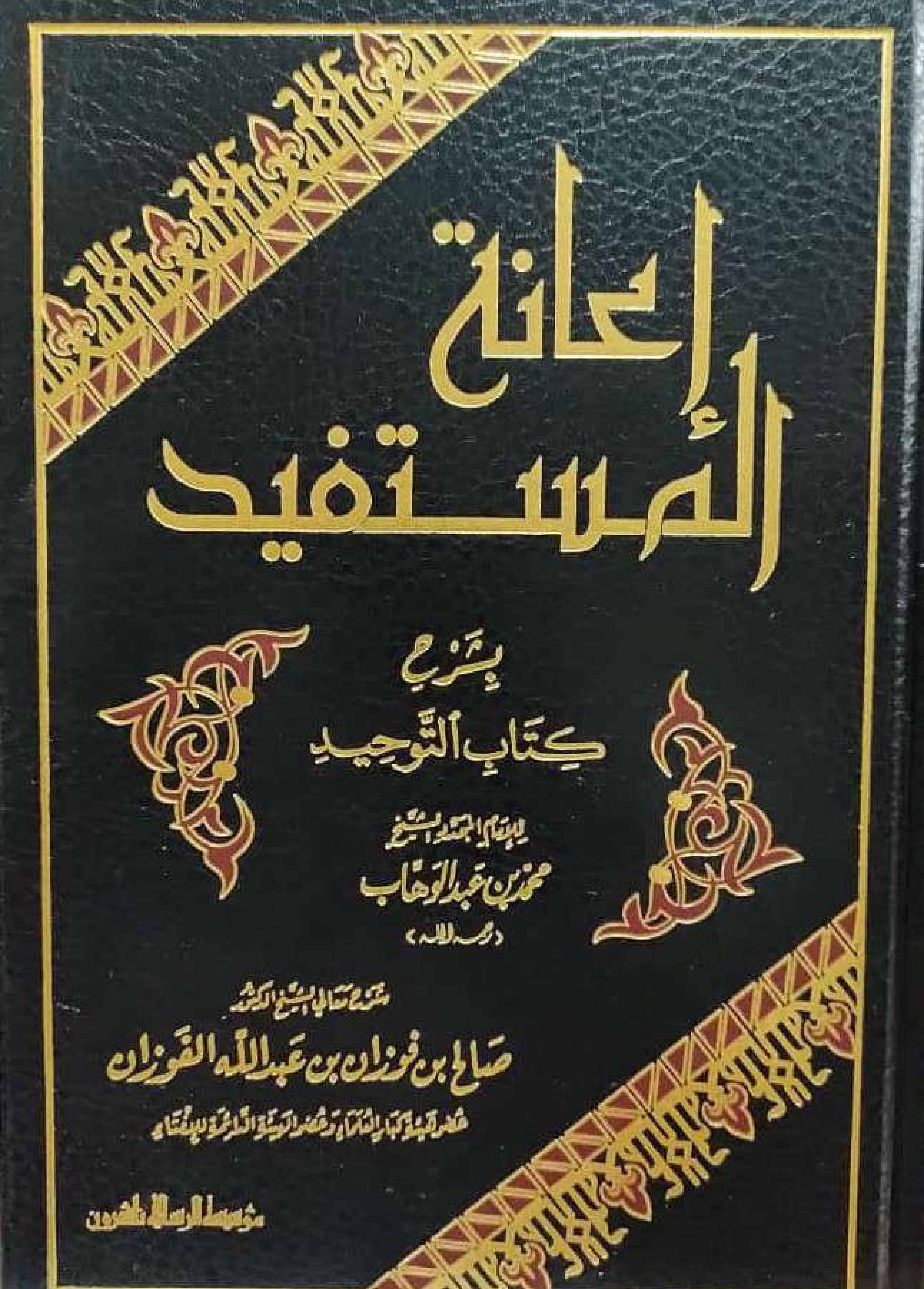

إعانة المستفيد
بشرح
كتاب التوحيد
للإمام المجدد الشيخ
محمد بن عبد الوهاب
(رحمه الله)
شرح معالي الشيخ الدكتور
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
مؤسسة الرسالة ناشرون

إعانة المستفيد

بشرح

كتاب التوحيد

للإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -

شرح معالي الشيخ الدكتور

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء

مؤسسة الرسالة

ناشرون

إعانة المستفيد

بشرح

كتاب التوحيد

للإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -

شرح معالي الشيخ الدكتور

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء

الجزء الأول

مؤسسة الرسالة

ناشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه .

والصلاة والسلام على نبينا محمد، دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد، واندحر الشرك وأهله .

وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وجاهدوا في الله حق جهاده .

أما بعد :

فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل، كما قال ابن عباس رضى الله عنهما : (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد) .

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، وصوروا صورهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فبعث الله نوحًا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط، كما قال تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون** ﴾ .

وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل، وكان موقف كليم الله موسى عليه السلام معهم ما قصه الله في كتابه .

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى

السماء، على يد اليهودي (بولس)، الذي أظهر الإيمان بالمسيح مكرًا وخداعًا، فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب .

وأما الشرك في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب فحدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي، الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز، وأمر بعبادتها .

وأما الشرك في المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المائة الرابعة، حينما بنوا المشاهد على القبور، وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام، والغلو في الصالحين .

وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشائخ وأصحاب الطرق .

ولكن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين على يد العلماء المصلحين والدعاة المجددين، الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة، كما في الحديث، فبقي للحق أنصاره وللدين حماته، كما قال النبي ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك » .

ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ : (الحمد لله الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، فكم من ضال قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم) .

ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة؛ شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله،

فقد وقف موقفًا عظيمًا من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه؛ من انحراف في العقيدة، وانقسام في الحكم، واستشراء للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية، شرك في العبادة، ومخالفات في الحكم بين الناس، ورواج لسوق الشعوذة والسحر، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رغم كثرة وجود العلماء فيهم؛ المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية، لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم دور فعال في الإصلاح، فبنوا إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء، ما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ترى كثيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ۝ لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون** ﴾ .

إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف الصدق والنصيحة؛ خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه، مع أنه رجل واحد، ولكن كما قيل :

والناس ألف منهموا كواحد　　　وواحد كالألف إن أمر عنى

وهكذا سنة الله لا تتغير، فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ من رقدتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين، ورحم الله الإمام مالك حيث يقول : (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) .

وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله : ﴿ **كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾ ﴿ **ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون** ﴾ .

۞ الشيخ محمد بن عبد الوهاب و(كتاب التوحيد) :

هو الإمام العلامة، والمجاهد الصابر، والداعي إلى الله على بصيرة، والمجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى ﷺ؛ الشيخ : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي النجدى .

ولد في العيينة سنة ١١١٥هـ، ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوه عبد الوهاب كان فقيهًا قاضيًا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة ومكانة، كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء، الذين كانوا على صِلَة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها .

حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرًا، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده، حتى ألم بما عندهم في وقت يسير، مع التروي والمناقشة والتدقيق، حتى أعجب به والده ومشائخه وزملاؤه.

ثم تطلع إلى المزيد من العلم فأقبل على كتاب الله وتفسيره قراءة وتدبرًا واستنباطًا، وعلى سنة الرسول ﷺ وسيرته، واستنتج منها الاستنتاجات العجيبة، وقد دوَّن هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه ورسائله وفتاويه، وعكف على كتب الشيخين : شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم، خصوصًا كتب العقيدة .

ثم علت به همته وطموحاته فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة في العراق، والتقى بهم، وأخذ عنهم علمًا غزيرًا في الفقة والحديث وعلومه، حتى تضلع بالعلم، وأخذه عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره، ومطالعة كتب من تقدمهم من الأئمة المحققين، ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة مدققة .

وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد البون شاسعًا بين هذا الواقع وبين مادل عليه الكتاب والسنة، وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج .

فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقة وعقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف، دون تمييز بين الصحيح والسقيم .

والعامة منهمكون في البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات، دون أن يهب أحد من العلماء - فيما نعلم - لاصلاح هذا الواقع الأليم، والمرتع الوخيم .

عند ذلك لم يسع الشيخ محمد - رحمه الله - السكوت عن التغيير والإنكار، والدعوة إلى الإصلاح، والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتصفية العقيدة الإسلامية مما علق بها، وغير وجهها وبهجتها، وعكّر صفوها ونظرتها .

فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وباشر الدعوة في بلدة - حريملاء - التي استقر بها والده، ثم طورد منها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أميرها : محمد بن سعود - رحمه الله - ﴿ **ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ۞ ويرزقه من حيث لا يحتسب ۞ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾ .

فواصل الشيخ - رحمه الله - عمله في الدعوة إلى الله، وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله، ويبين لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات، وألف الكتب، وأجاب عن استشكالات من التبس عليهم الحق بالباطل؛ فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق، وعاند من كان دافعه الهوى والتعصب للباطل، فلم ير الشيخ - رحمه الله - بدًا من

جهاد هؤلاء بالحجة واللسان، وبالسيف والسنان .

فكتب الله لـه النصـر، ولدعوتـه الامتـداد والانتشـار؛ نتيجـة لجهـاد الإمامين : محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود ـ هذا بالحجة واللسان، وهذا بالسيف والسنان، وهكذا إذا اجتمـع كتـاب الله وسـيف الجهـاد انتصر الحق واندحر الباطل، قال تعالى : ﴿ **لقد أرسلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسـط وأنزلنـا الحديـد فيـه بأس شديد ومنافع للناس وليعلـم الله مـن ينصـره ورسـله بـالغيب إن الله قوي عزيز** ﴾ .

ولقد صدق الشاعر حيث يقول :

وما هو إلا الوحي أوحد مرهف   تزيل ضباه أخـدعي كل مائل

فهذا شـفاء للقـلوب من العمى   وهـذا شفاء العي من كل جاهل

وما هي إلا فترة وجـيزة حتـى دانـت العبـاد والبـلاد لدعـوة الحـق، واستقامت فيها عقيدة التوحيد، وامتد خيرها عـبر الزمـان والمكـان إلى البلاد البعيـدة والأجيـال اللاحقـة، فـلا يـزال صداهـا يـتردد، وخيرهـا يتجدد .

وكان مــن أعظـم ثمارهـا : قيـام دولـة التوحيـد، وتحكيـم الشـريعة الغراء، التي توالت ـ ولا تـزال ــ ولله الحمـد علـى هـذه البـلاد مهمـا عارضها من معوقات واعترض في طريقها مـن عقبـات : ﴿ **فأمـا الزبـد فيذهب جفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض** ﴾ .

لقد لقي الشيخ ـ رحمه الله ـ كغيره من الدعاة المصلحين معارضـات من خصومه واتهامات باطلة .

فقيل عنه : إنه يريد الملك والسيطرة والتسلط .

وهذا قيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام : ﴿ **إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم** ﴾، ﴿ **وتكون لكما الكبرياء في الأرض** ﴾ فكيف بأتباعهم ؟ .

وقيل : إنه جاء بمذهب خامس، ولذلك صاروا يلقبون أتباعه بـ(الوهابية) .

وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه في الاعتقاد على عقيدة السلف، وفي الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لم ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد، فكيف يكون له مذهب خاص ؟ ﴿ **قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين** ﴾ .

ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع كتبه، وما أجاب به عن تلك الشبه، والحق واضح و لله الحمد وضوح الشمس لا يغطيه الكذب والتلبيس .

ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح، وقال : إن حالة أهل نجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح، وفيهم علماء ووعي، وما ذُكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تهويل من المؤرخين، وتعتيم على الواقع .

ورد مثل هذا الهراء والجحود لما هو معلوم ومتواتر، لا يحتاج إلى كثير عناء :

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل

ومنهم من يقول : إن الشيخ إنما هو مجدد في العقيدة، وأما في الفقة فإنه حنبلي مقلد .

وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجددًا حتى يخرج على

المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد فهو يهرف بما لا يعرف .

إن التجديد معناه : إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله ﷺ، وليس من شرط ذلك أن يخرج على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد .

وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيًا، والإمام ابن عبد البر كان مالكيًا .

ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالاً حتى يعاب به صاحبه، بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالاً وشاذًا .

والشيخ ـ رحمه الله ـ لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن في المذهب الذي يقلّده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدًا في الفقة ـ أيضًا ـ .

وأما (**كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد**) فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب .

ألّفه في بيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ماسواه، والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر، أو ينقص كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر .

وخص الشيخ هـذا النـوع مـن التوحيـد لأنـه هـو الـذي يُدخـل في الإسلام، ويُنجي من عذاب الله، وهو التوحيد الـذي بعثـت بـه الرسـل وأُنزلت به الكتب، وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان .

وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، و لم يدخلهم في الإسلام، و لم يحرم دماءهم وأموالهم .

وإن كان علماء الكلام قـد أتعبـوا أنفسـهم في تحقيـق هـذا النـوع، وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد، وهو تحصيل حاصل، وسعي بلا طائل، وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما التوحيد الذي جـاءت به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولقـد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ ولذلك جعـل الشيخ موضوع هذا الكتاب الـذي نحـن بصـدده في توحيـد الألوهيـة، وقسـمه إلى أبـواب، وأورد في كـل بـاب مـا يشـهد لـه مـن الآيـات والأحاديث، فهو مبني على الكتـاب والسـنة : قـال الله، قـال رسـوله، كما قال الشاعر :

العـلم قـال الله قـال رسـوله   قـال الصحـابة ليس خـلف فيه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة   بـين النصـوص وبـين رأى فقيه

و لم يـورد الشـيخ ــ رحمـه الله ــ في هـذا الكتـاب إلا مـا صـح مـن الأحاديث، أو كان حسن الإسناد، أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتـاب والسـنة، ممـا ترجـم لـه الشيخ في أبواب الكتاب .

ثـم إن الشيخ ـ رحمه الله ـ يذكر في آخر كـل بـاب مـا يسـتفاد مـن الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة؛ مما يعتـبر فقهـًا لنصوص الباب، بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب .

إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، ولم يبنِ على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطؤها أكثر من صوابها؛ إن كان فيها صواب .

۞ شروح الكتاب :

لقد نفع الله بهذا الكتاب، وصار الطلاب يحفظونه، والعلماء يشرحونه ويوضحونه .

وأول من شرحه حفيد المؤلف، الشيخ : سليمان بن عبد الله، بشرح واف، لكنه توفي - رحمه الله - قبل أن يتمه .

فجاء حفيد الشيخ الآخر، الشيخ : عبد الرحمن بن حسن، فهذب هذا الشرح، وأتمه .

ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات :

منها : مختصر الشيخ : حمد بن عتيق .

ومختصر الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته .

ومختصر الشيخ : سليمان بن حمدان .

وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين .

نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة، كما انتفعت به الأجيال السابقة .

۞ قصتي مع هذا الكتاب :

درّست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإجازة الصيفية، وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس، وتشاركهم أحد دور التسجيل، وعندما أنهيت الكتاب ـ والحمد لله ـ، وانتشرت تسجيلاته كثرت عليّ الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب ـ ولله الحمد ـ قد شرح بشروح كثيرة وكافية، وما جئت بجديد، إلا أنها لما كثرت عليّ الطلبات في ذلك، قلت : لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرًا : ﴿ **وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم** ﴾، فأذنت بتفريغ الأشرطة وكتابة ما فيها، وأشرفت على ذلك، وهذبته ونقحته حسب استطاعتي، وها هو بين يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خير فهو من الله، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري وقصوري، وأنت تفعل خيرًا إذا نبهتني وأعنتني على إصلاحه .

وأسأل الله لي ولمن كان سببًا في إخراج هذا الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد، التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام؛ فلا يصح عملٌ، ولا تُقبل عبادةٌ، ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة؛ إلا إذا أتى بهذا التوحيد، وصحّح العقيدة .

ولهذا كان اهتمام العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذا الجانب اهتماماً عظيماً؛ لأنه هو الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، كما يأتي شرحه ـ إن شاء الله، ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذٍ يُطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال .

ولهذا سيأتي في الحديث : أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال له : « إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » إلى آخر الحديث .

الشاهد منه : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » .

وقال ﷺ : « أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل » .

فدلّ هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولاً وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين، وأمور العبادات .

ولهذا ـ كما ذكرنا ـ كان اهتمام العلماء ـ رحمهم الله ـ بهذا الجانب اهتماماً عظيماً، ألَّفوا فيه كتباً كثيرة، مختصرة ومطوّلة، سموها : (كتب التوحيد)، أو (كتب العقيدة) أو (كتب السنة) .

ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو :

(كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)

تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر في هذه البلاد :

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ .

وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلَّفة في باب التوحيد؛ لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه ـ رحمه الله ـ يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى، وكلام أهل العلم الأئمة؛ الذين بَيَّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب .

فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلِّف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله، وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم .

فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال : إن هذا كلام فلان، أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال، هذا كلام الله وكلام رسول الله، وكلام أئمة الإسلام .

وهكذا ينبغي أن يكون التأليف .

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ :

بسم الله الرحمن الرحيم

[الباب الأول :]

۞ كتاب التوحيد

قال ـ رحمه الله ـ : (**بسم الله الرحمن الرحيم**) بدأ كتابه بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)؛ اقتداءً بالنبي ﷺ، حيث كان يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول رسائله إلى الناس، وكان يبدأ ــ عليه الصلاة والسلام ـ أحاديثه مع أصحابه بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) .

وقال ﷺ : « كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر » أي : ناقص البركة .

وكما كتبها سليمان ـ عليه السلام ـ فيما ذكر الله عنه لّما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ، وقرأت الكتاب على قومها : ﴿ **قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ۝ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ۝ ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين** ﴾ .

فالبداءة بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**) في الأمور المهمّة، في المؤلّفات، والخطب، والمحاضرات، والأكل والشرب، وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمّة؛ تُبدأ بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**) تبركاً بهذه الكلمة العظيمة، وافتتاحاً للأمور بها .

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون (**بسم الله الرحمن الرحيم**) في أول مؤلفاتهم في هذا العصر؛ أنهم قد خالفوا السنة، واقتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه

الكلمة في أموره؛ في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تُكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذَم، ولا تُكتب أمام الكلام الذي فيه سِباب أو شتم أو كلام قبيح، تُنزّه هذه الكلمة، لا تُكتب أمام الشعر، وأعني : الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تُكتب أمام الهجاء، وأمام السب والشتم، وإنما تُكتب أمام الكلام النزيه، ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم، سوى براءة والأنفال فإنها لم تأتِ بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، والله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال، فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة، أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة .

ومعناها ـ كما قرر أهل العلم ـ : (**بسم الله**) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخّراً، أي : أستعين، بـ (**بسم الله الرحمن الرحيم**)، أو أبتديء بـ (**بسم الله الرحمن الرحيم**) كتابي ومؤلّفي، أو أبتديء كلامي بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)، فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف مؤخر .

و(**الله**) عَلَمٌ على الذات المقدّسة، وهو لا يُسمّى به غير الرّب ـ سبحانه وتعالى، لا أحد تسمّى بهذا الاسم أبداً، حتى الجبابرة، حتى الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم سمّى نفسه (الله) أبداً، فرعون قال : ﴿ **أنا ربكم الأعلى** ﴾ ما قال : أنا الله، مع كفره لم يجرؤ أن يسمّي نفسه هذا الاسم (الله)، وإنما هذا خاص بالله ـ سبحانه وتعالى ـ .

....

و(**الله**) معناه : ذو الألوهية، والألوهية معناها : العبادة، أَلَهَ يألَـهُ : عبَد يعبُد، فالألوهية معناهـا : العبـادة، فـ(**الله**) معنـاه : ذو الألوهيـة والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس - رضـي الله عنه - .

و(**الرحمن الرحيم**) اسـمان لله - عـز وجـل - يتضمنان الرحمـة، والرحمة صِفة لله - عز وجـل، وكل اسـم لله فـإنـه يتضـمن صِفة مـن صفاته - سبحانه وتعالى - .

و(**الرحمن**) : رحمة عامة لجميع المخلوقات .

و(**الرحيم**) : رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال - تعالى - : ﴿ **وكان بالمؤمنين رحيماً** ﴾ .

فـ(**الرحمن**) : رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والدواب إنما تعيش برحمـة الله، وسـخّر الله بعضـها لبعـض من رحمـته - سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق، بها يـتراحمون، حتـى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به .

وأمـا (**الرحيم**) : رحمـة خـاصـة بـالمؤمنين ﴿ **وكـان بـالمؤمنين رحيماً** ﴾ .

والرحمة : صِـفة من صـفات الله - عز وجل - تليـق بجلاله - سبحانه - ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته - سبحانه وتعـالى، نصِفـه بها كما وصف بها نفسَه، ولكن لا نشبّه رحمته - سبحانه - برحمة خلقه .

ثم قال بعد ذلك : (**كتاب التوحيد**) .

قد يسأل سائل فيقول : لِماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي ﷺ ؟ .

الجواب : أنه اكتفى – رحمه الله – بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)؛ فإنها كافية في الثناء على الله - سبحانه وتعالى، وكافية بالابتداء .

هذا جواب .

والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ : عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - يقول : (عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد) .

فإذاً؛ يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين؛ البداءة بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)، والبداءة بـ(الحمد لله رب العالمين)، وهذا أكمل بلا شك، ثم قال : (**كتاب التوحيد**) .

(**كتاب**) : مصدر كَتَبَ، والكَتْب في اللغة معناه : الجمعُ، سُمّيَ الكتاب كتاباً لأنه جمع الكلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سُمّي كتاباً، ومنه "الكتيبة" من الجيش، لأنها تجمع أفراداً من الجنود، ومنه سُمّي الخرّاز كاتباً؛ لأنه يجمع بين الرقاع .

و(**التوحيد**) مصدر وَحَّدَ توحيداً، ومعناه : إفراد الله – سبحانه وتعالى - بالعبادة، ؛ فمن أفرد الله بالعبادة فقد وَحَّده، يعني : أفرده عن غيره، يقال : وَحَّد وثَنّى وثَلّث، وَحَّد معناه : جعل الشيء واحداً، وثَنّى يعني : جعل الشيء اثنين، وثَلّث : جعل الشيء ثلاثة، إلى آخره .

فـ(**التوحيد**) معناه لغةً : إفراد الشيء عن غيره .

أما معناه شرعاً : فهو إفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة . هذا هو التوحيد .

و(**التوحيد**) ثلاثة أنواع ـ على سبيل التفصيل ـ :

النوع الأول : توحيد الربوبية، وهو : إفراد الله ـ تعالى ـ بالخلق، والرزق، والتدبير، والإحياء، والإماتة، وتدبير الخلائق. هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق، ولا رازق، ولا محيي، ولا ضار، ولا نافع؛ إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ . هذا يُسمّى : توحيد الربوبية، وهو : توحيده بأفعاله ـ سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وهذا النوع من أقرّ به وحده لا يكون مسلماً؛ لأنه قد أقرّ به الكفار، كما ذكر الله ـ جل وعلا ـ في القرآن في آيات كثيرة : ﴿ **ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله** ﴾ ﴿ **قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون** ﴾ ﴿ **أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض** ﴾، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرّون بأن الله هو الخالق، والرازق، والمحيي، والمميت، ومع هذا لا يكونون مسلمين، لماذا ؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني، الذي هو مدار المطلوب .

النوع الثاني : توحيد الألوهية، ومعناه : إفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة، هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير، بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا يُعبَد إلا الله ـ سبحانه وتعالى، لا يُصَلّى، ولا يُدعى، ولا يُذبَح،

ولا يُنذَر، ولا يُحَج، ولا يُعتَمر، ولا يُتصَدق، ولا .. إلى آخره؛ إلا لله ـ سبحانه وتعالى، يُبتغى بذلك وجه الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم .

أما الأول فما وقعت فيه خصومة، لأن الأمم مقِرّة بأن الله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، المدبر، ولم يُنكِر توحيد الربوبية إلا شُذّاذ من الخلق، أنكروه في الظاهر، ولكنهم مستيقنون به في الباطن، من ذلك : فرعون، وإن كان جحد وجود الرّب ـ سبحانه وتعالى، وقال : ﴿ **أنا ربكم الأعلى** ﴾ هذا في الظاهر، وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب، وأنه لا يخلق، ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق، كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرّب، هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وُجدَ من دون خالق، ومن دون مدبِّر، ومن دون موجد، أبداً، كلَ عاقل يعترف بتوحيد الربوبية .

أما توحيد الألوهية والعبادة، هذا قَلّ من الخلق من أقرّ به، ما أقرّ به إلا المؤمنون أتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أقرّوا به، أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى : أنهم لا يفردون الله بالعبادة، حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو : توحيد الربوبية وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة .

ولهذا لما قال لهم النبي ﷺ : « قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » قالوا : ﴿ **أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ۞ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ۞ ما سمعنا بهذا في الملة**

الآخرة إن هذا إلا اختلاق ۝ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ۝ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ﴾، فهم أبوا أن يقولوا (لا إله إلا الله) مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة، هم يقولون : نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء، الذين يقربونهم - بزعمهم - إلى الله زُلفى، اتخذوهم وسائط ـ بزعمهم، وأبوا أن يفردوا الله ـ جل وعلا ـ بالعبادة ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾ هذا في قوم نوح، والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آخرهم ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ .

وكذلك عُبَّاد القبور اليوم، يقولون : لا تذرُن الحسن والحسين، والبدوي، هؤلاء لهم فضل، ولهم مكانة؛ اِذبحوا لهم، وانذروا لهم، وطوفوا بقبورهم، وتبرّكوا بهم، لا تذروهم، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور، ولا يعرفون حق الأولياء . الوتيرة واحدة مثل قوم نوح : ﴿ **لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ .

الحاصل : أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو : إفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة، وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، كما تقرأون في هذه الآيات التي سمعتم وكما في قوله تعالى : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ ما قال : إلا ليقروا بأني أنا الرّب، لأن هذا موجود ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ ما قال : أن أقروا بأن الله هو الخالق

الرازق؛ لأن هذا موجود، وهو وحده لا يكفي .

وهذا النوع - توحيد الألوهية - جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه، أبوا أن يتركوا آلهتهم، وأن يفردوا العبادة لله - عز وجل، ويخلصوا الدين لله - عز وجل -؛ زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقرِّبونهم إلى الله، وأنهم .. وأنهم .. إلى آخره ﴿ **زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين** ﴾ .

النوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات، بمعنى : أننا نثبت لله - سبحانه وتعالى - ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسول ﷺ من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله - تعالى - : ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾ .

فنثبت لله الأسماء كما قال - تعالى - : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون** ﴾ .

وكذلك الصفات، نصِف الله - عز وجل - بما وصف به نفسه؛ أنه عليم، وأنه رحيم، وأنه سميع بصير، يسمع ويُبصر - سبحانه وتعالى، ويعلم، ويرحم، ويغضب، ويُعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، صفات الأفعال .

وصفات الذات كذلك؛ أن له وجهاً - سبحانه، وأن له يدين، وأن له - سبحانه وتعالى - الصفات الكاملة، نثبت لله ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال،

ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا، ونقول : هـذه الصفـات أو هـذه الأسماء موجودة في البشر، فإذا أثبتناها شبهنا ـ كما يقوله المعطّلـة، بـل نقول : إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أسماء وصفات تليق بجلاله ـ سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم، أو الاشتراك في المعنى؛ لا يقتضي الاشـتراك في الحقيقـة. خـذ ـ مثـلاً ـ : الجنة، فيها أعناب وفيها نخيل ـ كما ذكر الله، وفيها رمان، وفيها أسمـاء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا، أبـداً، ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا، الرمـان ليـس مثـل الرمان الذي في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى، كذلـك أسمـاء الله وصفاتـه وإن اشـتركت مـع أسمـاء المخلوقـين وصفـاتهم بـاللفظ والمعنـى، فالحقيقة والكيفية مختلفة، لا يعلمها إلا الله ـ سبحانه وتعالى، فلا تشابه إذاً في الخارج والواقع أبداً، لأن الخـالـق ـ سبحـانـه ـ لا يـشـبـهه شـيء ﴿ **ليس كمثله شيء وهـو السـميع البصـير** ﴾ ولا يـلـزم مـن إثبـات الأسمـاء والصفات التشبيه ـ كما يقول المعطّلة والمؤوِّلة، وإنمـا هـذا مـن قصـور أفهامهم، أو ضلالهم، ورغبتهم عن الحـق، وإلا كـلٌ يعلـم الفـرق بـين المخلوق والخالق ـ سـبحانه وتعـالى، كمـا أن المخلوقـات نفسـها فيهـا فوارق، فليس ـ مثلاً ـ الفيل مثل الهرة والبعوضة أبداً، وإن اشتركت في بعض الصفات، البعوضة لها سمع ـ مثلاً، والفرس له سمع، البعوضـة لهـا بصر، والفيل والفرس لهما بصر، هـل يقـتضى هـذا أن تكون البعوضـة مثل الفيل أو مثل الفرس ؟ لا، وإن اشتركت في الأسماء فلا تشـترك في الحقائق والمعاني .

إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات، فكيف بين الخـالق ـ سبحانه وتعالى ـ والمخلوقين ؟ .

نحن نُقِرّ لله ـ سبحانه وتعالى ـ بما أثبته لنفسه، أو أثبته لـه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييـف ولا تمثـيل، الله ـ تعالى ـ قال ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾ نفى المثلية وأثبت السمع والبصر؛ فدَلّ على أن إثبات السمع والبصر لا يقتـضي المثلية ﴿ **فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون** ﴾ .

الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا يشبهه أحد من خلقه .

هذه أنواع التوحيد الثلاثة :

توحيد **الربوبية**، وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق .

توحيد **الألوهية**، وهذا أنكره أكثر الخلق، ولم يثبته إلا أتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون** ﴾ وقال تعالى : ﴿ **وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ ﴿ **وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون** ﴾ .

ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل ـ عليهم الصـلاة والسلام، وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية، وأبى عن الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان .

والثالث : أثبته أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله الأسماء والصفات، وحرّفها وأوَّلها الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، ومشتقاتهم من سائر

الطوائف التي سارت في ركابهم؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلها، ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها، المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا .

وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة وليس تقسيماً مبتدعاً كما يقوله الجهال والضلال اليوم ﴿ **يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون** ﴾ وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة . فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية . والآيات التي تتحدث عن عبادة الله، وترك ما سواه؛ فهي في توحيد الألوهية .

❁❁❁

قوله : (**وقولِ الله**) بالكسر معطوف على (**التوحيد**)، وهو مجرور بالإضافة، (وقولِ الله ـ تعالى ـ) معطوف على المجرور، ويجوز الرفع (وقولُ الله ـ تعالى ـ) يكون على الابتداء .

﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ لا حظوا دِقّة الشيخ ـ رحمه الله، قال : (**كتاب التوحيد . وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾**) ليُبَيّن لكم ما هو معنى التوحيد ؟؛ بأن التوحيد معناه : إفراد الله بالعبادة، وليس معناه : الإقرار بالربوبية، بل معناه : إفراد الله بالعبادة، بدليل هذه الآية وغيرها .

يقول الله - جل وعلا - : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ يُبَيِّن الله - سبحانه وتعالى - الحِكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس .

أما ﴿ **الجن** ﴾ فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم، ولكننا لا نراهم، ولذلك سُمُّوا بـ﴿ **الجن** ﴾ من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال : جَنَّه الليل إذا سَتَرَه، ويقال : الجنين في البطن، لماذا سُمِّي جنيناً ؟، لأنه مستتر، فـ﴿ **الجن** ﴾ سُمُّوا جناً لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم ﴿ **إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم** ﴾ فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب، ومن جحد وجود الجن فهو كافر؛ لأنه مُكَذِّبٌ لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن، وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون ؟، ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم، وهل كل موجود لا بد أن تراه ؟، هناك أشياء كثيرة ما تراها وهي موجودة، مثلاً : الروح التي فيك، هل تراها ؟، هل الروح التي تحركك؛ تمشي بها وتقعد هل تراها، والعقل موجود ومع هذا لا تراه .

الحاصل؛ أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه، هناك أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة لا نراها، وربما تكون تعيش معنا، ولله الحِكمة - سبحانه وتعالى، ومن ذلك ﴿ **الجن** ﴾ وهم عالم عظيم، إلا أننا لا نراهم، وهم مكلّفون مثل الإنس.

وأما ﴿ **الإنس** ﴾ معناها : بنو آدم، من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض، ويألف بعضهم بعضاً .

الله - سبحانه وتعالى - بَيّن لنا الحِكمة من خلقه الثقلين : الجن والإنس، وهي : أنه إنما خلقهم لشيء واحد، وهو : العبادة، ولهذا

جاء بالحصر ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ حَصَر الحِكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو : أنهم يعبدونه، فالحِكمة من خلق المخلوقات هي : عبادة الله ـ سبحانه وتعالى، خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سَخَّرها لهم ليستعينوا بها على عبادته ـ سبحانه وتعالى ـ .

ومعنى ﴿ **ليعبدون** ﴾ أي : يفردوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى : ﴿ **ليعبدون** ﴾ ليوحِّدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد .

ومع كونه ـ سبحانه وتعالى ـ خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة، وفي بعض التفاسير : ﴿ **إلاَّ ليعبدون** ﴾ أي : إلا لآمرهم بعبادتي، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **أيحسب الإنسان أن يترك سدى** ﴾ أي : لا يؤمر ولا يُنهَى .

وما دام أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس .

ثم قال ـ جل وعلا ـ : ﴿ **ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون** ﴾ هذا فيه بيان أن الله ـ جل وعلا ـ ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله ﴿ **ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۝ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين** ﴾، فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه ـ جل وعلا ـ ليس محتاجاً إلى عبادتهم، إذاً من هو المحتاج إلى العبادة ؟ . هم العباد أنفسهم .

ولهذا قال : ﴿ **وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد** ﴾، فالله لا تضره معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها، والمعصية تضر صاحبها، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر** ﴾ وفي الحديث القدسي، أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقول : « يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً »، وفي ختام الحديث العظيم، قال : « يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثُم أوفّيكم إيّاها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه » .

والله يقول : ﴿ **ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون** ﴾، لا ليتكثّر بهم من قِلّة، ولا ليتعزّز بهم من ذِلّة ـ سبحانه وتعالى ـ، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم .

فهذه الآية فيها بيان معنى (**التوحيد**) وهو : العبادة، وليس (**التوحيد**) معناه : الإقرار بالربوبية ـ كما يقول الضلال ـ، وإنما معناه العبادة، أي إخلاص العبادة لله ـ سبحانه وتعالى ـ .

❋❋❋

قال : (**وقوله : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾**) يُخبِر ـ سبحانه وتعالى ـ أنه بعث في كل أمة، و(الأمة)

معناها : الجماعة والجيل والطائفة من الناس ﴿ في كل أمة رسولاً ﴾، و(الرسول) هو : من أوحي إليه بشرع وأُمِرَ بتبليغه، والرسل كثيرون، منهم من سَمّى الله - جل وعلا - لنا في القرآن، ومنهم من لم يُسَمِّ لنا ﴿ **ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك** ﴾، فنحن نؤمن بجميع الرسل من أوّلهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسم، والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة .

﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ هذا مثل : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾، فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل - أيضاً - لعبادته - سبحانه وتعالى، ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة، ولا ليعلموهم الأكل والشرب، ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله - سبحانه وتعالى - الذي هو ربهم، والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم - سبحانه وتعالى - .

﴿ **أن اعبدوا الله** ﴾ هذا أمر، ﴿ **واجتنبوا الطاغوت** ﴾ هذا أمر بمعنى النهي . والطاغوت : مأخوذ من الطغيان، وهو : مجاوزة الحَدّ في كل شيء، والطاغوت يُطلق ويُراد به الشيطان، وهو رأس الطواغيت - لعنه الله، ويُطلق ويُراد به الساحر والكاهن، والحاكم بغير ما أنزل الله، الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتاً، والطاغوت - كما يقول الإمام ابن القيم - : « كل ما تجاوز به العبد حَدّه من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت » .

فالله أمرنا بعبادته - سبحانه وتعالى - واجتناب الطاغوت، والمراد

بالطاغوت : كل ما عُبد من دون الله من الأصنام والأوثان، والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت، لكن من عُبد من دون الله و لم يرضَ بذلك فهذا لا يُسمى طاغوتاً، مثل : عيسى ـ عليه السلام ـ، كذلك : عباد الله الصالحين كالحسن والحسين، والأولياء الذين ما رضوا أن يُعبَدوا من دون الله؛ هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله، هؤلاء يعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أمرهم بهذا : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون ۝ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن** ﴾ يعني : الشياطين، ﴿ **أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾ .

فـ﴿ **اجتنبوا الطاغوت** ﴾ يعني : كل ما يُعبَد من دون الله ـ عز وجل ـ .

وفي الآية الأخرى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾ فهذا هو معنى « لا إله إلا الله »، لأن « لا إله إلا الله » معناها : الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله : ﴿ **اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ نفيٌ وإثبات .

ولاحظوا قوله : ﴿ **واجتنبوا** ﴾، ما قال : اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن ﴿ **اجتنبوا** ﴾ أبلغ، يعني : اتركوا كل الوسائل التي توصِّل إلى الشرك، والاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب معناه : أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصِّل إليه، فهذه الآية فيها : أن الرسل بُعثوا بالتوحيد، الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت، من أولهم إلى آخرهم .

إذاً جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه مِلّة الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وهي مِلّة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هو : التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، فمثلاً : الصلاة إلى بيت المقدس في أوّل الإسلام؛ عبادة لله، لأن الله أمر بها، لكن بعدما نُسِخَت وحُوِّلَت القِبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية، فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يُعتبَر كافراً، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نُسِخ فإنه يُنتَقَل إلى الناسِخ، ويُترك الدين المنسوخ، فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم، وقد شبههم النبي ﷺ بالإخوة لعلات، وهم : الإخوة من الأب، أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات، كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، حسب حِكمة الله ـ سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يُصلحها وهو أعلم ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿ **لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً** ﴾ فما دام الدين لم يُنسَخ فهو عبادة لله، وإذا نُسِخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسِخ وترك المنسوخ .

﴿ **فمنهم من هدى الله** ﴾ يعني : منهم من أجاب الرسل، ومنهم من أبى، و﴿ **حقت عليه الضلالة** ﴾ القدَر السابق المقدّر باللوح المحفوظ .

❁❁❁

قوله : (**وقوله : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ﴾**) القضاء له عِدة معان، منها : القضاء والقدر، ومنها : الحُكم والشرع،

ومنها : الإخبار ﴿ **وقضينا إلى بني إسرائيل** ﴾ يعني : أخبرناهم، ومنها : الفراغ ﴿ **فقضاهن سبع سموات** ﴾ ﴿ **فإذا قضيتم الصلاة** ﴾ يعني : فرغتم منها . فالقضاء له عِدة إطلاقات، المراد منها هنا : الأمر والشرع، و﴿ **قضى** ﴾ معناه : شرع ﴿ **ألا تعبدوا إلا إياه** ﴾، والله لم يشرع عبادة غيره أبداً، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار، أبداً، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله ـ سبحانه ـ .

وهذا هو معنى « لا إله إلا الله » ﴿ **ألا تعبدوا** ﴾ هذا نفي، ﴿ **إلا إياه** ﴾ هذا إثبات، هو معنى « لا إله إلا الله » تماماً .

ولما أمر بحقه ـ سبحانه ـ أمر بحق الوالدين : ﴿ **وبالوالدين إحساناً** ﴾ يأتي حق الوالدين بعد حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ مباشرة؛ لأن الوالدين هما أعظم محسِن عليك بعد الله ـ سبحانه، ومعنى ﴿ **إحساناً** ﴾ يعني : أحسن بهما كما أحسنا إليك .

والشاهد من الآية : ﴿ **وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه** ﴾ هذا يفسِّر التوحيد، وهو : عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يُسمّى توحيداً، فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدن معه غيره فصاروا مشركين، فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابداً لله، ولا موحِّداً، فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه

ولا حجــّه؛ لأنـه لـم يمتثل قـوله ـ تعالى ـ : ﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، ﴿ **وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه** ﴾ يعـني : لا تعــبدوا معـه غيره، وفي الحديث القـدسي عـن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنـه يقـول : « أنـا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه »، وفي رواية : « فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء » .

❁❁❁

والآية الرابعة : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾، الآيـات علـى نَسَق واحد، يعني : منهجها واحد : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ مثل : ﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت** ﴾ تماماً؛ لأنها تخرج من مِشكاة واحدة ﴿ **واعبدوا الله** ﴾ هــذا أمـر مـن الله ـ سبحانه وتعالى ـ بعــبادته ﴿ **ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ هذا نهي عن الشرك، وهذا هــو معنـى « لا إلـه إلا الله »، لأن « لا إله إلا الله » معناها : نفـي الشـرك وإثبـات العــبادة لله ـ عــز وجــل، ومعنـى ﴿ **اعبدوا الله** ﴾ أي : أخلصـوا لـه العبـادة، والعبادة لا بد من معرفة معناها، : هي الذل والخضــوع، هـذا أصلهـا، في اللغة، يقال : طريق معبَّد يعني : طريق ذلّلته الأقدام بوطئها .

وأمــا العـبادة في الشـرع فهي كـما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمه الله ـ : « اسم جامع لكـل مـا يحبـه الله ويرضـاه مـن الأعــمال والأقوال الظاهرة والباطنة » . العبادة هـي : فعل ما شرعه الله ـ سبحانه وتعالى ـ . الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وصِلة الأرحــام عبادة، والأمر بــالمعروف والنهـي عـن المنكـر عبـادة، والإحسـان إلى اليتيـم عبادة، إلى آخره، كل ما شرعه الله فهـو عبادة، ليست العبادة : أن الإنسان

وقول الله . تعالى . : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا ﴾ الآيات .

قال عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه . : « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد r التي عليها خاتمه فليقرأ قوله . تعالى . : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ﴾ » الآية .

يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، إذاً العبادة : ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة، مثل : الصلاة، والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح، تتحرك، تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل : الذكر « سبحان الله والحمد لله » هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل : الخوف، والخشية، والرغبة، والرهبة، والرجاء، هذه أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون على القلوب، وتكون على الألسنة، وتكون على الجوارح .

﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ لَمَّا أمر بعبادته ـ سبحانه ـ نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنه .

❁❁❁

يواصل الشيخ ـ رحمه الله ـ سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول : « **وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تُشركوا به شيئاً ﴾** » إلى آخر الآيات الثلاث في سورة الأنعام، التي

آخرها : ﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تتّقون** ﴾ .

قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن هذه الآيات الثلاث : « من أراد أن ينظر إلى وصيّة رسول الله ﷺ التي عليها خاتَمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث ».

﴿ **أتْل** ﴾ أي : اِقرأْ، ﴿ **ما حرّم ربكم عليكم** ﴾ دلّ على أن التحليل حقٌّ للربوبية؛ فالرب هو الذي يحلّل ويحرِّم؛ لا ما حرّمتوه، أو حرّمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، كالأنعام يحرِّمونها للأصنام .

﴿ **تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم** ﴾ بدأ بأعظم المحرّمات فقال : ﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ فأعظم المحرمات هو : الشرك بالله ـ سبحانه ـ؛ فإذا قيل لك : ما هو أعظم المحرّمات ؟، تقول : الشرك بالله ـ عزّ وجل ـ؛ وإذا قيل لك : ما أعظم ما نهى الله عنه ؟، تقول : الشرك بالله؛ وإذا قيل : ما أعظم المنكرات ؟، تقول : الشرك بالله؛ وإذا قيل : ما هو أكبر الكبائر ؟، تقول : الشرك بالله، كما قال النبي ﷺ : « أكبر الكبائر : الشرك بالله » .

فالشرك ـ والعياذ بالله ـ هو أخطر الذنوب، وأعظم ذنب عُصي الله به، وهو : عبادة غيره معه ـ سبحانه وتعالى ـ بصرف أيِّ نوعٍ من أنواع العبادة لغير الله .

﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ هذا نهيٌ من الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن الشرك به؛ وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم؛ فأنتم تستحلّون أعظم المحرّمات ـ وهو الشرك ـ .

﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ كلمة ﴿ **شيئًا** ﴾ يقول العلماء : نكرة في

سياق النهي تعمُّ كلّ ما عُبد من دون الله ـ عزّ وجل، سواءً كان ملَكًا أو نبيًّا أو وليًّا أو صالحًا من الصالحين أو شجرًا أو حجرًا أو قبْرًا أو غير ذلك؛ كله يعمُّه كلمة ﴿ **شيء** ﴾ فهي كلمة عامة؛ يعني: أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يُصرف له شيء من عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

وأيضًا ﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ يشمل كلّ أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يُتَسامَح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **شيئًا** ﴾ كلمة عامّة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يُشرك مع الله أحد كائنًا من كان، لا الملائكة المقرّبون، ولا الأنبياء والصالحون، ولا الجمادات، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا القبور، ولا أيّ شيء؛ لا يجوز أن يُصرف شيءٌ من العبادة لغير الله، لا النذور، ولا الذبائح، ولا الطواف، ولا الدعاء، ولا الخوف، ولا الرجاء، ولا الرغبة، ولا الرهبة؛ لا يجوز، سواءً كان شركًا أكبر أو شركًا أصغر، سواء كان شركًا جَليًّا ظاهرًا أو شركًا خفيًّا في القلوب.

﴿ **وبالوالدين إحسانًا** ﴾ أي: وصّاكم أن تُحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ فكلمة: ﴿ **إحسانًا** ﴾ منصوبٌ على فعل محذوف، تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ وهذا ـ كما ذكرنا في القاعدة المتقرِّرة ـ: أن الله ـ سبحانه يبدأ بحقه أوّلاً ثم يثنّي بحق الوالدين دائمًا وأبدًا؛ إذا أَمر بتوحيده أمر أيضًا ببرِّ الوالدين، هذا في كثير من الآيات.

فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر، والصِّلة، والإكرام، والتوقير أحياءً وأمواتًا: أما برُّهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام

اللِّين، والتواضُع، والنفقة، والقيام بخدمتهما، والتماس رضاهما في غير معصية الله ـ سبحانه وتعالى ـ كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إما يبلُغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيرًا** ﴾ ؛ ففي حال حياتهما يَبَرُّ بهما بأنواع البر، ولا يسيء إليهما أيَّ إساءة، لأن الإحسان إليهما بر، والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ـ سبحانه وتعالى ـ؛ ففي الأمر بالإحسان إليهما نهيٌ عن الإساءة إليهما .

وقد جاء في الحديث : أن النبي ﷺ صعِد المنبر فقال : « آمين، آمين، آمين »، ثم قال لأصحابه : « إنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ عَرَض له فقال له : يا محمد مَن أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فمات فدخل النار، قل : آمين، قلت : آمين، قال : يا محمد من أدْرك أبويه أوأحدهما و لم يُدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل : آمين، فقلت : آمين، قال : يا محمد مَن ذُكرتَ عنده فلم يصلِّ عليك فمات فدخل النار، قل : آمين، فقلت : آمين »؛ الشاهد من هذا : أن من أدرك أبويه ـ أو أحدهما ـ فلم يَبَرَّهما فمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه جبريل بدخوله النار وأَمَّن على ذلك محمدٌ ﷺ .

هذا الإحسان إليهما في حال الحياة .

أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سُئل عنه النبي ﷺ، حيث سأله رجلٌ فقال : يا رسول الله ما بقي من بر والديَّ بعد موتهما ؟، قال : « أن تصلِّيَ عليهما مع صلاتك » يعني : تدعو لهم إذا دعوت لنفسك،

« وإنفاذ عهدهما »؛ يعني : الوصية التي أوصيا بها، و« صلة الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما »، إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديقة والدتك إكرامٌ لوالديك؛ هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين : الدعاء، وتنفيذ وصاياهما، وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمّات، والأخوال والخالات ؟، وسائر القرابة، والاخوة والأخوات، وأبناء الاخوة وأبناء الأخوات ... إلى آخره؛ كلُّ من تربطك به قرابةٌ من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بَرَرْت بوالديك .

ثم قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولا تقتلوا أولادكم من إملاق** ﴾ هذه الوصية الثالثة، وهي : تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله ـ تعالى، كأن الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى : ﴿ **ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إنّ قتلهم كان خِطْئًا كبيرًا** ﴾ وهنا قال : ﴿ **نحن نرزقكم وإياهم** ﴾ إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم

ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصْلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون : يحصُل في الأرض انفجار سُكّاني من كثرة النسل، والموارد قليلة فيحصل مجاعات؛ فيطلبون تحديد النسل؛ الآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله ـ سبحانه

وتعالى ـ، ولا يؤمنون أنّ الأرزاق من الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وانْخدع بهـذه الدعايـة بعـض المسـلمين، فصـاروا يكرهـون كـثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديـد النسـل، وهناك كلامٌ فارغٌ يردّد، وكلُّ هذا باطل .

وطلـب الذريـة، وكـثرة الذريـة، وكـثرة الإنجـاب أمـرٌ مطلـوبٌ في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين، وتكثـير لعـدد المسـلمين، وأمـا الرزق فهو على الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **نحن نرزقهم وإيّاكم** ﴾ .

قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن** ﴾ هـذه الوصية الرابعة ؛ الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها : المعصيـة، سُـمِّيت المعصية فاحشة لقبْحها وشناعتها، يعني : لا تقربوا المعاصي .

ولاحظوا قوله : ﴿ **ولا تقربوا** ﴾ ما قال : ولا تفعلوا الفواحش، بـل قال : ﴿ **ولا تقربوا** ﴾؛ ليشمل ذلك المنع مـن الوسـائل الـتي تـؤدِّي إلى المعاصي . حرّم المعاصي وحرّم الوسائل المؤدِّيـة إليهـا، فمثـلاً : تـبرُّج النساء من قُرْبان الفواحش، لأن تبرُّج النساء وسيلة إلى الزنـا، فالزينـة والسُّفور من التطرُّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قُربان الزنا : ﴿ **ولا تقربوا الزنا** ﴾، ما قال : ولا تفعلوا الزنا، قـال : ﴿ **ولا تقربـوا** ﴾ لأن النهـي عن القُربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسـيلة إليـه؛ وحـرّم النظـر إلى ما حـرّم الله لأن النظـر إلى ما حرّم الله ـ كالنظر إلى المرأة ـ وسيلة إلى الزنا، وحـرّم السـماع ـ سـماع الكـلام الماجن، والأغـاني، والمزامير ـ لأنها وسائل إلى المحرّمات .

فقوله : ﴿ **ولا تقربوا الفواحـش** ﴾ يعني : لا تـتعاطـوا الأسـباب التي

تؤدِّي إلى المعاصي، بل تجنّبوها من نظر وسماعٍ وسُفور وتبرُّج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدِّي إلى الفواحش .

فإذا كانت الأسباب محرّمة فكيف بنفس الفواحش ؟، تكون أشدَّ تحريمًا ﴿ **ما ظهر** ﴾ يعني : ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجمّعات . ﴿ **وما بطن** ﴾ المعاصي الخفية في البيوت، وفي المحلاّت المستورة؛ فالمؤمن يتّقي الله ـ عزّ وجل ـ ظاهرًا وباطنًا، يتقي الله في الشارع ويتّقي الله في البيت، يتقي أين ما كان، يتّقي الله في النهار ويتّقيه في الليل، يتّقيه في الضياء ويتّقيه في الظُّلمة، لأنه دائمًا معه ـ سبحانه ـ، لا يخفى عليه .

فليس المقصود أن الإنسان يتجنّب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموحٌ له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب ـ سبحانه ـ مطّلع في سائر الأحوال ظاهرًا وباطنًا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، مهما حاولتم التستُّر فإنكم لا تخفون على الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذْ يبيِّتون ما لا يرضى من القول** ﴾، بل إنه قال : ﴿ **وأسرُّوا قولكم أو اجهروا به إن عليم بذات الصدور** ﴾، إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله ـ سبحانه وتعالى ـ على كلّ حال، يقول النبي ﷺ : « اتق الله حيثما كنت »، يقول ـ تعالى ـ : ﴿ **إن الذين يخشون ربهم بالغيب** ﴾ يعني : في حال غيبتهم عن الناس، ﴿ **لهم مغفرة وأجرٌ كبير ۝ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليمٌ بذات الصدور** ﴾ .

ثم قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق** ﴾

النفس التي حرّم الله هي : النفس المؤمنة، وكذلك النفس المعاهَدة ولو كانتْ كافرة؛ فالله حرّم قتل المؤمنين، وكذلك حرّم قتل المعاهدين من الكفّار الذين لهم عهدٌ عند المسلمين بالذمة أو بالأمان : بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان، لا يجوز قتلهم والتعدِّي عليهم، لأنهم في ذمّة المسلمين، وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين، ولهذا جاء في الحديث : « من قتل معاهَدًا لَمْ يَرَحْ رائحة الجنة » .

﴿ **إلا بالحق** ﴾ أي : إلا بإحدى هذه الثلاث : قصاص، زنا، ردة؛ هذا قتل بالحق شرعه الله - سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم، قال - تعالى - : ﴿ **ومن يقتُل مؤمنًا متعمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيمًا** ﴾ وقتل النفس من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله - سبحانه وتعالى - .

﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون** ﴾ ﴿ **لعل** ﴾ هنا تعليلية، أي : لأجل أن تعقلوا؛ والعقل معناه : الكَفُّ عمّا لا يجوز؛ سُمي العقل عقلاً لأنه يكفُّ الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، كما أن العقال للبعير يمنعه عن الضياع كذلك العقل، وهو خلقٌ جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي ما لا يجوز .

ثم قال : ﴿ **ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن** ﴾ من الكبائر المحرّمات : أكل أموال اليتامى بغير حق .

واليتيم هو : الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ فإنه يخرُج عن حدِّ اليُتْم، وكذلك لو ماتتْ أمه، وأبوه حيٌّ لا يسمى

يتيمـًا، لأن أباه يقوم عليه ويُنفق عليه ويربيه، ويتعاهده، ويحميه؛ فاليتم هو : فُقدان الآباء في وقت الصغر .

فاليتيم بحاجة إلى من يعينه، وإلى من يحميه، وإلى من يربيه، وإلى من يدافع عنه؛ فهو ضعيف؛ ومن ذلـك : المحافظـة علـى مالـه، فـلا ينتهـز فرصة صـغره ويُتْـمه فيعتدى على مـاله، لأنه لا يدافِع، ولهذا يقـول ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فـإنْ آنسـتم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبِدارًا أن يكـبَروا** ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمـًا إنمـا يـأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا** ﴾ .

فقوله : ﴿ **ولا تقربوا مال اليتم** ﴾ ما قال : لا تأكلوا مال اليتيـم، بـل قال : ﴿ **لا تقربوا** ﴾ يعني : لا تعملوا الوسائل التي تُفضي إلى تَلَف مال اليتيم؛ فكيف بإتْلاف مال اليتيم ؟، هذا من باب أولى .

﴿ **إلا بالتي هي أحسن** ﴾ إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم : كـأن تتـاجر فيه؛ من أجل أن يربح وينمو .

﴿ **وأوفوا الكيل والميزان** ﴾ هذا من الوصايا الربّانيـة؛ للإنسـان الـذي يبيع على الناس السِّلع بالوزن أو بالكيل، أو بالأكيـاس، أو بالصنـاديق يجب عليه أن لا يبخسها، بل يوفّيها المكيال والميزان .

المكيال للحبوب ـ مثلاً ـ والأشياء التي تُكال؛ والميزان للأشـياء الـتي توزن؛ فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان .

وقـد يكون المكـيال ـ أيضـًا ـ بالكـيس، كـأن يبـاع بالكيـس، أو بالصندوق ـ مثلاً ـ، أو بالعلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان؛ فلا يجوز

للإنسان أنه ينقص هذه الأشياء يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامّة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم، ويجعل عُلُوّ الشيء الطيب، ولكن أسفله معيب أو تالف؛ هذا من البخس أيضًا ﴿ **ولا تبخسوا الناس أشيائهم** ﴾، وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس ـ وهم قوم شعيب ـ، والنبي ﷺ لّما مرّ بالسوق ووجد بائع طعام فأدخل النبي ﷺ أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بَلَلاً فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ »، قال : أصابته السماء يا رسول الله ـ يعني : أصابه المطر ـ، قال : « ألا جعلته ظاهرًا حتى يراه الناس؛ من غشّنا فليس منّا » . فلا يجوز للإنسان أنه يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء؛ في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني : يجعل الأشياء النَّضِرة في أعلاه، ويقول للناس كله من هذا النوع . هذا حرام . ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله هذا لا يجوز، هذا من بخس الناس أشيائهم، ومن النقص في الكيل والميزان : ﴿ **ويل للمطفّفين ۝ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ۝ وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون ۝ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ۝ ليوم عظيم ۝ يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾، يعني : يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق، ومن رقابة (البلدية)، ومن رقابة السلطان؛ فإنه لا يفلِتْ من رقابة الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ۝ يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾ .

فقوله : ﴿ **وأوفوا الكيل والميزان بالقسط** ﴾ يعني : بالعدل؛ فالقسط

معناه : العدل، بأن تزنْ بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري .

﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ يعني : لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفّي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص لم يتعمّده، هذا لا يؤاخذه الله عليه ﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ أنت اعدل بقدر ما تستطيع فإذا حصل شيءٌ لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، إنما الكلام على الإنسان الذي يتعمّد الخديعة، ويتعمّد البخس، ويتعمّد النقص، لأن العدل تمامًا لا أحد يستطيعه إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ، الإنسان يعجز، ولكن الله ـ عزّ وجل ـ يعفوا عمّا لا يستطيعه الإنسان ﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ .

﴿ **وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى** ﴾ لمّا أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضًا؛ إذا تكلّمت في شخص فعليك بالعدل لا تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمُّه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحًا لا يستحقّه، ولا تذمُّه ذمًّا لا يستحقّه؛ وإذا كنت لا تعرفه فقل : لا أدري، لا أعرفه، لا تدخل نفسك في شيء ما تعرفه؛

كذلك من ناحية الشهادة : إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق؛ لا تحابى مع واحد وتشهد له لأنه قريبك، أو لأنه صديق لك، تشهد له بالباطل، ؛ أو تكتم الشهادة عن واحد لأنه عدوٌّ لك، قل الحق ولو على نفسك ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إنْ يكن غنيًّا**

أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تُعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا ﴾، وقال ـ تعالى ـ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾، ﴿ لا يجرمنكم شنئان ﴾ يعني : لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم، وأن تتكلّموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفّارًا، ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق . العدل مطلوب، قامتْ به السموات والأرض . العدل مطلوب مع العدو، ومع الصديق، ومع القريب، ومع البعيد، ومع كلِّ أحد؛ لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلّم على حسب رغبته، أو يكتم الشهادة على حسب رغبته، لا .

﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾ قلتم بالتزكية، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح ـ تجريح الرواة أو تعديلهم ـ، ﴿ فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ يعني : ولو كان المتكلّم فيه قريبٌ لك، لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه، بل قل فيه الحق، واشهد عليه بالحق؛ واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح .

﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾ وهذا من الوصايا العظيمة : الوفاء بعهد الله ـ عزّ وجل ـ؛ والوفاء بعهد الله المراد به : المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه، والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ هذا عهدٌ بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه، ولا تستعين إلا به؛ فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو : أن يقوم بعبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

والعهد الذي بينك وبين الناس : إذا عاهدت سلطانًا، أو أميرًا، أو عاهدت أحدًا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الله، ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها** ﴾ قال النبي ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر »، فالغدر بالعهود من صفات المنافقين .

بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به؛ بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهَدين .

وإذا أراد ولي الأمر أنه ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مُهلة ﴿ **وإما تخافن من قوم خيانة فانبذْ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين** ﴾ .

ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به، وأن لا يغدروا به، وأن لا يعصوا وليّ الأمر، إلا إذا أَمر بمعصية فإنه لا يُطاع في المعصية، لكن يُطاع في الأمور الأخرى التي ليستْ بمعصية، هذا من العهد الذي بينك وبين وليّ الأمر .

كذلك العهد الذي بينك وبين الناس؛ العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كلّ هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به، ولا يُستهان به أبدًا؛ فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه قال - تعالى - : ﴿ **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم** ﴾ قال - تعالى - : ﴿ **وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً** ﴾ وهنا يقول : ﴿ **وبعهد الله أوفوا** ﴾ أضاف العهد

إليه ليدل على عظمته .

﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكّرون** ﴾ ﴿ **لعل** ﴾ هنا للتعليل أيضًا، أي : لأجل أن تتذكّروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام .

ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال ـ جلّ وعلا ـ : ﴿ **وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه** ﴾ ﴿ **وأن هذا صراطي** ﴾ : الصراط في اللغة معناه : الطريق؛ والمراد بالصراط هنا : كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ، لأنه طريقٌ إلى الجنة، أي : ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم هذا هو الصراط . فالذي يسأل عن الطريق إلى الله، نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي ﷺ لأنها، تابعة للقرآن، ومفسِّرة للقرآن؛ فالسنة داخلة في كتاب الله ـ عزّ وجل ـ .

﴿ **مستقيماً** ﴾ نُصب على الحال؛ مستقيم يعني : معتدل؛ طريق الله ـ عزّ وجل ـ معتدل، ليس فيه ميَلان، وليس فيه منعطَفات، وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إلى الجنة، تمشي على نور، وعلى برهان، وعلى طريق واضح .

أضاف (الصراط) إليه ـ سبحانه وتعالى ـ إضافة تشريف وتكريم؛ ثم وصفه بأنه مستقيم، يعني : معتدلٌ بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجّة ومتعرِّجة، تضلِّل صاحبها؛ لأن هناك طرقًا كثيرة للشياطين؛ شياطين الإنس والجن، ومذاهب، هناك جماعات متعدّدة، هناك .. وهناك ..، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدُّد، ولا فيها انقسام، ولهذا وحّد صراطه وعدّد الطرق قال : ﴿ **ولا تتبعوا السُّبل** ﴾ لأن الطرق

التي غير القرآن وغير الشريعة طرقٌ كثيرة ليس لها حصر، كل صاحب مذهب له طريقه، وكل صاحب نِحْلة له طريق، وكل جماعة من الضُّلّال لهم طريق، وكل، مَن اختْلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر؛ وهذه علامة الضُّلّال أنهم لا يجتمعون على شيء، ولا يتوافقون أبدًا، بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون، لماذا ؟، لأنهم يسيرون على طريق الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يُحْسَم بالرجوع إلى كتاب الله : ﴿ **فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله** ﴾؛ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهب، لماذا ؟، لأنهم يرجعون إلى كتاب الله؛ اختلفوا بعد موت الرسول ﷺ من الخليفة بعده ؟، ثم سَرْعان ما انحَسَم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصدِّيق ـ رضي الله تعالى عنه ـ؛ اختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتّفقوا على قتال المرتدِّين، لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله .

فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد، لكن يرجعون إلى كتاب الله، بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه، ولا يُصْغي للآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظَّم، لأنه يريد تعظيم نفسه، لا يريد الحق؛ فلذلك تجدون أهل الضلال دائمًا في اختلاف، ودائمًا في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعّب مناهجهم، وتتنوّع، وكل حين يخرُج بمذهب جديد، هذه صفة أهل الضلال ـ والعياذ بالله ـ؛ هذا مذكورٌ في هذه الآية : ﴿ **ولا تتبعوا السُّبل** ﴾ .

﴿ **فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾ وضّح النبي ﷺ هذه الآية بتوضيحٍ محسوسٌ : ذلكم أنه خط ﷺ على الأرض خطـًّا معتدلاً، ثـم خـطّ على جَنَبَتَيْه خطوطًا، فقـال ﷺ للخـط المعتـدِل : « هـذا صـراط الله »، وقـال لهـذه الطرق : « وهذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليـه »، هذا مثال واضح من الرسول ﷺ لهذه الآيـة الكريمـة ﴿ **وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السُّبل فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾ .

وفي سنة رسـول الله ﷺ : يقـول : « ومـن يَعِـشْ منكـم فسـيرى اختلافًا كثـيرًا؛ فعليكـم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن بعـدي؛ تمسكّوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ؛ وإيـاكم ومحدَثـات الأمـور، فـإن كلّ محدَثة بدعة، وكـلَّ بدعـة ضلالـة »، وقـال ﷺ : « وستفترق هـذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة »، فقـالوا : مـن هي يا رسول الله ؟، قال : « مَنْ كان على مثل ما أنا عليه وأصحـابي » هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث .

ولا نستغرب إذا حصل اختلافات، ونشأتْ مذاهب ضالّة، وحصل صراعات بين الناس، لا نسـتغرب هـذا، لأن هـذه سـنة الله ـ سبحانه وتعالى ـ لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الـذي يثبـت على الطريـق ومن هو الذي لا يثبت ؟ .

النبي ﷺ عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتُب كتابًا لأصحابه، يَعْهَد إليهم فيه، ولكنه عدل عن ذلك، وتُوفي رسـول الله ﷺ ولم يـوص ولم يَعْهَد إليهم، فتأسّف بعضهم، فـابن مسـعود يقـول : لستم بحاجـة إلى كتاب يكتبه الرسول ﷺ، عندكم القرآن .

عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال : كنت رديف النبي ﷺ على حمار، فقال لي : « يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله ؟ »، قلت : الله ورسوله أعلم، قال : « حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا »، قلت : أفلا أبشّر الناس ؟، قال : « لا تبشرهم فَيَتَّكِلُوا » أخرجاه في الصحيحين .

وقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : « **من أراد أن ينظر إلى وصية محمد** ﷺ **التي عليها خاتمه** » يعني : التي تعوِّض عن هذه الكتابة التي هَمّ بها رسول الله ﷺ .

« **فليقرأ هذه الآيات** » لأن الرسول ﷺ لا يوصي إلا بكتاب الله، وأيضًا الرسول ﷺ يقول : « إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكْتم به لن تضلوا من بعدي : كتاب الله وسنتي » .

فالحمد لله، عندنا ما أوصى به الرسول ﷺ، لأنه أوصانا باتّباع كتاب الله .

❁❁❁

في هذا الحديث العظيم : فضيلة لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخَزْرَجي الأنصاري، أحد أَوْعِيَة العلم، وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي ﷺ على مكة لما فتحها قاضيًا ومعلّمًا، ثم أرسله ـ أيضًا ـ في السنة التاسعة أو العاشرة إلى اليمن قاضيًا ومعلّمًا ـ كما سيأتي ـ، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي ﷺ فأرسله عمر إلى الشام قاضيًا ومعلّمًا، وتوفي هناك ـ رضي الله تعالى عنه ـ في الشام في طاعون عُمْوَاس المشهور .

قوله : « **قال : كنت رديف النبي** ﷺ »، يعني : راكبًا معه .

« **على حمار** » هذا فيه : تواضع النبي ﷺ وأنه يركب الحمار، مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه ـ أيضًا ـ ﷺ في إرداف صاحبه معه، وفيه : جواز الإرداف على الدابّة إذا كانت تُطيق ذلك، ولا يشق عليها .

« **فقال لي : يا معاذ** » أراد النبي ﷺ أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه ﷺ أراد أن يُلْقِيَه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أَدْعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب، أحسن من أن تُلقي إليه المسألة ابتداءً، وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبويّة، استعملها النبي ﷺ في كثير من الأحوال .

« **أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله** » هذه مسألة عظيمة .

قال معاذ : « **قلت : الله ورسوله أعلم** » هذا فيه : تأدب طالب العلم في أنه إذا سُئل عن شيء وهو لا يعرفه، أن يقول : الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويَتَخَرَّص في شيء لا يعرفه، بل يَكِلُ العلم إلى عالِمه، هذه ـ أيضًا ـ من طرق التعلّم الناجحة، هي : أن الإنسان إذا سُئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة بأن يقول : أدري، بل يقول : لا أدري، أو يقول : الله أعلم، ولا غَضَاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وأدبه مع المعلم .

وقد سُئل الإمام مالك عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع مسائل منها، وقال عن البقيّة : لا أدري، فقال السائل : جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائل، وتقول لا أدري ؟، فقال له : اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه، وقل : سألت مالكًا عن كذا وكذا وقال : لا أدري . هكذا أدب العلماء .

وهذا معاذ ـ رضي الله عنه ـ يقول للنبي ﷺ : « **الله ورسوله أعلم** »، ففي هذا : رَدُّ العلم إلى عالمه، وعدم تدخُّل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه، والله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ **ولا تقف ما ليس لك به علم** ﴾، ويقول ـ سبحانه وتعالى ـ لما ذكر المحرّمات : ﴿ **قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن** ﴾ ختمها بقوله : ﴿ **وأن تقولوا على الله مالا تعلمون** ﴾، ﴿ **ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأنّ من يريد النجاة لنفسه، ويريد السلامة، وأيضًا يريد السلامة للناس؛ فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يُوَرِّطُ نفسه، ويُوَرِّطُ الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضلّل الناس ﴿ **ليضل الناس بغير علم** ﴾، فهذه مسألة عظيمة، يجب علينا أن نتعقّلها، وأن الإنسان لا يتسرّع في الإجابة عن شيء، إلا إذا كان يعلمه تمامًا، وإلا فليقف على شاطئ السلامة، ولا يدخل في لِجَّة البحر وهو لا يُحسن السباحة .

« **قلت : الله ورسوله أعلم** » هذا يُقال في حياة النبي ﷺ : الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي ﷺ فإنه يقال : الله أعلم، لأن النبي ﷺ قد انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيُوكل العلم

إلى الله ـ سبحانه وتعالى، لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أعطى رسوله علمًا عظيمًا ﴿ **وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا** ﴾، فالرسول ﷺ عنده علم عظيم من الله، ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلّغ البلاغ المُبين ﷺ وأنهى مهمّته ورسالته، وانتقل إلى ربه ـ عزّ وجل ـ، فلا يجيب في مسألة .

فلما تهيّأ معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه النبي ﷺ الجواب، فقال : « **حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا** » هذا هو حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ على عباده، من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الباب : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾، هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق، وآكد الحقوق، لأن الإنسان منّا عليه حقوق، أعظمها : حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك، كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم** ﴾، فهذه عشرة حقوق، ذكرها الله ـ سبحانه ـ في هذه الآية، أولها : حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة عشر حقًّا، أولها : حق الله في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **لا تدع مع الله** ﴾، ثم جاء بحق الوالدين ﴿ **وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما** ﴾، إلى قوله : ﴿ **ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله** ﴾، ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا،

لا يكفي أن يعبدوه، بل ولا يشركوا بـه شيئـًا، لأن العبـادة لا تكـون عبادة إلاّ إذا خَلَصَتْ من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكـون عبادة لله، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا** ﴾، ولأن الشرك يُبطل العبادة، ويُبطل سـائر الأعمـال، لا يصحُّ معه عمـل، مهمـا كلّـف الإنسـان نفسـه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشـرك الأكـبر فـإن عبادتـه تكـون هباءً منثورًا : ﴿ **كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتـى إذا جاءه لم يجده شيئـًا** ﴾، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولقد أوحي إليك وإلى الذين مـن قبلـك لئـن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ۝ بل الله فاعبد وكـن مـن الشاكرين** ﴾، وقال ـ تعالى ـ لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام : ﴿ **ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون** ﴾ إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال ـ جلّ وعلا ـ : ﴿ **ولو أشـركوا لحبـط عنهـم مـا كانوا يعملون** ﴾، فالشرك يُحبط الأعمال، ولهذا كثـيرًا مـا يـأتي الأمـر بالعبادة مقرونـًا بالنهي عن الشرك : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئـًا** ﴾ أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئـًا، وهذا هو معنـى لا إلـه إلاّ الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل علـى النفـي وعلـى الإثبـات، النفـي : نفـي الشـرك، والإثبات : إثبات التوحيد .

« **أن يعبـدوه** » والعبادة ـ أيضـًا ـ كمـا أنهـا لا تكـون عبـادة إلا مـع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلاّ إذا كانت موافقـة لمـا شـرعه النـبي ﷺ، فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلاّ بشرطين :

الشرط الأول : الإخلاص لله ـ عزّ وجل ـ .

الشرط الثاني : المتابعة للرسول ﷺ .

فلو أن الإنسان جاء بعبادات مُحْدَثـة ليس فيها شرك أبدًا كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي ﷺ؛ فهي بدع مردودة لا تُقبل، قال ﷺ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدْ » في رواية : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدْ »، فالعبادة لا تكون عبادة إلاّ بشرطين : الإخلاص لله ـ عزّ وجل، والمتابعة للرسول ﷺ، وهذا هو معنى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلاّ الله، معناها : الإخلاص لله ـ عزّ وجل، وشهادة أن محمدًا رسول الله معناها : المتابعة للرسول ﷺ، فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة، أو استدراكات العقول، أو غير ذلك، مهما حسُنت نيّة الفاعل ما دام أنه بدعة لو إنسان ـ مثلاً ـ قال : الصلوات خمس، أنا أريد زيادة خير، أصَلّي فريضة سادسة، زيادة خير، نقول : لا، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يَشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسناً، فهو عمل مردود وباطل، ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي ﷺ لهؤلاء الرَّهْط عبادة النبي ﷺ فكأنهم تقالُّوها، ولكن اعتذر عن الرسول ﷺ بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، قالوا : أين نحن من رسول الله ﷺ فقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم : أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر : أنا لا أتزوج النساء ـ يعني : يريد التَّبَتُّل ـ، وقال الثالث : أنا أصوم ولا أُفطر، ـ وفي رواية : ولا آكل اللحم ـ، فلما بلغ ذلك رسول الله غضب غضبًا شديدًا، وقال :

« أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني »، هكذا، فالعبادة لا بد تكون مطابقة لما جاء به النبي ﷺ ليس فيها بدع، ولا خرافات، ولا محدثات، ولا استحسانات للعقول، أو اقتداء بفلان أو علاّن، ما دام أن هذا المُقتدى به ليس متبعًا للرسول ﷺ فليس بقدوة، هذه هي العبادة، ولهذا يقول العلامة ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في « النونية » :

حق الإله عبادة بالأمر لا   بهوى النفوس فذاك للشيطان

حق الإله عبادة بالأمر، يعني : بالشرع، فالأمر المراد به : الشرع، فلا تحدث شيئاً من عندك .

لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، الذي يعبد الله باستحسان عقله، وشهوة نفسه بشيء لم يَشرعه الرسول ﷺ ليس عابدًا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك، فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات .

وقال في موضع آخر :

وعبادة الرحمن غاية حُبّه   مع ذُلِّ عابده هما قُطْبان

وعليهما فَلَك العبادة دائر   ما دار حتى قامت القُطْبان

ومداره بالأمر أمر رسوله   لا بالهوى والنفس والشيطان

هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله ـ عزّ وجل ـ، ليس فيها شرك، وأن تكون ـ أيضًا ـ على وِفْق ما جاء به

رسول الله ﷺ تمامًا ليس فيها بدعة .

وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا »، هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضُّل منه ـ سبحانه وتعالى ـ، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئًا، وإنما هذا مذهب المعتزلة؛ هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنّة والجماعة فيقولون : الله ـ سبحانه وتعالى ـ ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضَّل به ـ سبحانه، وتكرَّم به، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وكان حقًّا علينا نصر المؤمنين** ﴾ هذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله :

ما للعباد عليه حق واجب   كلا ولا عمل لديه ضائع
إن عُذِّبوا فبعدله أو نُعِّموا   فبفضله وهو الكريم الواسع

فمعنى « **حق العباد على الله** » يعني : الحق الذي تفضل الله ـ تعالى ـ به، وأوجبه على نفسه، من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه، تكرّمًا منه بموجب وعده الكريم الذي لا يُخلفه ـ سبحانه ـ ﴿ **وعد الله لا يُخلف الله وعده** ﴾ .

« **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » فدلّ هذا على أن من سَلِم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، وهذا إذا جَمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العُصاة والفسقة، فإنك تقول : العُصاة من الموحّدين الذين لم يشركوا بالله شيئًا، ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة، أو زنا، أو شرب خمر، أو غيبة،

أو نميمة أو، إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم بتوحيدهم، ويدخلهم الجنة، فالموحّدون مآلهم إلى الجنة، إما ابتداءً وإما انتهاءً، وقد جاء في الأحاديث أنه يُخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويُخرج من النار أُناس كالفحم، قد امتحشوا، ثم يُنبت الله أجسامهم، يُلقون في نهر على باب الجنة، يُقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، ثم يدخلون الجنة، ويُخلَّدون فيها، فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، حتى ولو عذبوا في النار، بسبب التوحيد، أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلّدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدًا ﴿ **لا تفتح لهم أبواب السمآء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين** ﴾ .

فقوله ﷺ : « **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » هذا وعد من الله ـ سبحانه وتعالى ـ؛ إن شاء غفر هذه الذنوب، وإن شاء عذب أصحابها، ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك، وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته ـ سبحانه وتعالى ـ، فحتى ولو عذّبوا مآلهم إلى الجنة ﴿ **إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾، فالتوحيد يَعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملاً فإنه يَعصم من دخول النار أصلاً، وإذا كان ناقصًا فإنه يَعصم من الخلود فيها، ولا يَعصم من الدخول فيها، وإنما يَعصم من الخلود فيها، كما قال ـ تعالى ـ لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ

عَبَدَة الأصنام قال : ﴿ **أي الفريقين** ﴾ يعني : المؤمنون أو المشركون، ﴿ **أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون** ﴾ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾، هؤلاء هم أهل التوحيد، ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ يعني : بشرك، ولهذا لما نزلت هذه الآية شقَّتْ على الصحابة وقالوا : أيُّنا لم يظلم نفسه ؟، فقال ﷺ : « ليس الذي تَعْنُون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ »، فالمراد بالظلم هنا : الشرك ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم** ﴾ أي : توحيدهم ﴿ **بظلم** ﴾ أي : بشرك ﴿ **أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾ فالذين سلِموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق، وإما مطلق الأمن، الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب، فالحاصل : أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، ولكن قد يكون أمنًا مطلقًا، وقد يكون مطلق أمنٍ، هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة .

خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلّدون في النار ـ والعياذ بالله، من هذا المذهب الباطل، فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنّة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاص أنهم لا يخلّدون في النار، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا** ﴾ يعني : هذه الأمة، والمراد بالكتاب : القرآن، ﴿ **فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق**

باالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ۝ جنات عدن يدخلونها ﴾، انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعًا بالجنة ﴿ **جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير ۝ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ۝ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب** ﴾، ذكر منهم الظالم لنفسه ـ بل بدأ به ـ؛ مما يدل على أن أهل التوحيد يُرجى لهم الخير، ويُرجى لهم دخول الجنة، ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك .

وسيأتي في الأحاديث : « من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة »، « إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار، أو يعصم من الخلود فيها، وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه « باب فضل التوحيد وما يكفِّر من الذنوب » .

ولما قال النبي ﷺ : « **حق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » فمعاذ ـ رضي الله عنه ـ استبشر بهذا الحديث الشريف، فرح به غاية الفرح، وقال : يا رسول الله ألا أبشر الناس ؟، قال النبي ﷺ : « **لا تبشرهم فيَتَّكِلوا** »، يعني : أن النبي ﷺ خَشِيَ إذا سمعه الناس فإنهم يتّكِلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي، ويقولون : ما دمنا موحّدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول : « **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** »، ونحن ـ والحمد لله ـ لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلاّ الله،

فيتساهلون في المعاصي، فيغلّبون جانب الرجاء على جانب الخوف، فهذا من الحكمة؛ أن العلم لا يوضع إلاّ في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تُكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم، ورحمتهم من الوقوع في المحذور، فإن النبي ﷺ أمر بكِتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذاً، لأن معاذاً من الجهابذة، ومن خواص العلماء، فدلّ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور : بأن يفهموا خطأً، أو يَتَّكِلُوا على ما سمعوا، فإنهم لا يُخبَرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُخشى منهم الوقوع في المحذور، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ - رضي الله عنه - بهذا الحديث عند وفاته، خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلّغه للناس، كما في حديث علي - رضي الله عنه - : «حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله»، يعني : لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تَخفى عليهم، أو تشوِّش عليهم، وإنما يُلقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل، وخواص المسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم، والمتفقهين المتمكّنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لمّا تكون أمام عُصاة يشربون الخمور، ويزنون، ويسرقون، وتقول : الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله - سبحانه وتعالى - يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم : اتقوا الله، الله - سبحانه وتعالى - توعّد

الزناة بالعذاب، وتوعّد على السرقة، وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواساً، أو تشدّداً، فأنت تذكر لهم آيات التيسير، وأحاديث التيسير، والتسهيل، والرحمة، والفرج، إلى غير ذلك، من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشدّدين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم، إذا كانت هناك أمور غامضة، لا يعرفها العوام، ولا تتسع لها عقولهم، من المسائل العلمية، فلا تُلقى على العوام، وإنما تُلقى على طلبة العلم، وعلى الناس الذين يستوعبونها، ولهذا يقول ابن مسعود : « ما أنت بمحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » .

فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يُلقى عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين، فلا تلقِ عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادىء مبسطة سهلة، يتدرّجون بها شيئًا فشيئًا، لا تطلب من طالب مبتديء أن يقرأ في «صحيح البخاري »، لأنه لم يصل إلى هذا الحد لكن لَقِّنه « الأربعين

النووية »، والأحاديث القريبة، وشروط الصلاة، وأحكام الطهـارة، إلى آخره، وإنسان مبتدئ بعلم العربية، تأمره بقراءة كتاب سيبويه ؟، لكن تأمره بقراءة « الآجرُّوميّة »، ومسائل مبسّـطة، يدخـل بهـا علـى اللغـة العربيـة والنحـو، شـيئاً فشــيئاً، ولذلــك ألــف العلمــاء المختصـرات والمتوسطات والمطوّلات، من أجل إن طالب العلم يمشي مراحل، شيئًا فشيئًا، الحاصل : أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال .

وقوله رحمه الله : « **أخرجاه في الصحيحين** » أخرجه البخاري : محمد بن إسماعيل البخـاري في صحيحـه « الجـامع الصحيـح »، الـذي هـو أصـح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله ـ عـزّ وجل ـ، وبالمنزلـة الأولى مـن كتب السنة، ثم يليه « صحيح الإمام مسلم » ـ رحمه الله ـ، فالصحيحان : « صحيح البخاري » و« صحيح مسلم » هما أعلى شيء في كتب السنّة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثـم مـا رواه مسـلم، ثـم بقيـة الأحـاديث، لأن هنـاك صحاحـاً غـير الصحيحين : مثل : « صحيح ابن خزيمة »، وهذا يُثني عليه أهــل العلـم، و« صحيـح الحـاكم »، و« صحيـح ابـن حبّـان »، وهـذه يشـترط أهلهـا الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم .

❁❁❁

فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: بيان تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده لا شـريك له، هذا هو التوحيد، لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعـبدون** ﴾، ﴿ **ولقد بعـثنا في**

كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾، ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه ﴾، ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ﴾، فهذه الآيات تفسر التوحيد بأنه العبادة .

الفائدة الثانية : أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، فليس هناك آيّة واحدة قالت أقروا بالربوبية، أو أَقِرُّوا أن الله هو الخالق الرازق، لماذا ؟، لأن هذا موجود في الناس هم مقرُّون بأن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبّر، فتوحيد الرُّبوبية موجود في غالب البشر، لأن الفِطَر تقتضيه، لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من خالق : ﴿ **أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ۝ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون** ﴾، ﴿ **أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون** ﴾، فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الرّبوبية، لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نَسَق واحد تأمر بالعبادة، وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية .

الفائدة الثالثة في قوله : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون** ﴾ هذه الآية فيها : أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ، الآية الثانية : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ فيها : أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله، وترك عبادة ما سواه : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، فدلّ على أن التوحيد هو الذي بُعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله .

الفائدة الرابعة : أن العبادة لا تنفع مع الشرك، فمن أشرك بالله شيئًا فإنه لم يُؤَدِّ حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ، فالذي لا يَعبد الله مطلقًا كالملاحدة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك، كلهم سواء، الملحد والمشرك، إنما الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئًا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته .

۞ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب فضل التّوحيد وما يكفِّر من الذنوب** »، ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله، وأحاديث عن رسول الله ﷺ تُبيّن فضل التّوحيد، وتُبيّن ما يكفّره من الذنوب، والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله، مناسبة ظاهرة، فإنه ـ رحمه الله ـ لما بيّن في الباب الذي قبله حقيقة التّوحيد، ومعنى التّوحيد المطلوب، ووضّح ذلك بالآيات القرآنيّة، والأحاديث النبوية، ناسب أن يذّكر فضله ليرغب فيه، ويحث عليه، لأن الشيء إذا عُرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه، وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه ـ رحمه الله ـ، لأنه لو ذكر فضل التّوحيد قبل أن يبيّن معنى التّوحيد لم يكن ذلك مناسبًا، فلابد أن تُبيّن حقيقة الشيء ومعناه، ثم بعد ذلك تبيّن فضله، أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف، فهذا لا يُجْدِي شيئًا، ومن هنا نُدرك خطأ كثير من الدعاة اليوم، أو من المؤلفين المعاصرين، الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام، وعن الدعوة، ويمدحون الإسلام مدحًا كثيرًا، في محاضراتهم، وفي كتبهم، وهذا حق، لكن ما هو الإسلام أوّلاً، لم يبيّنوا ما هو الإسلام، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع إلى المحاضرة ـ أو الشريط ـ من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه، وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام، لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسِّر الإسلام بمذهبها، وينزِّلون هذا المدح، وهذا الثناء على مذهبهم، ولا يكفي أننا

نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لابد أن تبيّن ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي يُنجي من الكفر، ويدخل في التّوحيد، ويُنجي من النار ويدخل في الجنة، وما هي حقيقة الإسلام، وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام، وتُخرج منه، وما هي مكمِّلاته، وما هي منقّصاته، لابد من هذا، أما مجرد المدح، وذكر الفضائل بدون إنك تبيّن حقيقة الشيء، فهذا خطأ عظيم، والإسلام هو ما جاء به رسول الله ﷺ وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة، أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدَّعي أنه هو الإسلام، ومن هنا تجدون الشيخ بيّن في الباب الأول حقيقة التّوحيد، لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التّوحيد، أو ما هو عليه هو التّوحيد، وهذا أمر مهم جدًّا، لأنهم يقولون أدعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام، بيِّنوا مزايا الإسلام فقط، ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : « **وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾** »، هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، وهم الصابئة، في أرض العراق، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ بعث نبيّه ورسوله إبراهيم الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ للدعوة إلى التّوحيد، وإنكار هذا الشرك، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، كلهم على الوثنيّة ـ والعياذ بالله ـ،

وذكر الله ذلك في القرآن في عدّة مواضع منها : في سورة الأنعام : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر** ﴾ بدأ بأبيه، لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه، ثم بأقرب الناس إليه، وأهل بيته، وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئًا فشيئًا، ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين** ﴾، وفي الآية الأخرى يقول ـ جلّ وعلا ـ : ﴿ **ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون** ﴾ إلى آخر الآيات .

وقوله تعالى : ﴿ **وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السموات والأرض** ﴾ أطلعه الله ـ سبحانه وتعالى ـ على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة، والدعوة إلى الله ـ عزّ وجل ـ والمناظرة، ﴿ **وليكون من الموقنين** ﴾ الموقنين بالله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوحيده، ويزول عنه أي شك أو أي ارتياب، أو أي شبهة، يكون على وضح اليقين، ﴿ **فلما جن عليه الليل** ﴾ يعني : غَشَى عليه الليل بظلامه، ﴿ **رأى كوكبًا قال هذا ربي** ﴾ هذا من باب المناظرة، وليس من باب النظر ـ كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام ـ، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، كما قال تعالى : ﴿ **ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل** ﴾، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكم، ﴿ **فلما أَفَلَ** ﴾ يعني : غاب واختفى، ﴿ **قال لا أحب الآفلين** ﴾ لأنه لو كان رباً ما غاب ولا اختفى، فهذا مما يُبطل ربوبية هذا الكوكب، ﴿ **قال لا أحب الآفلين** ﴾ لأنه لو كان ربًّا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود، ﴿ **فلما رأى القمر بازغًا قال هذا ربي** ﴾ يتدرج شيئًا فشيئًا، ﴿ **فلما أفل** ﴾ يعني : غاب وانتقل،

صار هذا القمر يُتصرّف فيه، ويُدبّر، مثل النجم الذي قبلـه، يُسَيَّرْ مـن المطلع إلى المغرب، فهو ليس برب إذًا، ﴿ **قال لئن لم يهدني ربي لأكونـن من القـوم الضـالين ۞ فلمـا رأى الشـمس بازغـة** ﴾ تـدرج إلى أكـبر الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلـت عبـادة بقيـة الكواكـب مـن بـاب أولى، ﴿ **إنـي بـريء ممـا تشـركون** ﴾ الآن صـرّح بالتّوحيد، وبيّن بُطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونها، تقرّر عقـلا وشرعـًا وفطرة أنها ليست بآلهة، وأعلـن الـبراءة، وهـي الهجـر والـترك والابتعاد عنه، ﴿ **إني وجهت وجهـي للـذي فطـر السـموات والأرض** ﴾ هذا هو الرب ـ سبحانه وتعالى ـ الذي فطر السموات والأرض، يعني : خلقهما وأبدعهما على غير مثـال سـابق، فالخـالق هـو الـذي يسـتحق العبادة، أما الكواكب فهي مخلوقة، والمخلوق لا يستحق العبادة، مدبَّرة ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها ؟، ﴿ **حنيفـًا** ﴾ الحنيف معناه : المقبل على الله، المعرض عما سواه، يعني : لا أَلْتَفِتْ إلى غيره ـ سـبحانه وتعالى ـ، ﴿ **وما أنا مـن المشـركين** ﴾ هـذي بـراءة أيضـاً، لمـا تـبرّأ مـن الأصنام تبرّأ من أصحابها، ﴿ **وحآجه قومه** ﴾ ناظروه علـى تـرك هـذه الدعوة، وأن يسلك مسلك الناس، ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقـف في وجهه، كما ذكر الله ذلك في سورة مريـم، فـإن أبـاه وقـف منـه موقـف المُعـادي ﴿ **قـال أراغـب أنـت عـن آلهـتي يـا إبراهيـم لئـن لم تنتـه لأرجمنـك واهجرنـي مليـًّا** ﴾، أفحمهـم بالحجـة ﴿ **وحآجـه قومـه قـال أتحآجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشـركون بـه** ﴾ لأنهـم توعـدوه بأصنامهم، ﴿ **إلاّ أن يشاء ربي شيئـًا وسع ربي كل شيء علمـًا أفلا**

تتذكرون ○ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا ﴾ كيف تهدِّدونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السموات والأرض وجعلتم معه شريكًا ؟، إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ﴿ **ولا أخاف ما تشركون به** ﴾ ما تهمني أصنامكم ولا وعيدكم، لأني متوكل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿ **فأي الفريقين أحق بالأمن** ﴾ إذا كنتم تهدِّدون بالوعيد والتخويف، وأنا أخوِّفكم بالله ـ عزّ وجل ـ، وأبيّن لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، ﴿ **أي الفريقين أحق بالأمن** ﴾ أنا أوِ أنتم ؟، ﴿ **إن كنتم تعلمون** ﴾ الله ـ جلّ وعلا ـ فَصَلَ الحكم بينهم فقال :

﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾ هذا هو الحكم الإلهي، ﴿ **الذين آمنوا** ﴾ وهذا عام في قوم إبراهيم، وغيرهم من الخلق، يعني : الذين وحّدوا الله، وأخلصوا له العبادة، ﴿ **ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ أي : المراد بالظلم هنا : الشرك، لأن الظلم ـ كما بيّن أهل العلم ـ ثلاثة أنواع :

النوع الأول ـ وهو أعظمها ـ : ظلم الشرك، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ لماذا سُمي الشرك ظلمًا ؟، لأن الظلم في الأصل : وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه : وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وأعطوها لغير مستحقها، وسوَّوْ المخلوق بالخالق، سوَّوْ الضعيف بالقوي الذي لا يُعجزه شيء، هل بعد هذا ظلم ؟ .

النوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي إنما ظلم نفسه،

لأنه عرّض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن يُنقذ نفسه، وأن يضعها في موضعها اللائق بها، وهو الطاعة، والكرامة ﴿ **قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين** ﴾ .

النوع الثالث : ظلم العبد للناس : بأخذ أموالهم، أو غيبتهم، أو نميمتهم، أو سرقة أموالهم، أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقّص، أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق، أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، هذا تعدٍّ على الناس .

هذه هي أنواع الظلم : ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره من المخلوقين .

أما النوع الأول وهو : ظلم الشرك، فهذا لا يغفره الله أبدًا ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

وأما النوع الثالث وهو : ظلم العبد للناس، فهذا لا يترك الله منه شيئًا، لابد من القصاص، إلاّ أن يسمح المظلومون، جاء في الحديث : « لتؤدن المظالم إلى أهلها ـ أولتؤدن الحقوق إلى أهلها ـ يوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القَرْنَاء » الشاة الجَلحَاء هي التي ليس لها قرون، والشاة القَرْنَاء التي لها قرون، إذا نطحتها بقرونها لابد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وإذا الوحوش حشرت** ﴾ تحشر البهائم يوم القيامة، ويُقْتَصُّ بعضها من بعض، ثم يقول الله لها : « كوني ترابًا »، فعند ذلك يقول الكافر : ﴿ **يا ليتني**

كنت ترابًا ﴾ ﴿ **وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون** ﴾ .

وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيُقْتَصُّ من المظلومين للظلمة، ولا يُترك من حقوقهم شيئًا إلاّ إذا سمحوا بها، أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره، وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم :

الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك . وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وهو مظالم العباد . وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي .

فهذا معنى قوله : ﴿ **ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ يعني : بشرك، هذا هو الذي فسَّرها به رسول الله ﷺ، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا : يا رسول الله أيُّنا لم يظلم نفسه ؟، قال رسول الله ﷺ : « إنه ليس بالذي تَعْنُون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ﴿ **يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ »

وقوله تعالى : ﴿ **أولئك لهم الأمن** ﴾ هل المراد به : الأمن المطلق يعني : أنهم لا يعذبون أبدًا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلابد أن يدخلوا الجنة ؟، الآية محتملة، وعلى كلا التفسيرين فالآية تدلُّ على فضل التّوحيد، وأنه أمن من العذاب إما مطلقًا وإما يُؤَمّن من العذاب المؤبّد، فالآية فيها فضل التّوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التّوحيد والسّلامة من الذنوب والمعاصي، ودلّت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له

أمن ـ والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله، ولكنه يدعو مع الله غيره، ويستغيث بالموتى، ويذبح للقبور، ويطوف بالأضرحة مستعينًا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك، وليس له أمن أبدًا حتى يتوب إلى الله ـ عزّ وجل، ويُخلص التّوحيد، فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد ـ أيضًا ـ أن يتجنّب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يُكرمون الجيران، ولهم أعمال جليلة، لكنها ليست مبنيّة على التّوحيد، فهي هباء منثور، لا تنفعهم شيئًا يوم القيامة، قال تعالى : ﴿ **وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا** ﴾، ﴿ **والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة** ﴾ ﴿ **مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف** ﴾ لا يثبّت الأعمال إلاّ التّوحيد، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها، مهما أتعب الإنسان نفسه فيها، هذا يدلّنا على فضل التّوحيد، ومكانة التّوحيد، وأنه مُؤَمِّن من عذاب الله ـ عزّ وجل ـ بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء، والأمن من الحروب، تعرفون قيمتة، وقيمة الخوف، هذا في الدنيا فكيف بالأمن في الآخرة من النار ؟، النار أشد من الحروب، وأشد من الأعداء، وأشد من كل شيء، إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته، وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة،

ثم قال : ﴿ **وهم مهتدون** ﴾ هذه مزيّة ثانية من مزايا التّوحيد، وهي حصول الهداية للموحّدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين

عن عُبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « من شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » أخرجاه .

في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، وسالمين من البدع والخرافات، بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله، ويخلطون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون، إذًا الموحّد يعطيه الله مزيتين :

المزيّة الأولى : الأمن من العذاب . المزيّة الثانية : الهداية من الضلال .

بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنّة متبع للرسول ﷺ يمشي على الجادة الصحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى، وعلى غير دين، وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا، وهو يتقدم إلى النار، ويمشي إلى النار، كما قال ـ تعالى ـ في الآية الأخرى : ﴿ **فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى** ﴾ لا يضل في الدنيا عن الحق، ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة .

❁❁❁

قوله : « **من شهد أن لا إله إلاّ الله** »، يعني : نطق بالشهادة عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها، موقنًا بها، لأنه لا يكفي التلفظ، بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها، لكن لا يعمل بمقتضاها، هذا ـ أيضًا ـ لا يكفي، بل لابد من النطق والعلم

والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، فليست هي مجرد لفظ يردَّدْ على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، بأن يُفرد الله بالعبادة، ويترك عبادة ما سواه، هذا معنى « **شهد أن لا إله إلاّ الله** » إذا لم ينطق فإنه لا يُحكم بإسلامه، ولو كان يعرفها بقلبه، ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يُعتبر مسلمًا، حتى ينطق بالشهادة، لقوله ﷺ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا ـ أيضًا ـ ليس بمسلم، بل هو منافق، فالمنافقون يقولون : لا إله إلاّ الله، وهم في الدرك الأسفل من النار، لماذا ؟، لأنهم لا يعتقدون معناها، عُبّاد القبور اليوم يقولون لا إله إلاّ الله بألسنتهم، لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة، ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقرُّوا بها لفظًا، وخالفوها معنىً، فالمشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريُّون أقرُّوا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم أبدًا، كذلك المنافقون تلفّظوا بها، لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم ـ أيضًا ـ هم سواء، بل هم شر من الكفّار، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا** ﴾ وهم ينطقون، ويقولون : لا إله إلاّ الله، ويصلون، ويصومون، لكن لما كانوا مُنكرين بقلوبهم، غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا ـ والعياذ بالله ـ في الدرك الأسفل من النار .

فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لابد أن يتوفّر أولاً : النطق بها .

وثانيًا : العلم بمعناها . وثالثًا : العمل بمقتضاها .

ومعنى : « **لا إله إلاّ الله** » : نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني : إبطال عبادة كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله . فقوله : **لا إله** : هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، وإنكار لها . **إلاّ الله** : هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا معنى لا إله إلاّ الله : لا معبود بحق ـ أو لا معبود حقاً ـ إلاّ الله سبحانه وتعالى، أما لو قلت : معناها : لا معبود إلاّ الله، نقول : هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عُبد من دون الله هو الله، وهذا غلط، وهو مذهب أهل وحدة الوجود فلابد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين : معبود بحق، ومعبود بالباطل، المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير** ﴾ هذا معنى : لا إله إلاّ الله .

وقوله : « **وحده لا شريك له** » كلمتان جيء بهما للتأكيد، وحده : تأكيد للإثبات، لا شريك له : تأكيد للنّفي، فهما كلمتان مؤكّدتان للا إله إلاّ الله، لما فيها من النفي والإثبات .

وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، كما في قوله تعالى : ﴿ **فاعلم أنه لا إله إلا الله** ﴾ ﴿ **إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاّ الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون** ﴾، وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه**

وقومه إني براء مما تعبدون إلاّ الـذي فطرنـي ﴾ فقولـه : ﴿ **إنـي بـراء** ﴾ هـذا هـو معنى النّفي : لا إله، ﴿ **إلاّ الذي فطرني** ﴾ هذا هـو معنى الإثبات : إلاّ الله، فهي كلمة عظيمة .

وقوله : « **وأن محمداً عبده ورسوله** » هـذا يـدل على أنـه لا يكفيـه شهادة أن لا إله إلاّ الله، بل لابد معها من شهادة أن محمدًا رسـول الله، فلو شـهد أن لا إلـه إلاّ الله، وأبـى أن يشـهد أن محمـدًا رسـول الله؛ لم يدخل في الإسلام، لأن هذه قرينة هذه، وكما في الأذان، وفي الإقامـة، وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها، تدخل فيهـا شـهادة أن محمدًا رسول الله ضِمنـًا .

وقوله : « **وأن محمـداً عبده ورسوله** » هـذا نفـي للإفـراط والتفريـط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول ﷺ بجعل شـيء لـه مـن الربوبية، كما يعتقد المخرِّفون، فالرسول ﷺ عبدٌ ليس له مـن الرُّبوبيـة شيء، وقد سمّاه الله عبدًا في أشرف المقامات، في مقام الوحي : ﴿ **وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا** ﴾ وفي مقام الإسراء : ﴿ **سبحان الـذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام** ﴾ وفي مقـام الإنـزال : ﴿ **الحمـد لله الذي أنزل على عبده الكتاب** ﴾ ﴿ **تبارك الذي نـزّل الفرقـان على عبـده ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾ في مقام التحدّي : ﴿ **وإن كنتم في ريب ممـا نزلنـا على عبدنا** ﴾ فهو عـبـد لا يُعبد ــ عليـه الصلاة والسـلام ــ، ورسـول لا يُكذّب ﷺ بل يُطاع ويُتبع، فليس له من العبادة شيء، فالذين يطلبـون منه المدد، ويطلبون منه النصـر على الأعـداء، ويطلبـون منـه قضـاء الحاجـات، وتفريج الكُرُبات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهـيّة ـ والعـيـاذ بالله ـ،

ما أقرُّوا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكًا لله في ربوبيّته وإلهيّته، والرسول ﷺ يقول : « لا تُطْرُوني كما أَطْرَت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله »، يقول الله سبحانه وتعالى له : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون** ﴾، و يقول سبحانه : ﴿ **قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضراً إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾، ويقول سبحانه : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۞ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا ۞ إلاّ بلاغًا من الله ورسالاته** ﴾ .

وقوله : « **ورسوله** » هذا رد على أهل التفريط، الذين لا يقدِّرون الرسول حق قدره، إما يجحدون رسالته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وإما أنهم يقرُّن برسالته، لكنهم لا يتبعونه الإتباع المطلوب، فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة، باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدًا، وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم .

فقوله : « **ورسوله** » هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول ﷺ، هو أعظم الخلق ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يُتساهل في حقه ﷺ لكن ليس معنى هذا أننا نغلوا فيه، ونجعل له شيئًا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط .

وقوله ﷺ : « **وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه** » عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو عيسى بن مريم، خلقه الله من

أم بلا والد، وذلك ليُظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء، وقصة مريم - عليها السلام - ذكرها الله في القرآن، من نشأتها : أنها من بيت طيّب، وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة، وكَفَلَها زكريا نبي الله - عليه الصلاة والسلام -، لأن خالتها كانت زوجة زكريا ﴿ **إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ۝ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ۝ إذا قالت امرأة عمران** ﴾ يعني : أم مريم، ﴿ **رب إني نذرت لك ما في بطني محرّرًا فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم** ﴾ نذرت حَمْلَها أن يكون خادمًا لبيت المقدس، الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض، ﴿ **فلما وضعتها** ﴾ كانت ترجو أن يكون ذكرًا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة، ﴿ **فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت** ﴾ لأنها قالت هذا من باب الدعاء، لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها، وقرئت الآية : « والله أعلم بما وَضَعْتُ »، هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يَخفى عليه هذه المولودة، وليست امرأة عمران تُخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه ﴿ **وليس الذكر كالأنثى** ﴾ بمعنى : أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمّات، فالذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى، لما جعل الله في خِلقة الذكر من الامتياز عن خِلقة الأنثى، وهذا من حيث الجنس، لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث، بلا شك، ﴿ **وإني أعيذها بك**

وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبّلها ربها بقبول حسن ﴾ يعني : تقبّل مريم ﴿ **بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا** ﴾، نشأت في العبادة والطاعة ﴿ **وكفّلها زكريا** ﴾ وفي قراءة : ﴿ **كَفَلَهَا** ﴾ لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها بنت عالمهم وحَبْرِهِمْ وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، كما قال تعالى : ﴿ **ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم** ﴾ عملوا القُرعة أيهم يكفل مريم ﴿ **وما كنت لديهم إذ يختصمون** ﴾ يعني : أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، ومن معجزات هذا الرسول ﷺ أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر، وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم، ويعرفها علماؤهم وأحبارهم، فيكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة، هذا من معجزاته ﷺ لأنه ليس من عنده، فهو أُمّي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما هو من عند الله عز وجل، كما قال تعالى : ﴿ **إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون** ﴾ وهذا من العجائب، أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقصُّ أخبار الماضين كما وقعت، وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول ﷺ، فوقعت القُرعة لزكريا ـ عليه السلام، وكانت خالتها ـ أخت أمها ـ تحته، فكَفَلَها زكريا ﴿ **كلما دخل عليها زكريا المحراب** ﴾ يعني : المكان الذي تصلي فيه، لأن المحراب معناه : المكان الذي يصلى فيه، فليس المحراب خاصًّا بالزاوية التي تكون في المسجد الآن ﴿ **وجد عندها رزقًا قال يا مريم أني**

لك هذا قالت هو من عند الله ﴾ هذا من كرامات الأولياء، كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف، ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، كان هذا يحضره ربه لها إكرامًا لها، وهي تصلي في هذا المكان، ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، ثم ذكر قصة زكريا ودعائه لربه، ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى ﴿ **إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ۞ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك** ﴾ هذه هي المعجزة، يعني: كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل، و ـ أيضًا ـ أُمِّي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات لك ﴿ **وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون** ﴾ يعنى ما الذي أدراك ؟، هو الله سبحانه، وهذا من أنباء الغيب، يعني: من الأخبار الماضية، ويطلق الغيب على المستقبل ـ أيضًا ـ، والغيب لا يعلمه إلاّ الله، الماضي والمستقبل ومن علّمه الله من رسله، وقوله تعالى ﴿ **إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ۞ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين** ﴾ هذي بَشَارة لها، لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وهي لم تكن تزوجت ﴿ **قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ۞ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ۞ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين** ﴾ إلى آخر الآيات .

هـذا ما ذكـره الله من قصـة نشأة مريم، ونشأة ابنها عيسى ـ عليـه السلام ـ، وهذا البيت الطاهر العظيم، ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ هذه الآيات التي في بيان نشأة عيسى ـ عليه السلام ـ عند النجاشي بحضرة البطارقة وكبار النصارى؛ اعترف النجاشـي بـأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال : (هذا هو والذي أنزل علـى موسى يخرج من مشكاة واحدة)، فأسلم النجاشـي ـــ رحمـه الله ـــ لمـا سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى ـ عليه السلام ـ، وتفاصيل ولادته، لأنـه لا يمكن أن يكون من عند محمد ﷺ .

فقوله ﷺ « **وأن عيسى عبد الله ورسوله** » هذا فيه ردٌّ علـى اليهـود وردٌّ على النصارى . أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى ـ عليه السلام ـــ، ورموه بالبُهْت ـ والعياذ بالله ـ وقالوا : إنه ولد بغي، قبّحهم الله وأخزاهم، وحاولوا قتله، وسلّمه الله منهم ورفعه إليه، وألقى عليهم الخزي .

وفيه ردٌّ على النصارى الذيـن لم يقرُّوا بـأن عيسـى عبـد الله، وإنمـا ادعوا أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله، ثلاث مقالات لهم، ذكـرهـا الله جل وعلا في القرآن : ﴿ **لقـد كفـر الذيـن قـالوا إن الله هـو المسيح بن مريم** ﴾ ﴿ **لقـد كفـر الذيـن قـالوا إن الله ثـالث ثلاثـة** ﴾، وفي قوله تعالى : ﴿ **وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلـك قولهـم بـأفواههم** ﴾ ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون من أُمْ دُرْمان ومـن فرنسا، يـرددون هـذه الأقـوال الكفريـة الشـنيعة، ولا يزالـون يقولـون : إن عيسى هو ابن الله، وأنه مخلِّص، يرددون عقائد النصارى السابقة، المهم أنهم لا يزالون على هذه الفِرية : أن عـيسـى ابـن الله، تعـالى الله عما يقـولـون،

وأنه الإله المخلِّص، وأنه مَكَّن مـن نفسـه للقتـل، وقتلـوه وصلبـوه مـن أجـل أن يخلِّص العبـاد من الخطيئة التي ارتكبها آدم ـ عليه السلام ـ، كما يقولـون، قبّحهـم الله، فيسـمونه المخلِّـص و يسـمون هـذا العمـل الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفـداء لبـني آدم، ليخلِّصهـم مـن إثـم العقوبة .

وقـوله : « **وكلمتـه ألقـاهـا إلى مـريم** »، الكلمة قـوله تعـالى لعيسـى : ﴿ **كن** ﴾، لأن عيسى وُجد من غـير أب، بـل وُجـد بكلمـة (كـن) وليس هو الكلمة، وإنما سُـمِّيَ بالكلمـة لأنـه خُلـق بهـا، بخـلاف بقيـة البشر فإنهم يُخلقون من أب وأم، كما قال في آدم : ﴿ **خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون** ﴾، ﴿ **إن مثل عيسى عند الله كمثـل آدم خلقـه مـن تراب ثم قال له كن فيكون** ﴾، فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى وُلـد من أم بلا أب، ووجد على أثر الكلمـة كـن، فكيـف لا تعجبـون مـن خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب، بل بكلمة (كن)، ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **وروح منه** » ليس المراد أن عيسى روح مـن الله، بمعنـى أنـه من ذات الله، وإنما من روحه المخلـوق، لأن الله خلـق الأرواح جميعـًا، ومنها روح عيسى ـ عليه الصـلاة والسـلام ـ، فكلمـة « **منه** » لابتـداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله، وروح مبتدأة من الله، كما تقول مثلاً هذا الرزق من الله، معناه أن الله هو الذي يسّر هذا الشيء، وهو الـذي هيّأه وخلقه، قال تعالى : ﴿ **وسخر لكم ما في السـموات ومـا في الأرض جميعًا منه** ﴾ معناه : أنه حاصل ونـازل وكائن من الله سـبحانه وتعالى،

فـ« مِنْ » لابتداء الغاية، قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير،فما وجه اختصاص عيسى بذلك نقول : نعم، كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى ـ عليه السلام ـ خُصَّ بذلك لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب،

وقوله : «**والجنة حق، والنار حق** » يعني : ومن شهد أن الجنة ـ وهي دار المتقين ـ، والنار ـ دار الكافرين ـ؛ كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان، وباقيتان لا تفنيان أبدًا، الجنة للمتقين، والنار للكافرين، **فالدُّور ـ كما ذكر ابن القيّم ـ ثلاث** :

الأولى : دار الدنيا، وهي دار العمل والاكتساب .

الدار الثانية : دار البرزخ، وهي دار القبور، برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناه الفاصل، والحياة في القبور، تسمى بالحياة البرزخيّة، فيها عجائب، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بَعْثَهُم وحَشْرَهُم للحساب والجزاء، وهذه الدار، مَحَطَّة انتظار .

والثالثة : دار الجزاء، التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، وهذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدًا، وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين، فإن ذلك يحمله على العمل، الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات، إذا تيقّن أن هناك جنة، وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة، فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك ناراً، وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات، فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل، فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب

والسيئات، أما الذي لا يؤمن بالآخرة، فهذا يعمل ما تُمليه عليه شهواته، وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدًا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب، تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوًا كبيرًا، ﴿ **وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهر** ﴾ ينكرون البعث، ﴿ **أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون ۝ هيهات هيهات لما توعدون ۝ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين** ﴾، هكذا يقولون، لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ ينكرون البعث والنشور، ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون : إن هذه الأمور إنما هي من باب التخييلات من أجل مصالح الناس، فالرسل أو الأنبياء يقولون : هذه الأشياء من باب التخييلات من أجل مصالح الناس، وإلاّ ليس هناك جنة، وليس هناك نار، وليس هناك بعث، وإنما يخيِّلون هذه الأشياء، من باب الكذب للمصلحة، من أجل أن الناس يستقيمون، ويتركون الأعمال الدنيئة، ويعملون الأعمال الطيّبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار . وهؤلاء يسمّون (المخيّلة)، وهم فئة من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار، ويقولون : هما عبارة عن رموز فقط، وليس هناك حقائق، فالكَفَرَة على اختلاف أصنافهم : من مشركيّة، ودهريّة، وفلاسفة، وباطنية، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولهذا توعّد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله : ﴿ **أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون** ﴾ يعني : لو كان ليس هناك بعث ولا حساب، صار خلق الله

لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنهـا لا تـؤدِّي إلى غايـة ولا نتيجـة، الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقـاتل يقتـل، والعـاصي يعصـي، والمطيـع يُتعبُ نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقىٰ جزاء - تعـالى الله عمـا يقولـون، أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمـال المحسـن بإحسـانه والمسيء بإساءته، كان خلـق الخلـق إذًا لحكمـة وغايـة، وليـس عبثـًا، فهناك من الظَلَمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنيا، وهنـاك مـن الصالحين من يموت وهو فقير مريض، لماذا ؟، لأن الجـزاء في الآخـرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة . هذا الكافر، وهذا الظـالم، وهـذا الطاغية، وهذا الجبّار، ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقـي الصالح الذي مات بـالمرض والفقـر هـذا ينتظـره جـزاؤه في الآخـرة في الجنة، لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثـًا، لابـد لهـا مـن نتيجة، ولابد لها من غاية تنتهي إليها : ﴿ **أفحسبتم أنمـا خلقنـاكم عبثـًا وأنكم إلينا لا ترجعون** ﴾، ﴿ **أيحسب الإنسان أن يـترك سـدى** ﴾ يعـني : لا يُؤمر، ولا يُنهـى، ولا يُبعـث، ولا يُجـازى، يـأكل ويشـرب ويمكـر ويكفر ويفسق وينتهـي أمـره إلى لا شـيء ؟، أو يتقـي ويطيـع ويُتعـب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء ؟، فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصـالح، والتوبـة مـن العمـل السـيء، ولأن البعـث والحسـاب أنكـره كثـير مـن الطوائـف الكافرة، فلابد من الإيمان به، والتصديق بـه، والإقـرار بـه، وهـو أحـد أركان الإيمان الستة : الإيمان بالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، أحيانـًا نجد أن الله يذكر الأركان

السنة، وأحيانًا يذكر أربعة، وأحيانًا يذكر اثنين فقط الإيمان بالله واليوم الآخر : ﴿ **من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون** ﴾، ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزَم منه الإيمان ببقيّة الأركان .

وقد ذكر هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث : **ملة اليهود، وملة النصارى، وملة المشركين**، فهو حديث عظيم .

فقوله ﷺ : « **من شهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله** » هذا فيه البراءة من دين المشركين .

وفي قوله : « **وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم** » هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى، والنصارى غلو فيه، حتى جعلوه ربًّا، وأيضًا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد ﷺ .

فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث : ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدًا رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك في شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله .

والشاهد من هذا الحديث للباب « **باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب** » أن الرسول قال في آخره : « **أدخله الله الجنة على ما كان من العمل** » هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التّوحيد بأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التّوحيد هم : الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم

وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، هؤلاء هم أهل التّوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التّوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة .

لكن ما معنى : « **على ما كان من العمل** » ؟، في ذلك قولان لأهل العلم :

القول الأول : أدخله الله على ما كان من العمل، يعني : ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يَحُول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وَهْلَة، وإما في النهاية، ففيه : فضل التّوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله .

والمعنى الثاني : أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي : أنه يدخل الجنة، فتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، والنار أسفل سافلين، أما الجنة فإنها أعلى عِلِّيِّين، والنبي ﷺ يقول : « إن في الجنة مائة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله »، دلّ على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم، منهم من يُرى منزله كالكوكب الدُّرِّي الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك .

وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة، ففيه رد على

المشركين الوثنيين، وفيه ردٌّ على اليهود، وفيه ردٌّ على النصارى.

وفي الحديث - أيضًا - : وجوب الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد ﷺ، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل في قوله تعالى : ﴿ **والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله** ﴾، فلابد من الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد ﷺ كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد ﷺ كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى - عليه السلام -، كما قال تعالى : ﴿ **الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث** ﴾- كذلك عيسى - عليه السلام - أخبر بمحمد ﷺ وأمر بالإيمان به ﴿ **وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد** ﴾، فعيسى - عليه السلام - بشّر بني إسرائيل بمحمد ﷺ، وهذا معناه : أنه أمرهم بالإيمان به، فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد ﷺ كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد ﷺ فمعنى هذا : أنهم كذبوا نبيّهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به، والرسل كلهم يصدِّق بعضهم بعضًا، ويؤمن بعضهم ببعض، الرسل - عليهم الصلاة والسلام - سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، أولهم يُبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدِّق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم

وهما في حديث عتبان : « فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله » .

سلسلة واحدة، ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء : ﴿ **كذبت قوم نوح المرسلين** ﴾ مع أنهم ما كذبوا إلاّ نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين،كما قال تعالى : ﴿ **إن الذين يكفرون** بالله **ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **أولئك هم الكافرون حقاً** ﴾ .

قوله : « **أخرجاه** » أي : البخاري ومسلم في صحيحيهما .

❁❁❁

وقوله : « **ولهما** » أي : البخاري ومسلم .

« **في حديث عتبان** » هو عتبان بن مالك الأنصاري، صحابي مشهور - رضي الله عنه - .

« **حرّم على النار** » التحريم : المنع، أي : منعه من دخول النار، أو منع النار أن تمسه .

« **من قال : لا إله إلا الله** » أي : نطق بها بلسانه وأعلنها .

« **يبتغي بذلك** » أي : بقوله لها ونطقه بها .

« **وجه الله** » أي : مخلصاً له بها، لم يقلها رياءً ولا سمعةً ولا نفاقاً، بل يعتقد ما دلّت عليه من إفراد الله بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، واعتقاد بطلانها، والبراءة منها ومن أهلها .

فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرّد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها، وعمل بمقتضاها، واعتقاد لمدلولها .

❁❁❁

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ﷺ قال : « قال موسى ـ عليه السلام ـ : يارب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب، كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله » . رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

قوله : « **وعن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه .** » هو سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه صحابي .

« **عن رسول الله ﷺ قال : قال موسى : يارب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به** » طلب من ربه أن يعلمه كلاماً يعظّمه به، ويطلب منه به حاجاته، ويتوسل به إليه .

« **قل يا موسى : لا إله إلا الله** » أي : لا معبود بحق إلا الله .

« **قال** » أي : موسى، « **يارب، كل عبادك يقولون هذا** » أي : وإنما أريد شيئاً تخصني به من بين عموم عبادك .

« **قال** » أي : الرب سبحانه وتعالى مبيناً لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر، « **لو أن السماوات السبع** » أي : الطباق، « **وعامرهن** » أي : من فيهن من العمّار « **غيري** » أي : غير الله سبحانه، لأنه سبحانه في السماء . ففيه دليل على إثبات العلو « **والأرضين السبع** » أي : ومن فيهن من السكان . وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء، « **في كِفّة** » أي : إحدى كفتي الميزان، « **ولا إله إلا الله في كفة** » أي : في الكفة الأخرى، « **مالت بهن لا إله إلا الله** » أي : رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله، وبالأرضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله، وإثبات

وللترمذي ـ وحسنه ـ عن أنس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة » .

العبادة لله، وتقرير التوحيد، وإبطال الشرك .

ففي هذا الحديث : فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنه لابد من الإتيان بها كلها، وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة (الله) أو لفظ (هو هو) كما تفعله الصوفية الضلاّل . وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، لأن موسى ـ عليه السلام ـ طلب من ربه أن يعلمه شيئاً يذكره به .

❁❁❁

قوله : « **وللترمذي وحسّنه** » أي : رواه في سننه، وقال : إنه حديث حسن .

« **عن أنس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا** » قراب الأرض ـ بضم القاف ـ : ملؤها أو ما يقاربه، « **لأتيتك بقرابها مغفرة** » .

فيه : أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفّرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته .

وبالله التوفيق .

۞ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك « **كتاب التّوحيد** »، وهو : « **باب من حقق التّوحيد دخل الجنة بغير حساب** » .

لما ذكر الشيخ - رحمه الله - في الباب الأول معنى التّوحيد، وحقيقته من الكتاب والسّنّة، وليس من كلام البشر الذين يؤلّفون في العقائد، وكلّ يفسر التّوحيد على حسب مذهبه، من المعتزلة، والأشاعرة، وعلماء الكلام، أما الشيخ - رحمه الله - فإنه فسَّر التّوحيد من الكتاب والسنة، بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ .

ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التّوحيد، الذي جاء به الكتاب والسّنّة، وما يكفِّر من الذنوب، ثم جاء هذا الباب الثالث من حقّق هذا التّوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب .

فـ« **باب فضل التّوحيد** »، و« **باب من حقّق التّوحيد** » ما الفرق بينهما ؟ :

فضل التّوحيد في حق الموحّد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد .

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله : « **من حقق التّوحيد** » يعني : أنه لم يشرك بالله شيئًا، ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التّوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب، أما من كان في المرتبة التي قبلها، الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يُغفر له، وقد يعذب بالنار، ثم يُخرج منها، لأن **الموحّدين على طبقتين** :

وقول الله تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ﴾ .

الطبقة الأولى : الذين سلموا من الشرك، وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم .

الطبقة الثانية : التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعصية، واجتهدت في الطاعات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ﴾** » إبراهيم ـ عليه السّلام ـ هو إمام المحققين للتّوحيد، بعثه الله عز وجل لما غطّى الشرك على وجه الأرض في وقته، في وقت النَّمْرُود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية، وكان قومه يعبدون الكواكب والهياكل، ويبنون لها، ويُسَمَّوْن بالصابئة، وهم في أرض بابل من العراق، ثم حصل بينه وبينهم اصطدام، ذكره الله تعالى في القرآن، انتهى بهجرة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أرض العراق إلى أرض الشام وإلى الحجاز، جعل قسمًا من ذريته في الشام وهم إسحاق وذريّته، أولاد زوجه سارة، وذهب بإسماعيل بن سُرِّيته هاجر، إلى مكة، أرض الحرم، بأمر الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وقال إني ذاهب إلى ربي** ﴾ أي : مهاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوحيد بالشام والحجاز، المواطن المباركة، التي صار فيها بيت المقدس، وفيها البيت الأول، أول بيت وُضع للناس، وهو الكعبة المشرفة بمكة، فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوت إكرامًا له ولذريّته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، عوّضه الله أرضاً خيراً من أرضه، وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية

بأربع صفات، كلها من تحقيق التّوحيد :

الصفة الأولى : ﴿ **كان أمة** ﴾ والأمة معناها : القدوة في الخير، فهو إمامٌ للناس،كما قال تعالى : ﴿ **وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًا** ﴾ يعني : قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة، فقوله أُمّة يعني : إماماً وقدوة، لأن الأمة لها ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها؛ أُمّة بمعنى قدوة، كما في هذه الآية . الإطلاق الثاني : الأمة بمعنى : مقدار من الزمان ﴿ **وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أُمّة** ﴾ أي : بعد زمن، بعد مدة . وتطلق الأمة ويُراد بها الجماعة من الناس ﴿ **وأن هذه أمتكم أمة واحدة** ﴾ يعني : جماعة، لأن دين الإسلام دين جماعة، لا دين تفرّق واختلاف، فليس فيه تفرّق وأحزاب، وجماعات وجمعيات متفرّقة ﴿ **ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم** ﴾، فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، على منهج واحد، وعلى دين واحد، وعلى ملّة واحدة، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضًا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أما التفرّق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابُذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام : ﴿ **إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون** ﴾ نعم قد يوجد الاختلاف، ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فالمخطىء يرجع، والمصيب يثبت قال تعالى : ﴿ **فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن**

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ .

الصفة الثانية لإبراهيم : ﴿ **قانتًا لله** ﴾ القنوت في اللغة معناه : الثبوت والدّوام، أي : مداومًا وثابتًا على طاعة الله، لا يتزحزح عنها، ويُطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، قال تعالى : ﴿ **حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين** ﴾ ، وقال الله تعالى : ﴿ **أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب** ﴾، فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتًا أي : أنه كان مداومًا على طاعة الله، ثابتًا عليها، بخلاف الذي يجتهد أول يوم أو شهر أو سنة ثم بعد ذلك يتراجع انتكاسًا بدأ بالخير لكنه لم يُكمل، فالمطلوب من الإنسان أن يثبت وأن يقنت بالخير، بمعنى أنه يلازم عمل الخير، ولا يتخلى عنه، ولو كان قليلاً، «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قَلَّ» .

﴿ **قانتًا لله** ﴾ يعني : أنه يعمل هذا مخلصًا لله، لا يقصد به رياءً ولا سُمعة، ويؤخذ من هذا الإخلاص، لأن بعض الناس قد يصلي ويحسن صلاته، ويطوِّل قيامه وركوعه من أجل رياء الناس، إذا أَحَسَّ أن عنده أحد يطوّل الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة، وإذا صلى وحده نقر الصلاة، وخففها، والإخلاص : أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله، ولا يقصد بذلك طمعًا من مطامع الدنيا، أو مدحًا، وثناءً من الخلق، و لا يستمع إلى لومهم إذا لاموه، قالوا : فلان متشدّد، فلان كذا، ما دام أنه على الطريق الصحيح، وعلى السنة، فلا يضره ما يقوله الناس، ولا تأخذه في الله لومة لائم .

الصفة الثالثة : ﴿ **حنيفًا** ﴾ والحنيف من الحَنَف وهو في اللغة : الميل، والمراد به هنا : الإقبال على الله، وأنه مُعرض عن الناس مُقبل على الله سبحانه وتعالى، يطلب الخير من الله، ولا يطلب الخير من الناس، ولا يتحرّاه من الناس، وإنما يتحرّاه من الله سبحانه وتعالى .

الصفة الرابعة : ﴿ **ولم يك من المشركين** ﴾ وهذا محل الشاهد من الباب، ومعناه : أنه تبرّأ من المشركين، براءة تامة، أي : قطع ما بينه وبين المشركين من المودّة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله .

فإبراهيم ـ عليه السلام ـ لم يك من المشركين لا بقليل ولا بكثير، قطع صلة المحبة بينه وبينهم، أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة هذا شيء آخر، إنما المراد قطع الصلة : صلة المحبة والموالاة والمناصرة، هذا هو المطلوب، أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين، هذا شيء آخر، لا بأس به، يوضِّح هذا قوله في الآية الأخرى : ﴿ **قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه** ﴾ يعني : من أتباعه، ﴿ **إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾ يعني : لا تقارب بيننا وبينكم في المودّة والمناصرة والمؤاخاة أبدًا، إلاّ إذا آمنتم بالله وحده، وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل، وتركتم عبادة الأصنام، حينئذ نكون إخوانًا ﴿ **حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾ ثم قال في الآية التي بعدها : ﴿ **لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد** ﴾ .

فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم، وهي :

الصفة الأولى : أنه كان أمة، يعني : قدوة في الخير .

الصفة الثانية : أنه كان قانتًا لله .

الصفة الثالثة : أنه كان حنيفًا .

الصفة الرابعة : أنه لم يك من المشركين .

هذا هو تحقيق التّوحيد بهذه الأمور، وأعظمها البراءة من المشركين، فمن تبرّأ من المشركين، فقد حقق التّوحيد، ولو كانوا أقرب الناس إليه، فإبراهيم تبرّأ من أبيه : ﴿ **واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًّا ۝ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا** ﴾ إلى أن انتهت المحاورة بقوله : ﴿ **وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًّا ۝ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاًّ جعلنا نبيًّا** ﴾ « من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه » لما تبرّأ من المشركين عوّضه الله ذرية أنبياء .

واليوم جماعات يدَّعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرءون من المشركين ماداموا على منهجهم الحزبي !! .

الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فليعرف ما هي الدعوة، وما هي أصول الدعوة، وما المطلوب من الداعية، على طريقة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وغيره من النبيّين الذين تبرّأو من المشركين وقاطعوهم .

❁❁❁

ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **وقال : ﴿ والذين هم بربهم لا يشركون ﴾** » هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون، في السابقين في الخيرات، قال تعالى : ﴿ **إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون** ﴾ هذه الصفة الأولى .

الصفة الثانية : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ .

الصفة الثالثة ـ وهي العظيمة ـ : ﴿ **والذين هم بربهم لا يشركون** ﴾ .

الصفة الرابعة : ﴿ **والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾ .

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التّوحيد من جميع الشوائب، وهذا مجملها وإليك تفصيلها :

الصفة الأولى : ﴿ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ﴾ الخشية من أعمال القلب، وهي الوَجَل من الله عز وجل، والخوف من عقابه، خشيةً منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته،و من أعظم أنواع العبادة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وكل هذه من أعمال القلب، إلاّ أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القنوط، بل يكون خوفًا مقرونًا بالرجاء، لا يَيْأَسُون من روح الله ﴿ **إنه لا يَيْأَس من روح الله إلاّ القوم الكافرون** ﴾، ولا يأمنون من مكر الله، ويعتمدون على الرجاء فقط، ويتركون الخوف : ﴿ **أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون** ﴾، بل المطلوب الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى يَقْنَط، ولا يرجوا حتى يأمن من مكر الله، بل يكون متعادلاً، ولهذا يقول العلماء : (المؤمن بين الخوف والرجاء

كالطائر بجناحين لو اختل جناح من الأجنحة سقط الطائر، كذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط .

الصفة الثانية : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ هذه الصفة الثانية، يؤمنون بآيات الله، يصدقون بها، ويعملون بها، وآيات الله : القرآن، يؤمنون به بمعنى : أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وَحْيًا، ونزل به جبريل إلى النبي ﷺ، وحفظه النبي ﷺ من جبريل، وبلّغه للناس، ﴿ **وإنه لتنزيل رب العالمين ۞ نزل به الروح الأمين** ﴾ يعني : جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ﴿ **على قلبك لتكون من المنذرين ۞ بلسان عربي مبين** ﴾، هذه صفات القرآن، فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرًا ونهيًا، وتعريفًا به سبحانه وبصفاته، وإخبارًا لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبَلة، هذا القرآن أعظم الكتب التي نزلت من السماء، وقد أودع الله فيه من العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى . العوام يفهمون من القرآن، والمبتدون في التعلم يفهمون من القرآن، والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم، كل على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن ـ كما يقول ابن عباس ـ على أربعة أنواع : منه ما تعرفه العرب من لُغتها، كالنار، والجنة، والزنا، والخمر، والشرك، والكفر، والربا . ومنه ما لا يُعذر أحد بجهالته مثل : معرفة الصلاة، والصيام، والحج، و أركان الإسلام، كل واحد مطالب بأن يعرفها . ومنه ما يعرفه العلماء، خاصة كالمحكم، والمتشابه، والمطلق، والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، هذه إنما يعرفها العلماء

الذين درسوا علوم الشريعة . والنوع الرابع : ما لا يعلمه إلاّ الله، وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار، وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فنحن نعرف معانيها، لكن كيفيّتها لا يعلمها إلاّ هو سبحانه وتعالى؛ سمعه، وبصره، وعلمه، ووجهه، ويده سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيّتها إلاّ الله، ونزوله إلى السماء الدنيا، استواؤه على العرش، كيفيتها لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى، لكن المعاني اللغوية نعرفها ونفهمها .

فمعنى قوله تعالى : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ أي : يصدقون بهذا القرآن ويتدبّرونه، ويشتغلون به، ويعتنون به، ويعملون بما فيه، ما أمرهم به فعلوه، وما نهاهم عنه تركوه، وما أخبرهم به صدّقوه وآمنوا به، وما اشتبه عليهم ردُّوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى : ﴿ **والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا** ﴾ هذه طريقة المؤمنين مع القرآن، بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف سيّئة، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، الذين قالوا إن القرآن : له ظاهر وله باطن، وهم الباطنية هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وجل .

الصفة الثالثة : ﴿ **والذين هم بربهم لا يشركون** ﴾ هذا هو تحقيق التّوحيد، لا يشركون أبدًا، شركًا أصغر ولا شركًا أكبر، يعني : لا يقع منهم شرك أبدًا، هؤلاء الذين حقّقوا التّوحيد، وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، وكل أنواع الشرك .

الصفة الرابعة : ﴿ **والذين يؤتون ما آتوا** ﴾ من الطاعات، ﴿ **وقلوبهم وجلة** ﴾ يعني : خائفة، ﴿ **أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾ نفى عنهم

الإعجاب بأعمالهم، يعملون الأعمال الجليلة، ويخافون من الله أن يردّها عليهم فهم يخافون أن تردّ عليهم أعمالهم بخلل وقع فيها، لأن الإنسان ليس معصومًا، فهم جمعوا بين الطاعة والخوف، أما أهل التفريط جمعوا بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل .

ولذلك يقول ﷺ : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله »، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟، قال : « ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »، هذا هو مقام تحقيق التّوحيد، فالجنة لا تُدرك بالأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة ﴿ **ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون** ﴾، قال العلماء : الباء هي السببيّة، وليست الباء للثمنيّة، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل منه، وإحسان منه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول : ﴿ **وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها** ﴾ إذا كنت لا تستطيع عدَّها، فكيف تستطيع الشكر ؟، ولهذا يقول ﷺ في دعاء القنوت : « وأعوذ برضاك من سخط، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك »، هذا سيّد الأنبياء، وإمام المرسلين، وأفضل الخلق يعترف أنه لا يُحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره ؟ .

فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأن أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم، ثم ـ أيضًا ـ لا يضمنون أنها تكون متقبلة، قد تكون مردودة بسبب من الأسباب، ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ **إنما يتقبل الله من المتقين** ﴾ ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين ؟، لكن

وعن حُصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ .

الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنط، ويُحسن الظن بالله عز وجل، إنما لا يستكثر عمله، أو يتمنّن على الله، قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنبي ﷺ لَمَّا سمعت هذه الآية ﴿ **والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾، قالت : يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم ؟، قال : « لا، يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون، ويخافون أن تُردّ عليهم أعمالهم » .

❁❁❁

ساق الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الحديث، في « **باب من حقق التّوحيد** »، بعد أن ذكر الآيات السابقة، لأن هذا الحديث، هو في من حقق التّوحيد وما له عند الله من الكرامة، وسبق لنا معنى تحقيق التّوحيد، وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع، وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة،

قال : « **عن حُصين بن عبد الرحمن** » السُّلمي، أحد التابعين الثقات .

« **قال : كنت عند سعيد بن جُبير** » سعيد بن جُبير من أكابر التابعين علمًا وورعًا وفقهًا، وهو من تلاميذ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، قتله الحجّاج بن يوسف الثّقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره، وبقتله أُصيبت الأمة بفقد عالم من أجلِّ علمائها .

« **فقال سعيد بن جُبير : أيُّكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟** »، يسأل الجالسين عنده، والكوكب معناه : الشِّهاب الذي يُرمى به الشياطين

فقلت : أنا، ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لُدِغْت، قال : فما صنعت ؟، قلت : ارتقيت .

الذين يَسْتَرِقُون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شَظِيَّة . « **الذي انقض البارحة** »، أي : الذي سقط .

قال : حُصين بن عبد الرحمن : ((**أنا**))، والبارحة كلمة تُطلق على الليلة الماضية، ما قبل الزوال يقال لها : الليلة، وبعد الزوال يقال له : البارحة، مِن "بَرَح الشيء" إذا فات وذهب، هذا عند العرب .

وقوله : « **قلت : أنا** » يعنى : أنا رأيت الكوكب، فدلّ هذا على أن هذا الرجل لم يَنَم .

ثم إنه خشي على نفسه من الرياء، فاستدرك وقال : « **أما إني لم أكن في صلاة** » يعني : لا تظنوا أني سهرت أتهجّد، خشِي على نفسه الرياء، أن يمدح بشيء ليس فيه، وهذا من ورع السّلف، ابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس، لأن هذا ينافي الإخلاص .

وقوله : «**ولكني لُدِغْت**» يعني : السبب في كوني كنت مستيقظـًا وقت نزول الشهاب أنني لُدِغْت، واللَّدْغ معناه : إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها

وقوله : « **قال : فما صنعت ؟** » لأن من عادة المَلْدُوغ أنه يتعاطى شيئًا من العلاج .

وقوله : « **ارْتَقَيْت** » يعني : طلبت من يَرْقِيني بالقرآن، والرُّقية معناها : أن يُقرأ على المصاب بالمرض أو باللَّدْغ من القرآن والأدعية، ويُنفَث على موضع الإصابة وموضع الألم . وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الرّاقي ويقين من المَرْقي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا

القرآن شفاءً للأمراض المعنويّة : أمراض الشِّرك، والنفاق، والمعاصي، والأمراض الحسيّة : أمراض الأجساد، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خسارًا** ﴾ فالرُّقية مشروعة، وقد رَقَى النبي ﷺ ورُقي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، رَقَاه جبريل لما أصابه السحر، ورَقَى ﷺ بعض أصحابه، فالرُّقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع

قوله : « **قال : فما حملك على هذا ؟** » هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، وفيه طلب الدليل على المذهب، فمن قال بمسألة من المسائل، أو فعل فعلاً، فإنه يُطلب منه الدليل على جوازه، أو على مشروعيّته من الكتاب والسنّة . هذا أدب السلف ـ رحمهم الله ـ أنهم لا يُقْدِمون على شيء إلابدليل من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ خصوصًا في أمور العلاج، لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء، حتى ولو كان غير مشروع . فسعيد بن جُبير ـ رحمه الله ـ خَشِي من هذا الأمر . فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلاّ بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله، أما الذهاب إلى المشعوذين والدجّالين والسَّحرة والكَذَبة فهو محرّم، وقد يكون شركًا أكبر، قد يُخرج صاحبه من الملّة؛ إذا ذبح لغير الله، أو دعا غير الله، أو استغاث بالجن أو الشياطين، يَخرج من الملّة، ولو فرضنا أنه شُفي، ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصحّ جسمه، هذا أمر وباب خطير جدًّا، يجب التحرُّز منه

وقوله: « **قلت : حديث حدثنيه الشَّعْبي** » يعني : هذا دليلي على ما فعلت،

قال : وما حدثكم ؟، قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رُقية إلا من عين أو حُمَة .

والشَّعْبي هو : عامر بن شُرَاحيل، الإمام الجليل من أئمة التابعين .

« **قال : وما حدّثكم ؟، قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحُصيب** » بُريدة بن الحُصيب الأسلمي، من صحابة رسول الله ﷺ، فهذا التابعي ـ الذي هو الشَّعْبي ـ يروي عن هذا الصحابي .

قوله : أن النبي ﷺ قال : « **لا رُقية إلاّ من عين أو حُمَة** » لا رُقية يعني : أنفع وأشفى إلاّ من عين، أي : إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس، إذا نظر إلى الأشياء أُصيبت على أثر نظرته، لأن نظره مسموم، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة، إذا نظر صاحبها إلى شخص، أو إلى حيوان، أو إلى شيء، أُصيب بإذن الله عز وجل، والعين حق ـ كما في الحديث، قال ﷺ : « العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر لسبقته العين »، هذا في الصحيح، وقد أُصيب رجل في عهد النبي ﷺ فطلب النبي ﷺ من الذي عانه، أن يغتسل، ثم أُخذت غُسالته وصبّت على المصاب، فشُفي بإذن الله، وقال : « العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا »، هذا هو علاجها، أنه يُأمر العائن أن يغتسل، ويغسل بواطن إزاره، ثم يُصَب هذه الغُسالة على المصاب، فيُشفى ـ بإذن الله ـ، كما فعل النبي ﷺ، وكذلك مِن علاجها : الرُّقية، بأن يُقرأ على المصاب بالعين، فاتحة الكتاب، والمعوّذتان .

وقوله : « **أو حُمَة** » الحُمَة هي : اللَّدْغة من ذوات السّموم، هذا محل الشاهد من الحديث لما فعله حصين ـ رحمه الله ـ .

ثم قوله : « **لا رُقية إلا من عين أو حُمَة** » قال العلماء : هذا من باب التأكيد، لا من باب الحَصْر، فالرُّقية تنفع من غير العين والحُمَة أيضًا من سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يُشفى بالرُّقية هذان المرضان : العين والحُمَة، وإلاّ فإن الرُّقية تنفع - أيضًا - من جميع الأمراض - بإذن الله -، فهذا من باب الحَصْر النِّسبي والتأكيد، كما قال ﷺ : « لا ربا إلاّ في النّسيئة »، مع أن هناك ربا الفضل، فمعنى الحديث : « لا ربا إلاّ في النسيئة » يعني : لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل، لأنه ربا الجاهلية، فليس هذا من باب الحَصْر، أو هو حَصْر إضافي .

ولما أتى حُصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل، قال له سعيد بن جُبير - رحمه الله - : « **قد أحسن من انتهى إلى ما سمع** » أثنى عليه، وصوّبه على هذا الفعل، وأنه عَمِل عملاً جائزًا ومباحًا، واستدل بدليل صحيح عن النبي ﷺ، فتأدّب سعيد مع الحديث، ولم يكن مثل بعض الجهّال الآن الذين إذا بلغهم الحديث لا يوافق هواهم، أو لا يوافق مذهبهم، راحوا يطعنون فيه أكبر الطّعن، ويجرّحون ولو كان الحديث في « البخاري »، فإنهم قالوا في أحاديث في « البخاري » : (حتى ولو قالها الرسول ﷺ معناها ليس بصحيح)!!، قال ذلك بعض الكُتّاب، فهذا أمر خطير .

وسعيد بن جُبير لما بلغه حديث رسول الله ﷺ قال : « **قد أحسن من انتهى إلى ما سمع** »، هذا هو أدب العلماء، وهذا أدب الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعين، وسائر أئمة العلماء، فهم يتأدّبون مع السنّة إذا

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «عُرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرَّهْط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد؛

بلغتهم عن رسول الله .

قوله : « **ولكن حدثنا ابن عباس** » معناه أن : سعيد بن جُبير عنده دليل آخر، العمل به أحسن من العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن، وإن كان العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن حسنًا، ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن، فأراد أن يُرَقِّيه من الحسن إلى الأحسن، .

قال : « **حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « عُرضت عليّ الأمم** » فيه معجزة من معجزات النبي ﷺ حيث عُرضت عليه الأمم، أي : أُرِيَ الأمم السابقة .

« **فرأيت النبي ومعه الرَّهْط** » الرَّهْط : هم الجماعة دون العشرة، يعني : لم يتبعه من أمته إلاّ دون العشرة، وبقيّة الأمة كفروا به .

« **والنبي ومعه الرجل والرجلان** » هذا أقل، تبعه من قومه رجل أو رجلان، والبقيّة أَبَوْ أن يؤمنوا بالله ورسوله .

« **والنبي وليس معه أحد** » فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم، ولم يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتج بالكثرة، وإنما يُحتج بمن كان على الحق، ومعه الدليل، ولو كانوا قليلين، ولو كان شخصًا واحدًا، فمن كان على الحق، ومعه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله، فهذا هو الذي يُؤخذ بقوله ويُقتدى به، أما من خالف الدليل حتى ولو كانوا كثرة، والله تعالى يقول في نوح : ﴿ **وما آمن معه إلا قليل** ﴾ ويقول : ﴿ **وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ ويقول جل وعلا : ﴿ **وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاّ الظن**

وإن هم إلا يخرصون ﴾، فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق، ولا يُغتر بها، فربما تكون الكثرة على الباطل، إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق، فهذا طيّب، أما إذا كانت كثرة بدون حق فلا، ولا يُزَهِّدُنا في الحق قلّة أتباعه، بعض الناس اليوم إذا نُبّه على خطأ يقول : هذا عليه أكثر الناس، إذا قلت له ـ مثلاً ـ عن تأويل الصفات، قال : تسعة أعشار العالم الإسلامي أشاعرة، هذا ليس عذرًا أمام الله سبحانه وتعالى ما دام تبيّن الحق، وأما أمر الناس فهو موكول إلى الله سبحانه، ويجب على المسلم أنه يتبع الحق، ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه، نبيّ من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة، ونبي من أنبياء الله ليس معه إلاّ رجل أو رجلان، ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد . نسأل الله أن يوفقنا وإيّاكم لقول الحق والعمل به، ومخالفة الهوى والنفس والشيطان .

قوله : « **إذ رُفع لي سواد عظيم** » السواد هو : الأشباح البعيدة .

« **فظننت أنهم أمتي** » ظن النبي ﷺ أن هذا السواد العظيم هم أمته، لأنه أكثر الأنبياء أتباعًا، ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

« **فقيل لي : هذا موسى وقومه** » هذا فيه فضل موسى ـ عليه السلام ـ، كليم الله، وأنه اتبعه من قومه خَلْق كثير، آمنوا به واتبعوه، فهو من أكثر الرسل أتباعًا بعد نبينا محمد ﷺ، وفيه فضيلة لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فهذا يدل على أن موسى ـ عليه السلام ـ آمن به خَلْقٌ كثير من بني إسرائيل، وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى ـ عليه السلام ـ .

فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » .

ثم نهض فدخل منزله .

قوله : « **فنظرت فإذا سوادُ عظيم** »، وفي رواية : « ولكن انظر إلى الأفق »، والرواية في « صحيح مسلم » .

« **فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب** »، وفي رواية : « ومنهم سبعون ألفًا »، السبعون الألف هؤلاء من أمة محمد ﷺ يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . هذا فضل عظيم، والبقيّة من الخلائق تُحاسب، منهم من يُحاسب حسابًا يسيرًا، ومنهم من يناقش الحساب . واختلف العلماء في الكفُار هل يُحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب ؟، والذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في « العقيدة الواسطية » ـ أنهم يقرّرون بأعمالهم فقط، ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكنهم يقرّرون بكفرهم وأعمالهم الكفريّة، ثم يُأمر بهم إلى النار ـ والعياذ بالله ـ . وإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، وتعجّل لهم حسناتهم، فإن الله لا يظلم أحدًا، أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات ـ والعياذ بالله ـ .

قوله : «**ثم نهض** ﷺ » أي : قام .

« **ودخل منزله** » دون أن يبيّن من هم هؤلاء السبعون الألف .

والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اهتموا في هذا الأمر، لأن هذا أمر عظيم، فصاروا يخوضون في هؤلاء السبعين من هم ؟ .

فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا . وذكروا أشياء .

فقوله : « **خاض الناس في أولئك** » يعني : بحثوا من هم، وهذا من حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على الخير، واهتمامهم بأمور الآخرة، لأنهم لا يهتمُّون بأمور الدنيا، وإنما يهتمُّون بأمور الآخرة، بخلاف أهل الدنيا، إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها .

قوله : « **فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله ﷺ** » لأن أفضل الأمة هم الصحابة - رضي الله عنهم -، لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة، قال ﷺ : « لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه »، الصحابة هم أفضل الأمة، ولا أحد يساويهم في الفضل - رضي الله تعالى عنهم -، بسَبْقِهم إلى الإسلام، وصحبتهم لرسول الله ﷺ وجهادهم في سبيل الله، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، فلذلك قالوا : « **فلعلهم الذين صحبوا** »، لأنهم لا يعلمون أحدًا أفضل من صحابة رسول الله ﷺ .

وقوله : « **وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا** » يعني : الذين وُلدوا بعد بعْثَة النبي ﷺ من أولاد المسلمين، وبقوا على الفطرة الصحيحة، وآمنوا بالله ورسوله، ولم يشركوا بالله شيئًا . وهذا - أيضًا - فيه فضل من سَلِم من الشرك، بحيث إن الصحابة توقَّعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ففيه فضل من سَلِم من الشرك، ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه،

وصار من أفضل المسلمين لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والله تعالى يقول : ﴿ **قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف** ﴾، ولكن الصحابة توقّعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئًا، هم المعنيُّون بهذا الحديث . وهذا ـ أيضًا ـ يدلُّ على المحافظة على الأولاد، والمحافظة على فطرتهم . ويدل على وجوب التربية على الإسلام، والتربية على التّوحيد، وتصحيح العقيدة، لأن بعض الناس اليوم لا تهمّهم العقيدة، ويقولون العقيدة أمرها سهل، والناس أحرار في عقائدهم، ولا يهتمون بأمر الشرك، ويقولون هذه اجتهادات، ولا يهتمون بالدعوة إلى التّوحيد، والتحذير من الشرك، وتصحيح العقائد .

فقول الصحابة : « **فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا** » يدل على خطر الشرك، وأن الإنسان لو وُلد في الإسلام فإن هذا لا يكفي، لابد أن يَسْلم من الشرك، ولا يَسْلم من الشرك إلاّ إذا عرفه وعرف طرقه، حتى يتجنّبه ويحذّر منه، أما من يجهل الشيء فربما يقع فيه، لأنه لا يدري، عنه وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : « إنما تُنْقَضُ عُرى الإسلام عُروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية »، وحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ يقول : « كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه »، فهذا أمر عظيم جدًّا، الاهتمام بأمر العقيدة، والخوف من الشرك، ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، ولا يمكن أن يهرب منه إلاّ إذا عرف من أين يأتيه هذا العدو، ومن أين يدركه، فهذا أمر عظيم .

فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال : « هم الذين لا يَسْتَرْقُون، ولا يَكْتَوُون، ولا يَتطيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون » .

وقوله : « **ثم خرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه** » ذكروا ما بحثوا فيه، وما خاضوا فيه، والاجتهادات التي أبدَوْها حول هذا الأمر . وهذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم، والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله ﷺ حتى نعمل به، وننتفع به .

وقوله : « **قال : هم الذين لا يَسْتَرْقُون** » يعني : لا يطلبون من غيرهم أن يَرقيهم، لماذا ؟، لأن طلب الرُّقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذِلّة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام التّوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس، والنبي ﷺ بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا، فكان أحدهم إذا سقط سوطه من على راحلته لا يقول لأحد : ناولني السوط، لأنهم يريدون الاستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا، وهو واجب ﴿ **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون** ﴾، لأن ذلك عن حاجة، أما سؤال التعنّت والاستكبار وتعجيز المسئول، فهذا لا يجوز، لأنه ليس عن حاجة، وإنما هو عن إظهار عَظَمة، وأن السائل أعلم من المسئول، وهذا لا يجوز، وسؤال المال، يجوز للحاجة إذا كان الإنسان مضطرًّا، فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته، أما سؤال الإنسان الناس وهو غني، فهذا حرام : « من سأل الناس تكثّرًا، فإنما يسأل جمراً، فليُقِل أو ليستكثر » .

وقوله : « **ولا يَكْتَوُون** » كذلك لايطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار من أجل العلاج .

والكَيْ بالنار نوع من أنواع الطب، وقد قال النبي ﷺ : « الشفاء في ثلاث : شَرْبة عسل، أو شَرْطة مِحْجَم، أو كيّة بنار »، وفي رواية أخرى : « وأنا أكره الكَيْ »، فالكَيُّ عند الحاجة علاج مباح، ولكنه إذا طلبته من غيرك، يكون مكروهًا لأنه من مسألة الناس، وكذلك يكره الكيّ، لما فيه من التعذيب بالنار .

قوله : « **ولا يَتَطَيَّرون** » التطيّر هو : التشاؤم بالطيور وغيرها، ثم يرجع عن ما عزم عليه، هذا هو التّطيُّر، أما التفاؤل فهو مشروع، وكان النبي يعجبه الفَأْل، لأن الفَأْل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أما الطِّيَرة فهي سوء الظن بالله .

فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة، لأنهم تركوا أمورًا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس، وتوكلاً على الله سبحانه وتعالى .

أما أن الإنسان يَرقِي نفسه أو يَرْقِي غيره، فهذا فعله النبي ﷺ فرقى نفسه ورقى غيره فلا كراهة في ذلك .

يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب ـ مثلاً ـ، أوبالأعشاب، أو بإجراء العمليّات الجراحيّة : واستئصال الأورام أو الزوائد؛ هذا مباح، من غير كراهة لقول النبي ﷺ : « تداووا ولا تداووا بحرام »، وقوله ﷺ : « ما أنزل الله داءاً إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله » ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب، والتدواي سواءً كان مباحًا أو مستحبًّا أو واجبًا لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهّال يقول : اتْرُك التدواي توكّلاً على الله،

فقام عُكّاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال : « أنت منهم » ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال : « سبقك بها عُكّاشة » .

نقول : الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والتداوي سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به .

قوله : «**فقام عُكّاشة بن مُحصَن** » عُكّاشة بن مُحصَن الأسدي، من السابقين إلى الإسلام، شهد غزوة بدر، وغيرها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وعاش بعد النبي ﷺ وقاتل في حروب الرّدة حتى قُتل، رضي الله عنه .

« **فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم** » هذا فيه مشروعيّة طلب الدعاء من أهل الخير، الأحياء، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله ﷺ وأقرّه على ذلك، فدلّ على جواز، طلب الدعاء من الصالحين الأحياء .

« **قال** : « **أنت منهم** » أخبر ﷺ أن عُكّاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فإنه قُتل شهيدًا في سبيل الله عز وجل، وفي هذا دليل من أدلة النبوّة، حيث أخبر ﷺ أن عُكّاشة من السبعين الألف، وقُتل شهيدًا في سبيل الله عز وجل، فصار في زُمْرة الشهداء في سبيل الله، مع سَبْقه إلى الإسلام، وشهوده بدرًا وغيرها مع الرسول ﷺ .

« **ثم قام رجل آخر، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال** : « **سبقك بها عُكّاشة** » الرسول ﷺ علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكن ما جابهه بكلام يكرهه، ولم يقل له : أنت لا تستحق، أو أنت لست من أهل هذه المنزلة، وهذا من حُسن أدب الرسول ﷺ بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل، وهي وافية بالمقصود، فقال : « **سبقك بها عُكّاشة** » .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسائله : « **هذا فيه استعمال المعاريض** »، يعني : الكلمات التي تُستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال لا تستحق هذا، أو أنت لا تصل إلى هذه المرتبة، لحصل عند الرجل انكسار نفس وخجل، فالرسول ﷺ كان كما قال الله تعالى : ﴿ **وإنك لعلى خلق عظيم** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **فبما رحمة من الله لِنْت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك** ﴾، فالرسول ﷺ علم أن هذا الرجل ـ بما علّمه الله سبحانه وتعالى ـ لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة ليّنة لطيفة ليس فيها تجريح، فهذا فيه حُسن الأدب مع المسلمين، وعدم مواجهتم بما يكرهون من الكلمات النابية، حتى ولو كانوا على خطأ، فهم يواجهون بكلمات فيها تطييب لخواطرهم، وعدم تجريح لنفوسهم .

فهذا حديث عظيم دلّ على مسائل :

أولاً : دلَّ على جوز الرُّقية من العين ومن الحُمة وغيرهما، لأنه فعله حُصين بن عبد الرحمن، واستدل بحديث الرسول ﷺ .

ثانيـاً : في الحديث دليل على فضل موسى ـ عليه السلام ـ وأمته الذين آمنوا به .

ثالثـاً : فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة، وهذه مسألة مهمة .

ورابعـاً : فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله ﷺ وبحثوا فيه، قال الشيخ : فيه المناظرة في العلم .

خامساً : في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس : « **لا يَسْتَرْقُون،**

....

ولا يَكْتَوُون »، ففيه كراهيّة سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد، أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد، وهو من تحقيق التّوحيد .

سادساً : الحديث دليل على جواز العلاج بالكَيْ، وأنه علاج نبوي، لكن بشرط أن يكون المعالِج به من أهل المعرفة، الذين يعرفون موضع الألم وموضعِ الكَيْ، ومقدار الكَيْ، وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حق، وأنها تُعالج بالرُّقية، وتعالج بما أرشد إليه النبي ﷺ من الاستغسال - أيضًا - .

سابعاً : فيه دليل على عَلَم من أعلام نبوّته ﷺ حيث أخبر أن عُكّاشة من السبعين الألف، وقد قُتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك .

ثامناً : وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره مواجهة الناس بها، وحُسن خلقه ﷺ في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس .

تاسعاً : وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب، حيث إن سعيد بن جُبير طلب من حُصين بن عبد الرحمن الدليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه، وقال له : « **قد أحسن من انتهى إلى ما سمع** » .

عاشراً : وفيه دليل على ما تَرْجَم له المصنف، وهو الشاهد للباب أن من حقّق التّوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر، ويترك الأمور المكروهة، احتياطًا لعقيدته .

۞ باب الخوف من الشرك

هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة، وهذا من دقّة فقهه وفهمه ـ رحمه الله ـ، وحُسن تأليفه، فإنه لما ذكر في الباب الأول : معرفة حقيقة التّوحيد، وذكر في الباب الثاني : فضل التّوحيد وما يكفّر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث : من حقّق التّوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضدّ التّوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي أنّ الإنسان يعرف التّوحيد ويعمل به، بل لابد أن يعرف ضدّه وهو الشرك، خشية أن يقع فيه، ويُفسد عليه توحيده، لأن من لا يعرف الشيَّ يوشك أن يقع فيه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : « يوشك أن تُنْقَض عُرى الإسلام عُروة عُروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » لأنه لا يدري ما الجاهلية، يحسبها شيئًا طيّبًا وهي من أمور الجاهلية، فبجهله بحقيقتها اِلْتَبَسَتْ، فصار يفعلها وهي من الجاهلية، فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله، وأنواعه، وأخطاره، فإنه حَرِّيٌ أن يقع في الشرك من حيث لا يدري، لأن الجهل داء قاتل، والشاعر يقول :

والضد يظهر حسنه الضد ... وبضدها تتبين الأشياء

فلا يعرف قيمة الصحة إلاّ من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النور إلاّ من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة الماء إلاّ من عطش، وهكذا، ولا يعرف قيمة الطعام إلاّ من مسّه الجوع، ولا يعرف قيمة الأمن

إلاّ من أصابه الخوف، إذًا لا يعرف قيمة التّوحيد، وفضل التّوحيد، وتحقيق التّوحيد إلاّ من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنّبها، ويحافظ على التّوحيد، ومِن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون : لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة، ونرد على المعتزلة والجهمية، لأنهم بادوا وذهبوا، علموا الناس التّوحيد ويكفي، أو بعضهم يقول لا تعلموهم التّوحيد لأنهم أولاد فطرة، ونشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا : الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التّوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم، نعم وُجد من يقول هذا، وبعض الناس يقول : الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات، لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك، لأن الشرك كان يوم الجاهلية، يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا، والشرك عندهم مايسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية .

ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره، وإنما ينصبّ إنكارهم على الحاكمية فقط .

وكل هذه من حِيَل الشيطان لبني آدم، والواجب أننا، كما نعرف الحق، يجب أن نعرف الباطل، من أجل أن نعمل بالحق، ونتجنّب الباطل، ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ « **باب الخوف من الشرك** » بعدما ذكر أبواب التّوحيد وفضله، وما يكفّر من الذنوب، وتحقيق التّوحيد نعمة عظيمة إذا حازها الإنسان، فإنه يخشى من ضدّها، فلابد أن يعرف ضدّها حتى يتجنّبه، فلنتنبّه لهذا الأمر، فإن هناك أناسًا الآن

كثيرين يزهِّدون في تعلم هذه الأمـور : تعلّـم التّوحيـد، تعلّـم الشـرك، معرفة الشُّبَه والضلال، يزهدون في هذه الأمور، وهذا إما من جهلهـم، وعدم معرفتهم، وإمـا لأنهـم يريـدون الـدّس على المسلمين، وإفسـاد عقيدة المسلمين، فلنحذر من هـذا الأمر، سمعنا مـن يقـول إن الـذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر، لأنهـم مـاتوا، يقولـون كـذا، نقـول : يـا سبحان الله هـم مـاتوا بأشـخاصهم، لكـن مذاهبهم باقية، وشبهاتهم باقيـة، كتبهـم، تُطبـع الآن وتحقـق، وينفـق عليها الأموال، وتُرَوّج، فكيف نقول نتركهم لأنهـم مـاتوا، والله تعـالى ذكر شبهات المشركين من الأمـم السـابقة : فرعـون وهامـان وقـارون وقوم نوح وعاد وثمود، مع أنها أمـم بـائدة، ذكـر شـبهها ورد عليهـا، فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشُّبَه .

ولهذا قال الشيخ : «**باب الخوف من الشرك**» أي : أن الموحّد يجـب أن يخاف من الشرك، ولا يقول أنـا موحّـد وأنـا عرفـت التّوحيـد، ولا خطر علي من الشرك، هذا إغراء من الشيطان، لا أحـد يزكـي نفسـه، ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام علـى قيـد الحيـاة، الإنسـان معـرّض للفتنة، ضلّ علماء أحبار، وزلّت أقدامهـم، وخُتـم لهـم بالسّـوء، وهـم علماء، فالخطر شديد، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تَنْزَلِق قدمـه في الضلال، وأن يقع في الشـرك، إلاّ إذا تعلـم هـذه الأمـور مـن أجـل أن يتجنّبها، واستعان بالله، وطلـب منـه العصمـة والهدايـة ﴿ **ربنـا لا تـزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا** ﴾ خافوا من الزّيغ بعد الهداية، والمهتدي يكون أشـد خـوفًـا أن يزيـغ، وأن تنزلّ قـدمـه، وأن تسوء خـاتمتـه، وأن يكـون من أهل النار، نسأل الله العافية .

وقول الله عز وجل : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ .

قال : «**وقول الله عز وجل : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾** » هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكّد بـ« إنّ » .

﴿ **لا يغفر أن يشرك به** ﴾ فهذا فيه خطورة الشرك، فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها، لعِظم جريمته ـ والعياذ بالله، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وهذا يدلّ على خطورة الشرك، فإذا كان الشرك بهذه الخطورة، فإنه يجب الحذر منه غاية الحذر، كل الذنوب مَظِنّة المغفرة ورجاء المغفرة إلاّ الشرك .

وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك، قال تعالى : ﴿ **إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار** ﴾ والحرام : الممنوع، لا يمكن أنّ المشرك يذوق طعم الجنة، أو يشم رائحة الجنة، .

وفي الآية الثالثة : يقول الله تعالى : ﴿ **إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا** ﴾، منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس، ونجاسة الشرك نجاسة معنويّة، والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التّوحيد ﴿ **وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلاّ المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون** ﴾ وكذلك المشرك حلال الدم والمال، قال ﷺ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلاّ بحقها، وحسابهم على الله عز وجل » .

قوله : « **وقال الخليل عليه السلام : ﴿ واجنبي وبني أن نعبد الأصنام ﴾** »
الخليل هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل لأن الله سبحانه أتخذه خليلاً، كما قال تعالى : ﴿ **واتخذ الله إبراهيم خليلاً** ﴾ من الخُلَّة، وهي أعلى درجات المحبة، أي : أن الله يحبه أعلى المحبة، وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

ومع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده، وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لاتؤمن عليه الفتنة، ولهذا قال بعض السلف : (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟)، فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام : ﴿ **رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس** ﴾ .

وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون : لاخوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره، وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركاً ساذجاً !!، ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية عند هؤلاء .

وفي الحديث قال : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر »، فسئل عنه، فقال : « الرياء » .

قال : « **وفي الحديث** »، أي : الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه : « **أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر** »، الرسول ﷺ يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار، الذين بلغوا القمّة في التّوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله، ومع هذا الرسول يخاف عليهم، فمن يأمن بعد هؤلاء ؟ : « **أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر** »، **فسئل عنه فقال : « الرياء »** هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر، والرياء معناه : أن الإنسان يتصنّع أمام الناس بالتقوى، والعمل الصالح، وإتقان الصلاة، وغير ذلك، من أجل أن يمدحوه،، والرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه، والسُّمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه، فالرياء لما يُرى من الأعمال، والسُّمعة لما يُسمع منها .

والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين : شرك ظاهر وشرك خفي، الشرك الظاهر : الذي يتمثل في الأعمال والأقوال، بأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس، لأنه في القلب، لا يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى،وهو الشرك في النّية والإرادة، فالإنسان إذا سَلِم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يُعطي المؤمن الحذر الشديد .

والرياء من صفات المنافقين، يقول الله تعالى في المنافقين :

﴿ **إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلاّ قليلاً** ﴾ والله تعالى توعّد المرائين، قال تعالى : ﴿ **فويل للمصلين ۝ الذين هم عن صلاتهم ساهون ۝ الذين هم يراءون** ﴾ فوعدهم الله بالويل، وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاءً » .

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، لأن النبي ﷺ خافه على سادات المهاجرين والأنصار، وعلى أفضل هذه الأمة، فكيف بمن دونهم، وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملّة فكيف بالشرك الأكبر ـ والعياذ بالله ـ .

وفيه دليل على وجوب إخلاص النيّة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة، وإنما يُخلص النيّة لله عز وجل، يريد وجه الله، فإن عَمِل من أجل الرياء، فعمله باطل .

فهذا الحديث يدل أولاً : على الخوف من الشرك .

ثانيًا : أن الرياء شرك، ومعناه ـ كما ذكرنا ـ : أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيُثنوا عليه بها .

وثالثًا : أن الرياء شرك خفي، لا يعلمه الناس، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لأنه في القلوب .

وقوله : ﴿ **واجنبني** ﴾ أي : أبعدني واجعلني في جانب بعيد .

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار » رواه البخاري .

﴿ **أن نعبد الأصنام** ﴾ الأصنام : جمع صنم، وهو : ما كان على صورة حيوان، أما الوثن فهو كل ما عُبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، فالوثن أعم من الصنم، لأنه يطلق على : كل ما عُبد من دون الله من الأحجار والأشجار والقبور والآدميين والصور وغير ذلك .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي r قال : « من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار** » هذا خبر من الرسول ﷺ أنّ من مات على الشرك فهو من أهل النار، ولا يُغفر له . ولاحظوا كلمة « **شيئًا** » تعم الشرك كله، ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدًا : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يشرك به** ﴾ .

ومن يدري متى يموت ؟، ومن يدري ماذا يموت عليه ؟، فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، وأن يموت وهو يشرك بالله، فيكون من أهل النار، فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، فيكون من أهل النار .

فهذا فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يُختم له بالشرك فيكون من أهل النار، ولو كان من أهل التّوحيد الآن، وعارف به، ومستقيم، لكن يخاف على نفسه من أنه ينتكس بعد ذلك، ويشرك بالله، ويموت على ذلك فيكون من أهل النار، فنسأل الله الثبات، فيكون عنده حذر دائمًا وأبدًا من الشرك .

ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».

قال: «**ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة**» هذا فيه فضل التّوحيد، وأن من مات عليه دخل الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك، فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة، فمآل الموحّد إلى الجنة، إما ابتداءً وإما في النهاية.

«**من لقي الله**» يعني: مات.

«**يُشرك به شيئًا دخل النار**» هذا مثل حديث ابن مسعود، من مات على الشرك، فإنه من أهل النار، - نسأل الله العافية -.

فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة..

وفيه - كما ذكر الشيخ - رحمه الله - قرب الجنة والنار من الإنسان، فما بينه وبين الجنة والنار إلاّ أن يموت، ولا يدري، ربما يموت في الحال، ربما يموت بعد دقائق، أو بعد شهر، أو بعد سنة، ما بينه وبين النار والجنة إلاّ الموت، فإذا مات دخل النار أو دخل الجنة، ففيه قُرب الجنة والنار من الإنسان، والنبي ﷺ يقول: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثل ذلك»، والشاعر يقول:

كل امرئ مُصَبِّح في أهله   والموت أدنى من شراك نعله

تصبح في الدنيا وتمسي في الجنة، أو بالعكس - .

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار، والعياذ بالله.

وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر .

كما في الباب ـ أيضًا ـ بيان معنى لا إله إلاّ الله ـ كما يقول الشيخ في مسائله ـ : ((في الباب معنى لا إله إلاّ الله، وذلك في الحديث الأخير : « من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار »، هذا هو معنى لا إله إلاّ الله، لأن في هذا الحديث التّوحيد والشرك، ولا إله إلا الله أثبتت التّوحيد ونفت الشرك، فلا إله إثبات التوحيد، وإلاّ الله نفي الشرك .

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يُرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسًا علينا فنضل، ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الإعجاب، ونعوذ بالله من تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى : ﴿ **فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى** ﴾ .

❁○○○❁

۞ باب الدعــاء إلى شـــهادة أن لا إلــه إلاّ اللــه

قال المؤلف ـ رحمه الله : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » .

مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدًّا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول : معرفة التّوحيد، وفي الباب الثاني : ذكر فضل التّوحيد، وفي الباب الثالث : ذكر فضل من حقق التّوحيد، وفي الباب الرابع : ذكر ما يضاد التّوحيد وهو الشرك . فإذا كان طالب العلم أَلَمَّ بهذه الأبواب، وعرفها معرفة جيدة، عرف التّوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقّصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي، فإنه حينئذ تأهّل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئًا من هذا العلم أن يختزنه في صدره، ويُغلق عليه، ويختصه لنفسه، هذا العلم مشتَرك بين الأمة، فمن عرف شيئًا منه فإنه يجب عليه أن ينشره، وأن يدعوَ الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى : ﴿ **كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾ وقال تعالى : ﴿ **ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون** ﴾، فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئًا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه، خصوصًا علم التّوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبًا عظيمًا، ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلاّ من نفسي ـ كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى ـ، أنا ما عليَّ من الناس !!، عليك نفسك أولاً، ثم عليك أن تدعوَ الناس

إلى دين الله عز وجل، فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبًا عظيمًا تحاسب عليه يوم القيامة، وتعرّض نفسك لغضب الله عـز وجـل حيـث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا وجه المناسبة، وهي ظاهرة .

فقولـه : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » أي : الدعـوة، وأن المسلم الذي منّ الله عليه بمعرفة التّوحيـد، ومعرفـة الشـرك لا يسـعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التّوحيـد، ويقعـون في الشـرك الأكـبر والأصغر، ويسكت على ذلك، كمـا هـو واقـع كثير مـن طلبـة العلـم والعلماء، الذين يـرون النـاس علـى العقـائد الفاسـدة والعقـائد الباطلـة وعبادة الأضرحة، ويسكتون على ذلـك، ويقولـون : نحـن لا نهتـم إلاّ بأنفسنا . بهذا ضيّعوا واجبًا عظيمًا، ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسـلمين حالة غير هذه الحالة، الآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبر، تُبنى فيهـا المشـاهد، والمـزارات الشـركية، ويُنفـق عليهـا الأمـوال، ودول الكفــر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع، هذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال ـ والعياذ بالله ـ، فهذا واجب عظيم .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : « **وقول الله تعالى : ﴿ قـل هـذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾** » هذه الآية في آخر سورة يوسف، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا ﷺ أن يُعلن

للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدع على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي ﷺ وإن كان عالمًا وفقيهًا .

قوله تعالى : ﴿ **قل** ﴾ أي : قل يا محمد للناس .

﴿ **هذه سبيلي** ﴾ السبيل معناها : الطريق التي أسير عليها .

﴿ **أدعو إلى الله** ﴾ إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين، الدعوة للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك، واجتناب المحرمات، فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة، وأداء الواجبات، وترك المحرّمات، والمخافة من الله عز وجل، فالدعوة عامة .

﴿ **أدعو إلى الله** ﴾ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه** » فقد يكون الإنسان يدعو، ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أنه يتبيّن عند الناس، ويصير له مكانة، ويمدح من الناس، ويتجمهرون عليه، ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده، فهو لم يدع إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبًا عظيمًا، والإنسان الذي لم يُخلص في الدعوة يقع في محظور عظيم، بل لابد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية

الناس ونفع الناس، مدحوك أو ذمُّوك، إذا لم يُمدح ويشجّع ترك الدعوة، وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه، فليتنبّه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل، ونفع الناس، وتخليصهم من الشرك، ومن البدع، ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه، والكثرة حول الشخص لاتدل على فضله، بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل : « النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد »، هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي ؟، لا، حاشا وكلاّ، فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين، «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمُر النعم » .

اجتمع الناس على باب ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وهو يريد الخروج إلى الصلاة فلما خرج ومشوا خلفه، التفت إليهم وقال : « ارجعوا، فإنه فتنة للمتبوع، ذِلّة للتابع » .

﴿ **أدعو إلى الله على بصيرة** ﴾ البصيرة معناها : العلم، بل هي أعلى درجات العلم .

وفي هذا دليل على أنه يُشترط في الداعية أن يكون على بصيرة، أي : على علم بما يدعو إليه، أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لابد أن يتزوّد بالعلم قبل أن يَشْرَع في الدعوة، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبِّه، كيف يستطيع الخلاص إنه يفشل، ويصير نَكْسَة على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر، إما أن يسكت عن الجواب

وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر . هذا من ناحية . والناحية الثانية : أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال، وقد يقول : هذا الشيء حلال وهو حرام، الداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب والمستحب والمحرّم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى : ﴿ **ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن** ﴾، كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم ؟!، فيُشترط في الداعية : أن يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيد الكلام والشَّقْشَقَة والخطابة، لكن ما عنده علم، بحيث لو عرضت له أدنى شُبهة، أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبّط فيها .

﴿ **أنا ومن اتبعني** ﴾ أي : وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدع إلى الله لم يحقق إتباع الرسول ﷺ وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق إتباع الرسول ﷺ، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطرًا على الدعوة، وعلى الدعاة، .

ثم قال : ﴿ **وسبحان الله** ﴾ سبحان : اسم مصدر من سبّح بمعنى : نَزّه الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، فإن الله يُنَزَّه عن الشرك ويُنَزَّه عن القول عليه بلا علم، فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، وأعظمها الشرك .

﴿ **وما أنا من المشركين** ﴾ هذه براءة من الرسول ﷺ من المشركين،

كما تبرّأ منهم خليل الله إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ **إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين** ﴾، ﴿ **ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين** ﴾، ففيه البراءة من المشركين، يعني : قطع المحبة والمودّة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تَوَدَّهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم ﴿ **قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾، ﴿ **لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم** ﴾، ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة** ﴾، ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾ .

ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله : البراءة من المشركين، أما الداعية الذي لا يتبرّأ من المشركين، فهذا ليس بداعية، وليس على طريقة الرسول ﷺ وإن زعم أنه يدعو إلى الله، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، كما قال تعالى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾، فلابد من البراءة من المشركين، تتبرّأ من المشركين، أما الذين يقولون : (ما علينا من عقائد الناس، من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو أخونا، وعقيدته له) هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإنما دعوة

إلى الحزبية والعصبية .

ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: أن طريقة النبي ﷺ وطريقة أتباعه على الحقيقة : الدعوة إلى الله .

المسألة الثانية : أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله، فإنه لم يحقق إتباعه للرسول ﷺ بل إتباعه فيه نقص عظيم .

المسألة الثالثة : وهي المسألة التي نبّه عليها الشيخ في مسائله : التنبيه على الإخلاص في الدعوة لقوله : ﴿ **إلى الله** ﴾ فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفَخْفَخَة، هذا لا يدعو إلى الله .

المسألة الرابعة - وهي المسألة العظيمة - : أن الداعية إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، مؤهّلاً بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعوَ إلى الله، وأن يجادل المُغرضين والمعارضين، ويَدْحضَ حججهم بلسانه وبقلمه، الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضًا، وتكون بالسيف والجهاد، فيُشترط في الداعية شرط أساسي، بل أصلي، بأن يكون على علم، وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة، وإن كان عنده عبادة، وعنده ورع، وعنده تُقى، وعنده غيرة على الدين، وعنده محبة للدين، هذا شيء طيّب، وصفات طيّبة، لكن نقول له يا أخ الدعوة لا يدخل فيها إلاّ من كان على علم، أما مجرّد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة والصلاح، هذا شيء طيّب، لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم، والله تعالى يقول : ﴿ **على بصيرة** ﴾

ويقول : ﴿ **ادع إلى سبيل ربك بالحكمة** ﴾ والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة، تعلّم أوّلاً، فإذا تعلّمت تعال للدعوة، الدعوة ليست بالمسألة الهيّنة، كل واحد يحترفها، ولذلك عندما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل لأن الدعوة دخل فيها ما هب ودب، من الجهال والمُغرضين وأصحاب المطامع، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله تعالى، ولا يبقى إلاّ الأصلح دائمًا وأبدًا، ولو كثرت الجماعات، ما دامت أنها ليست على الشروط التي اشترطها الله، والمنهج الذي رسمه الله ورسوله، فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنَكْسَة والفشل، أما إذا كانت مؤسَّسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة، فهذه هي التي تنجح بإذن الله .

المسألة الخامسة : أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى كامل، له الكمال المطلق ومن نفى صفات الله عز وجل أو أوّلها فقد تنقّص الله عز وجل، فالمؤوّلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، أو يؤوِّلون صفات الله، أو يُلحدون في أسمائه، هؤلاء تنقّصوا الله عز وجل، وهذا نقص ينزّه الله جل وعلا عنه، ومن وصفه بما لا يليق به أو سماه بغير ما سمى به نفسه فقد تنقصه، ومن حكم بغير ما أنزل فقد تنقصه، ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه .

المسألة السادسة - وهي مهمة جدًّا - : البراءة من المشركين، فالذي يدعو إلى الله - بل وكل مسلم - لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى، لأنه قدوة، يجب عليه أن يتبرّأ من المشركين، لأنهم أعداء الله، وأعداء

رسوله، وأعداء المؤمنين، ﴿ **لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء** ﴾، فمن لم يتبرّأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وإن انتسب إليها، وهذه مسألة عظيمة .

❁❁❁

قوله : « **بعث معاذاً** » البعث معناه : الإرسال .

« **إلى اليمن** » القُطر المعروف، جنوب الجزيرة، سُمِّيَ باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سُمِّيَ بالشام لأنه يقع شاميَّ الكعبة .

وكان بعث معاذ في السنة العاشرة، وقيل : في آخر السنة التاسعة قبل وفاته ﷺ . أرسله قاضيًا ومعلّمًا وداعيًا إلى الله عز وجل، ينوب عن الرسول ﷺ في هذه المهمات .

فهذا أولاً : فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه سنة نبوية .

وثانيًا : فيه فضيلة لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ، حيث إن النبي ﷺ إختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول لا يرسل إلاّ من توفّرت فيه الشروط المطلوبة، وقد توفّرت في معاذ ـ رضي الله عنه ـ، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام .

وفيه ـ أيضًا ـ العمل بخبر الواحد، لأن الرسول ﷺ أرسل معاذًا وحده . وهذا يدل على أنه يُعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر ـ كما يقوله بعض الضُّلاّل ـ، يقولون : أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد . والرسول ﷺ اكتفى بخبر الواحد، فأرسل معاذاً إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التّوحيد، وهكذا، ما كان الرسول يُرسل رسله

قال له : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله .

جماعات وإنما كان يرسلهم أفرادًا، كما بعث عليًّا، وبعث معاذًا، وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح، وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه، وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل .

« **قال له : « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب** » هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله، أنه يخط له المنهج، ويرسم له الطريق الذي يسير عليه، وهذه سنة الرسول ﷺ في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشًا أو سَرِيَّة يوصيهم .

« **أهل الكتاب** » أهل الكتاب المراد بهم : اليهود والنصارى، سُمُّوا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى - عليهما الصلاة والسلام -، فسُمِّيَ أتباع الرسولين بأهل الكتاب، فرقًا بينهم وبين الوثنيين، الذين ليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بالرسل .

وقصْد النبي ﷺ من هذا أن يتأهّب معاذ لمن سيقدَم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة .

وفي هذا معرفة حالة المدعوين، وهذا من منهج الدعوة : أن الداعية ينظر في حالة المدعوّين، ويخاطب كلاً منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواماً يخاطبهم بما يليق بهم، الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أنه يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة

الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق، قال الله تعالى لرسوليْه موسى وهارون ـ عليهما السلام ـ لما أرسلهما إلى فرعون : ﴿ **فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى** ﴾ .

قوله : « **فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلاّ الله** » هذا فيه التدرّج في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه طريقة الرسل، أنهم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، لأنها الأصل والأساس الذي يُبنى عليه الدين، فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، فلا فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس أولاً، وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلاّ الله، يدعون الناس إلى ترك الربا، وإلى المعاملات الحسنة، وإلى الحكم بما أنزل الله، وإلى، وإلى، لكن التّوحيد ما يذكرونه، ولا يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مهما أتعبوا أنفسهم لا ينفع، حتى يحققوا الأصل والأساس الذي تُبنى عليه أمور الدين، من : حاكمية، ومن صلاة، ومن زكاة، ومن حج، إلى آخره، هذا منهج الأنبياء ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، وكذلك ذكر الله عن نوح ـ عليه السلام ـ أنه قال أول ما قال لقومه : ﴿ **ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾،

﴿ **وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾، ﴿ **وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾، ﴿ **وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان** ﴾، فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التّوحيد، إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين، أما إنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية، ويترك الأصل، هذا لا ينفع، فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيداً عن الربا، ويحافظ على الصلاة، وتمتلي المساجد، وكل الأعمال تُعمل، لكن ليس هناك إخلاص في التّوحيد، يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمين، مهما صلوا وصاموا .

« **وفي رواية : « إلى أن يوحدوا الله »** لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية ؟، لأنها تفسِّر شهادة أن لا إله إلاّ الله، بأن معناها : توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ليس المقصود منها اللفظ فقط، بأن يقول أشهد أن لا إله إلاّ الله، بل لابد أن يوحّد الله في العبادة، أما إذا نطق بها بلسانه و لم يوحّد الله في العبادة، فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلاّ الله .

وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد ﷺ، فإنه مبعوث إلى العالم كله، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب ﷺ لهِرَقْل عظيم الرُوم، وكما كتب للمُقَوْقِس ملك مصر، وكما كتب لكِسْرى ملك الفُرس، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة ﴿ **وما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيرًا ونذيرًا** ﴾ ﴿ **تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون**

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افتراض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم .

للعالمين نذيراً ﴾ .

وقوله : « **فإن هم أطاعوك لذلك** » يعني : شهدوا أن لا إله إلاّ الله، وعملوا بمقتضاها .

« **فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة** » هذا الركن الثاني . لما حقق الركن الأول والأساس، انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأنها تأتي بعد التّوحيد مباشرة .

فمن لم يصل فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدًا رسول الله .

وقوله : « **فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم** » هذه هي الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ وهي الركن الثالث من أركان الإسلام .

« **تُؤخذ من أغنيائهم** » في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني وهو من يملك النّصاب فأكثر .

« **فتردُّ في فقرائهم** » هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة، فالفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ﴿ **إنما الصدقات للفقراء والمساكين** ﴾ إلى آخر الآية .

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم .

واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجاه .

واستدل العلماء ـ رحمهم الله ـ بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول ﷺ هنا اقتصر على الفقراء، ويدخل فيهم المساكين .

واستدلوا به ـ أيضًا ـ على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر، إلاّ إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تُنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين .

« **فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم** » الكرائم جمع كريمة وهي : النفيسة من المال، يعني : لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أردأ المال، لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، بين النفيس وبين الرديء، هذا هو العدل، إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت .

« **وإياك وكرائم** » تحذير من الرسول ﷺ، وفيه وجوب العدل على الولاة، وعدم الظلم .

« **واتق دعوة المظلوم** » هذه وصيّة هامة، يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة، حتى ولو كان كافرًا ﴿ **لا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى** ﴾ فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوت المظلوم .

وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون : الرسول ﷺ ذكر ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، و لم يذكر الصيام، و لم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا ؟ .

فيه أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : أن الرسول ﷺ اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتَل من تركها، وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة، قال الله تعالى : ﴿ **فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا** ﴾ يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﴿ **وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم** ﴾ .

فالرسول ﷺ في هذا الحديث ذكر الأركان التي يُقاتل عليها، وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة . هذا من ناحية .

والناحية الثانية : أن هذه أركان ظاهرة، يراها الناس ويسمعونها، أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، وأيضًا إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الشهادتين، فإن الإنسان يلازمها طول الحياة، ولا يتخلى عنها، والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرّات، والزكاة كل عام، أما الحج فإنه يجب مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع، وأما الصيام فلأنه أمر خفي، وأيضًا من حافظ على الشهادتين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى .

وهما عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال يوم خَيْبَر :

دل هذا الحديث على مسائل كثيرة :

أولًا : فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل .

ثانيـًا : فيه فضيلة لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ .

ثالثـًا : فيه قَبول خبر الواحد في العقائد وغيرها .

رابعـًا : فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنـه يتـدرج فيها، ويبدأ بالأهم فالأهم .

خامسـًا : في الحديث دليل على عموم رسالته ﷺ وأنـه مبعـوث إلى جميع العالم اليهود والنصـارى وغـيرهم، وإذا كـان مبعوثـًا إلى اليهـود والنصارى وهم أهل كتاب، فغيرهم من باب أولى .

سادسـًا : فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي أنّ من العلماء مـن يجهل معنـى لا إلـه إلا الله لأن أهـل الكتـاب يدعـون إليهـا وهـم أهـل كتاب .

سابعـًا : في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرايم في الزكـاة، وإنما يُؤخذ المتوسط .

ثامنـًا : فيه دليل على التحذير من دعوة المظلـوم، وأنـه ليـس بينهـا وبين الله حجاب .

قال الشيخ رحمه الله : « **وهما** » يعني : البخاري ومسلم .

« **عن سهل بن سعد** » راوي الحـديث هو سـهل بن سـعد السـاعدي

الأنصاري الخزرجي ـ رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان .

« **أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر** » خَيْبَر : حصن لليهود شمالي الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن، كانت بلادًا زراعيّة، وبلاد نخيل وإنتاج للتمور، ويُضرب المثل فيقال : كجالب التمر إلى خَيْبَر، أو كجالب التمر إلى هجر، يعني : أن الذي يأتي بشيء إلى بلد هي تُنتِج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إلى خَيْبَر، ولهذا يقول حسّان ـ رضي الله عنه ـ :

إنا ومن يُهدي القصائد نحونا كمُسْتَبْضِع تمرًا إلى أهل خَيْبَرا

وكانت خيبر بلاداً يَقْطُنُها اليهود، وجلا إليها اليهود من المدينة، لما أجلاهم رسول الله ﷺ وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى اصطلحوا مع النبي ﷺ على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة، ويجلوا إلى خَيْبَر وإلى أَذْرعات بأرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر : ﴿ **هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله** ﴾ إلى آخر الآيات، فهؤلاء هم بنوا النضير من اليهود، ثم إن رسول الله ﷺ غزاهم في السنة السابعة من الهجرة، بعد صُلح الحُدَيْبِيَة، وقبل فتح مكة، ومكّنه الله منهم، وفتح خَيْبَر، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة، ثم إنهم تعاقدوا مع النبي ﷺ على أن يبقوا فيها عمّالاً للمسلمين، يزرعونها بأُجرة، فأقرّهم النبي ﷺ وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ بعد ذلك، لأن النبي ﷺ لم يقرهم فيها إقرارًا دائمًا، وإنما قال : « نُقِرُّكُم

« **لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه** » .

فيها ما شئنا »، حاصرها رسول الله ﷺ واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلّة ذات اليد، ومن طول الحصار فبشرهم رسول الله ﷺ بهذه البشارة من أجل أن يَذهب عنهم ما يجدون من المشقّة وطول الانتظار .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع، ومن الوباء** »، يعني : ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقّة، مع أنهم أولياء الله، وفيهم رسوله ﷺ ومع هذا نالهم مشقّة وجوع في هذا الحصار، وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليسا دليلاً على بغض الله لمن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق .

قال : « **لأعطين الراية** »، الراية هي : العَلَم الذي يحمله الجُند، من أجل أن يهتدوا به، ويَلْتفُّوا حوله في القتال، وحمل العَلَم في الغزو من سنة النبي ﷺ وكان له رايات، وكان مكتوبًا في رايته ﷺ : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

« **رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله** »، هذه مِيزة عظيمة لهذا الرجل الذي يُعطيه رسول الله ﷺ الراية، ففيه فضل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، وأن الرسول ﷺ شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، وله فضائل كثيرة، وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله، كما قال الله : ﴿ **فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه** ﴾ .

فالحاصل؛ أن مِيزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموماً، ولكن شهادة الرسول ﷺ لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له ففي هذا ردٌّ على الخوارج، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفّروه، كما أن فيها ردًّا على النواصب الذين يُبغضون عليًّا، ويسبُّونه، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه، ابن عم الرسول، ورابع الخلفاء الراشدين، وفي هذا ـ أيضًا ـ إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب عباده المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين، ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل، ردًّا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم .

« **يفتح الله على يديه** » هذه المِيزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن الله جل وعلا أنه يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه .

وفيه : علامة من علامات النبوّة، حيث إن الرسول ﷺ أخبر عما يحصل في المستقبل، وقد حصل كما أخبر به ﷺ .

فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة، وسمعوا وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك، من صحابة رسول الله ﷺ اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم « **يَدُوكُون** »؛ يبحثون عنه، مثل ما مَرّ معنا في السبعين الألف الذين أخبر عنهم رسول الله : « ثم نهض ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك »، وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل، ويهتمون بأمور الآخرة، أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات .

فلما أصبحوا غدو على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يُعْطاها، فقال : « أين علي بن أبي طالب ؟ » .

حتى إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : (ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة)، تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش، ويفتح هذا البلد، حتى ينال هذه الميزة : « **يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله** » .

وقوله : « **فلما أصبحوا غدوا على رسول الله** » يعني : ذهبوا إليه مبكِّرين، من الغَدْوة، يقال : غدا إذا ذهب في الغُدُو وهو الصباح، ويقال راح إذا ذهب في المساء، وقت الرّواح، فالغُدُوُّ : الذهاب في أول النهار، والرواح : الذهاب في آخر النهار .

« **كلهم يرجو أن يُعطاها** » أي : كلٌ يرجو أن يكون هو ذلك الرجل، لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمة الله، والحصول على هذه البَشارة العظيمة .

قال رسول الله ﷺ : « **أين علي بن أبي طالب ؟** » قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : في هذا دليل على « **الإيمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها، ومنعها عمن سعى** »، وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل على المطلوب، لكنا مأمورون بفعل الأسباب، أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يُؤجرون على مسعاهم، وعلى نيتهم الطّيبة، وعلى رغبتهم في الخير، وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول ﷺ .

وقال الشيخ ـ أيضًا ـ : « **فيه تَفَقُّد الإمام أو القائد لجنده** » يعني : من حضر ومن تخلف .

« **قال : أين علي ؟** » هذا تَفَقُّد للجند، ما سكت وترك الذي لم يحضر،

فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسلوا إليه، فأُتي به، فبصق في عينيه، ودعا له؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع .

بل تَفَقّده، فالإمام والقائد يَتفقّد جنوده، ويَتفقّد رعيّته، ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر .

« **قيل : هو يشتكي عينيه** » أصابه رمد، وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء . ويُروى أنه أصابه في المدينة، وأنه لم يخرج مع النبي ﷺ بسبب المرض، ولكنه بعدما ذهب النبي ﷺ هو وأصحابه من المدينة، ضاقت عليه نفسه، وقال : كيف أجلس خلف رسول الله ﷺ ؟، فخرج وهو مريض، ولَحِق بالنبي ﷺ وما طابت نفسه أن يبقى خلف رسول الله ﷺ . وهكذا كان صحابة الرسول ﷺ : ﴿ **ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوٍّ نيلاً إلاّ كُتب لهم به عمل صالح** ﴾ .

« **فأرسلوا إليه** » أرسل إليه من يأتي به .

« **فأتي به، فبصق في عينيه** »يعني : تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ .

« **ودعا له** » بالشفاء .

« **فبرأ كأن لم يكن به وجع**» وهذا ـ أيضًا ـ من معجزاته ﷺ، حتى قال علي : (لم يصبني رمد بعد ذلك) يعني :استمر هذا الشفاء طول حياته ـ رضي الله عنه ـ؛ ببركة ريق رسول الله ﷺ .

ولا شك أن التبرك بريق النبي ﷺ وبعَرَقِه وبوضوئه أمر مشروع،

وهذا خاص بالنبي ﷺ، أما غيره فلا يُتبرك بشيء منه، لا يُتبرك بشيء من الصالحين والأولياء، لأن هذا خاص بالرسول ﷺ، وأفضل الأمة بعد نبيِّها هو أبو بكر - رضي الله عنه -، ومع ذلك لم يُتبرك بريقه ولا بعرقه - رضي الله عنه -، ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلاّ في حق النبي ﷺ، وفيما انفصل من جسده ﷺ، أما أن يُتبرّك بحجرته أو بقبره، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس منفصلاً عن جسد النبي ﷺ، وسوف يأتينا باب خاص بمن تبرّك بشجرة أو حجر أو نحوها .

وقوله : « **ثم أعطاه الراية** » دفعها إليه .

ثم إنه ﷺ أرشده وأوصاه على عادته ﷺ مع قُوّاده وأمرائه أنه كان يوصي القُوّاد والأمراء حينما يبعثهم .

فهذا فيه دليل على أن وليّ الأمر يوصي قُوّاده ويخط لهم الخِطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمّتهم، ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية، وبدون إرشاد، وبدون وضع خطة يسيرون عليها .

وقال : « **انفذ على رِسْلِك** » « **انفذ** » يعني : اِمضِ، « **على رِسْلِك** » يعني : على هيّنتك، لا تُسرع في المشي، ولا يكون هناك أصوات أو صخب، بل يكون هناك هدوء تام، وسير بالرفق .

فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد، وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر، وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات، فإن هذا يدل على الجبن، ويدل على عدم الثبات .

«**حتى تنزل بساحتهم**» الساحة يُراد بها : ما قَرُب من المكان، أي :

حتى تنزل قريبًا من الحصن، وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبًا من البلاد المحاصرة، ويقربون منها .

وقوله : « **ثم ادعهم إلى الإسلام** » هذا محل الشاهد من الحديث للباب، « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » .

وهنا يقول : « **ادعهم إلى الإسلام** » فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل، ولا يُبدأ بالقتال قبل الدعوة .

والإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذ هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى، فمن لم يستسلم لله كان مستكبرًا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركًا، ومن استسلم لله وحده كان موحّدًا مسلمًا .

« **وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** » يعني : اشرح لهم معنى الإسلام، وبيّنه لهم، وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك من أركان الإسلام، فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملاً، كما يُثَرْثِرُ به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام . ولو تسألهم ما هو الإسلام ؟، ما استطاعوا يعرفونه، كيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه ؟، الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام ما هو، ويبيّنه للناس للمدعوِّين، ويشرحه لهم، وإلاّ ما معنى « **ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** » .

أما الإسلام المجمل، فكل يقول : إن ما هو عليه هو الإسلام؛ من

الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة، كل يفسر الإسلام بمذهبه، وكلمة الإسلام غطاء كل يدّعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة : القاديانية، والباطنية، والقبورية، وغيرهم من الطوائف المنحرفة، كلهم يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه، لكن لو شُرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من المشركين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبيّن الإسلام الصحيح من الإسلام المزيّف، وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقية لأنه يتبين بطلان ما هم عليه، والرسول ﷺ قال : ادعوا إلى الإسلام وبيّنوا ما هو الإسلام، كما أوصى علي بن أبي طالب بقوله : « **ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** »، ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ﷺ وعزَم أبو بكر على قتالهم، قال له الصحابة - ومنهم عمر - : يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا إله إلاّ الله ؟، قال : إن رسول الله ﷺ يقول : (« إلاّ بحقها »، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه) .

فالإسلام ليس مجرّد انتساب ودعوى فقط، أو قول : لا إله إلاّ الله بدون التزام بمعناها ومدلولها، حتى لو كان عِقالاً يؤدونه إلى رسول الله ﷺ يعتبر من معنى لا إله إلاّ الله، فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول : أنه مسلم ؟، كيف بالذي لا يزكّي ويقول : أنا مسلم ؟، كيف بالذي لا يصوم ويقول : أنا مسلم ؟، بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو

فوا لله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم » .

يَدُوكُون أي : يخوضون » .

غير الله وهو يقول أنا مسلم ؟، يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها ويقول أنا مسلم ؟ . هل هذا هو الإسلام ؟ .

يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم، وهذا الأصل العظيم، وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركّز الدعاة عليه، إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة، أما إذا كانت مجرد انتساب، كلٌ يدخل تحتها، ويجعل الإسلام مجرد غطاء، فهذا لا يُرضي الله عز وجل، وليس هو الإسلام، لأن كلاًّ يدعِّي أنه، على الإسلام ولو كان مشركًا .

الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوى، أو انتساب، أو هويّة تُكتب في حفيظة النفوس، أو يُكتب دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ والعمل على خلافه، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى : ﴿ **ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون** ﴾ .

خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله، لا تأخذون منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العلاّنية، خذوا نظام الدعوة، ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله ﷺ، هذا هو منهج الدعوة .

ثم بيّن ﷺ فضيلة الدعوة إلى الله، قال : « **فو الله** » أقسم ﷺ وهو الصادق المصدوق، والقَسَم أحيانًا يُؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده، ولهذا يقول الشيخ في مسائله فيه : « **الحلف على الفتيا** »، الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليها، ويحلف عليها، وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي مطبوعة الآن .

« **لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النَّعم** » هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل . « **حُمْر النعم** » الإبل الحمر، جمع حمراء، وهي الناقة النفيسة، لأن الإبل الحُمْر أنفس أموال العرب .

فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة ؟، أو اهتدى على يدك أمة، أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك ؟ .

هذا فيه : فضل الدعوة إلى الله .

انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد لله، ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة، فقام بهذه الدعوة المباركة .

إذاً ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر ؟، كما قال ﷺ في الحديث الآخر : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا »، فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول ﷺ سيّد الدعاة، وإمام الدعاة ؟، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة يحصل للرسول مثل أجره، وكذلك الأئمة من بعده، الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول، يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم، نسأل الله الكريم من فضله .

فهذا فيه : فضل الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإخلاص العبادة لله عز وجل،

والحكم بما أنزل الله، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، ليست مجرد انتساب، أو مجرّد شكليّات، أو مجرّد شعارات، ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين .

هذا شيخ الإسلام عُذِّب ومات في السجن؛ لكن نجحت دعوته فيما بعد، لماذا ؟، لأنها دعوة أصيلة، ترتكز على الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى : ﴿ **فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض** ﴾ .

أما دعاة الضلال ـ حتى ولو تَجَمْهَر حولهم مئات الألوف ـ فإن هذا غثاء كغثاء السيل .

فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مرِّ الأجيال، أما الدعوة غير الصحيحة، أو الدعوة المغرضة التي يُقصد منها أشياء أخرى؛ فهذه وإن تَجَمْهَر الناس حولها في وقت من الأوقات، إلاّ أنها لا بركة فيها، ولا خير فيها، ولا تؤثر في الناس خيرًا .

هذا حديث سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ، **وفيه من المسائل ما مررنا عليه، ويمكن أن نجمله فيما يلي :**

أولاً : فيه مشروعية إرسال الدعاة، لأن رسول الله ﷺ أرسل علي بن أبي طالب داعيًا إلى الله قبل الجهاد .

ثانيًا ـ وهي مسألة مهمة ـ : أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل دعوة، قال تعالى : ﴿ **وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً** ﴾ .

ثالثًا: فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم، ويُرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المُرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور.

رابعًا: في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي المحبة، ردًّا على نُفاة الصفات، الذين ينفون صفات الله عز وجل.

خامسًا: في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي ﷺ:

أحدها: قوله: «**لأعطيّن الراية غداً**»، وقد وقع هذا.

ثانيًا: إخباره عن وقوع الفتح في الصباح، وقد وقع.

ثالثًا: بصقه ﷺ في عيني المريض فيُشفى في الحال.

هذه كلها من معجزاته ﷺ وعلامات نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

سادسًا: فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ، ردًّا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم مِن مَن يتنقّصون الصحابة، ويقلّلون من قدرهم وشأنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيّما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم.

سابعًا: في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير، وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم «**يَدُوكون**» يعني: يبحثون من سيحصل على هذه المِيزة العظيمة، وأيضًا بادروا كلهم في الصباح، كلهم يرجوا أن يُعطاها.

ثامنًا: فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى

إليه، ولا يحصل لمن سعى إليه .

تاسعاً - وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله - هــذا الحديــث في الباب من أجلها - : وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجــل، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس .

عاشراً : فيه بيان خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول ﷺ قال : « **اذهب على رِسْلِك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام** »، هــذا فيــه التدرّج في الدعوة، والتهيُّء لها شيئــًا فشيئــًا، بـدون تسـرّع، وبـدون جَلَبَة، وفَخْفَخَة .

حادي عشر : فيه - كـما ذكر الشيخ رحمه الله - : دعوة أهل الكتـاب إلى الإسلام، مع أنهم أهل كتاب، ويزعمون أنهم مؤمنون، وأنهم على الإسلام . وإن ما هم عليه ليس هو الإســلام، وإن كـانوا ينتسـبون إلى الأنبياء، فهم ليسوا على الإسلام، لـماذا ؟، لأن الله أوجـب إتبـاع هـذا الرسول محمد ﷺ علــى كـل مخلـوق علـى وجـه الأرض، مـن اليهـود والنصارى وغيرهـم : ﴿ **قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفـر لكم ذنوبكم والله غفور رحيـم** ﴾، لأن الله نسـخ الأديـان السـابقة بهـذا الدين العظيم، وجعله هـو الديـن البـاقي : ﴿ **ثـم أورثنـا الكتـاب الذيـن اصطفينا** ﴾ يعني : من هـذه الأمـة ﴿ **من عبادنـا** ﴾، فتحـول الكتـاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول ﷺ : ﴿ **قل يـا أيهـا النـاس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض** ﴾، كـما أنــه يملك السموات والأرض فهو الذي أرسلني، والأمر له سبحانه وتعالى .

ثاني عشر : فيه فضل الدعوة إلى الله عزّ وجل، وأن الداعية يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوِّين، وأيضًا يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال .

❁ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »، وهذا الباب في تفسير هذا الكلمة، وبيان معناها، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه، فلابد أن يبيّنه لهم، ويوضّحه لهم توضيحًا تامًّا، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا : لا إله إلا الله، أو يقول للناس : ادخلوا في الإسلام، بل لابد أن يبَيّن لهم معنى لا إله إلاّ الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولابد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام، وما يناقض لا إله إلاّ الله، من أنواع الرِّدّة، وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مُثمرة، وحتى يستفيد الناس من دعوته، أما أن يدعوَهم إلى شيء مجمل، فهذا لا يكفي .

وكثير من الذين يتسمَّون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد، أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلاّ الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام، ونواقض الشهادتين، وإنما يَدْعُون إلى شيء مجمل، وربما أن بعضهم يفهم هذا، ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم - بزعمه - يَنْفُرون منه، وهو يريد أن يجمِّع الناس، يُجمعهم على ماذا ؟، على جهالة ؟، يُجمعهم على ضلالة ؟، لابد أن تبين ما تدعو إليه، وتوضح لهم ما تدعو إليه كما قال تعالى في حق نبيه : ﴿ **قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني** ﴾ والبصيرة معناها : العلم بما يدعو

إليه، ومعرفة معناه، حتى يوضحه للناس، والنبي ﷺ - كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا - لما بعث عليًّا - رضي الله عنه - وأعطاه الراية، قال : « **ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** »، ما قال « **ادعهم إلى الإسلام** » واكتفى بهذا، بل قال : « **أخبرهم بما يجب عليهم** »، إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام، فبيّن لهم معنى الإسلام، اشرحه لهم، حتى يدخلوا فيه على بصيرة .

وقال ﷺ لمعاذ : « **إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلاّ الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات** »، إلى آخر الحديث، ولم يقف عند قوله : « **ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »، بل أمره أن يبيّن لهم بعدما ينطقون بالشهادتين، أن يبيّن لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النُّطق بها والتلفظ بها، بل لابد من الالتزام والعمل ؛

من هنا عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب، بعد « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »؛ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، فلابد أن يفسِّرها، ويفسِّر التّوحيد، حتى تكون دعوته على بصيرة، أما إن كان لا يعرف هذا، فلا يدخل فيما ليس من شأنه، حتى يتعلم هو بنفسه أوّلاً، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغَرَض في نفسه، أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعد عن هذا، ولا يكون محسوبًا على الدعوة، وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح سُبَّةً على الدعوة، ونَكْسَة على الدعوة .

فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة - كما يقولون -، هم لا يفهمون

وقول الله تعالى : ﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ الآية .

معنى الدعوة، ولا يفهمون ما يُطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة، حتى تُجدي دعوتهم، وحتى تنفع، وحتى يُكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى .

وقول الشيخ : « **تفسير التّوحيد، وشهادة أن لا إله إلاّ الله** » هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التّوحيد، وشهادة أن لا إله إلاّ الله هو الدال، لأن شهادة أن لا إله إلاّ الله تدل على التّوحيد، فهو من عطف الدال على المدلول، والشيخ ـ رحمه الله ـ جمع بينهما في الترجمة ليبيّن أن معناهما واحد، فمعنى التّوحيد هو لا إله إلاّ الله، ومعنى لا إله إلاّ الله هو التّوحيد، من أجل أن لا يخفى هذا على أحد، فيظن أن التّوحيد غير لا إله إلاّ الله، بل هما شيء واحد، فهذا معنى جمع الشيخ ـ رحمه الله ـ بين اللفظتين في الترجمة .

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات، وذكر حديثًا واحدًا .

❁❁❁

الآية الأولى : قوله تعالى : ﴿ **أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب** ﴾، تتمة الآية : ﴿ **ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا** ﴾ قال جمهور المفسرين : إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأُمَّه وعُزَيْرًا، فبيّن الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إليّ يدعونني، ويتقرّبون إليّ بالطاعة، فهم عباد من عبادي، والعبد لا يصلح أن يكون معبودًا، وليس هناك في السموات والأرض إلا من هو عبد لله ﴿ **إن كل من في**

السموات والأرض إلاّ آت الرحمن عبدًا ﴾، ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون ﴾، فكل الخلق، كل سكان السموات والأرض كلهم عباد لله، فلا يصلح أن يُعبدوا من دون الله عزّ وجل، ولذلك قال الله في الآية التي قبلها : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ﴾ هذا تعجيز للمشركين، وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله .

﴿ قل ادعوا ﴾ هذا أمر تهديد ووعيد، ﴿ الذين زعمتم ﴾ والزّعم مَطِيَّة الكذب، الزّعم يُطلق على الأمر الذي لا حقيقة له، ﴿ الذين زعمتم ﴾ أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، ﴿ من دونه ﴾ يعني : غير الله سبحانه وتعالى، ﴿ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ﴾ إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ـ بما فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون والأولياء ـ كلهم لا يملكون كشف الضر، إذا أنزل الله ضرًّا بعبد فلن يستطيع أحد رفعه إلاّ الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه ﴾ لا يملكون كشف الضر، لا يملك كشف الضرّ إذا نزل ولا يرفعه إلاّ الله سبحانه وتعالى، وبذلك تبطل عبادة هؤلاء، ﴿ ولا تحويلاً ﴾ أي : نقله من محل إلى محل، لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضو، إذا أنزله الله بالرأس فلا يستطيع كل الخلق أو الأطبّاء المَهَرَة، لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد، أو وجع اليد إلى الرِّجل، أبدًا، وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر، إذا نزل مرض بعبد من العباد

فلن يستطيع أطبّاء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من شخص إلى شخص، ويصبح المنقول عنه بريئًا صحيحًا، أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد، لا يستطيعون هذا، وإنما هذا تقدير العزيز العليم، هو الذي يستطيع كشف الضر ورفعه نهائيًا، ويستطيع تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى .

وهذا من التحديات التي يتحدّى الله بها المشركين، ولن يجيبوا عنها إلى أن تقوم الساعة، فدلّ على انقطاع حجتهم .

لا أحد قال : بلى آلهتنا تستطيع كشف الضر، أو تستطيع تحويل الضر، ما أحد قال هذا، فدلّ على انقطاع حجتهم وانخصامهم، وعاد الأمر لله سبحانه وتعالى .

ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل؛ يرجون رحمته، ويخافون عذابه : ﴿ **يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه** ﴾، فالملائكة وعيسى ـ عليه السلام ـ وأُمُّه، وعُزَيْر، وكل الصالحين، والأولياء بهذه المثابة، كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة .

والوسيلة معناها في الأصل : السبب الذي يُوَصِّل إلى المقصود، فالسبب الذي يُوَصِّل إلى المقصود يُسمى : وسيلة .

وأما معناها هنا : فالوسيلة : الطاعة والقُرب، فالملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وعيسى ـ عليه الصلاة والسلام، وعُزَيْر ـ عليه السلام ـ، والأولياء والصالحين كلهم يتقرّبون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله، يعبدون الله لأجل أي شيء ؟ . ﴿ **أيهم أقرب** ﴾ كل واحد

يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرّبون إليه بطاعته، ﴿ **ويرجون رحمته ويخافون عذابه** ﴾، فدلّ على أنهم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليها، ويخافون عذاب الله أن ينزل بهم، إذًا هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر، فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونهم ؟ .

فالوسيلة هنا معناها : الطاعة والعبادة، وليس معناها ما يظنّه القبوريُّون والمخرِّفون أن الوسيلة معناها : أن تجعل بينك وبين الله شخصًا يرفع حوائجك إلى الله . هذه هي الوسيلة عند المشركين قديمًا وحديثًا، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين، قاسوا الله جل وعلا بالخلق، فكما أن الناس لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلاّ بوسائط من الوزراء والمقرّبين لدى الملوك ليبلّغوا حوائجهم إلى الملوك والسلاطين، قاسوا الله جل وعلا على خلقه، فقالوا : لابد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله عز وجل . وتقرّبوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات : فذبحوا لهم من دون الله، ونذروا لهم من دون الله، كالحاصل عند قبور الأولياء اليوم، يذبحون للقبور، وينذرون لها، ويطوفون بها، ويتمرّغون على ترابها، ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها؛ من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون، يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم .

هذه هي الوسيلة عند هؤلاء، الذين انتكست أفهامهم، وهذا تنقّص لله سبحانه وتعالى، وقد رد الله عليهم بقوله : ﴿ **ويعبدون من دون الله**

ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾، وقال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زُلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار ﴾**، اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقرّبونهم إلى الله زُلفى، أو يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله، فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى .

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم أنواع العبادات والقُربات، بما زيّن لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيل، هذه هي الوسيلة عند هؤلاء .

أما الوسيلة في القرآن والسنّة فمعناها : الطاعة والعبادة، وليست اتخاذ الأشخاص وسائط، وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل، والله تعالى قريب مجيب، يعلم كل شيء، ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط، بل ارفع حوائجك إليه مباشرة، وصلِّ له، وانحر له، وانذر له، واعبده، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ﴾**، ما الداعي إلى إنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويرى سبحانه وتعالى ويجيب ؟، ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾**، باب الله مفتوح في الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب، ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل

الآخر، فيقول : « هل من سائل فأعطيه ؟، هل من داع فأستجيب لـه ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟، هل من تائب فأتوب عليه ؟ » .

فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينـك وبينه وسائط من الأشخاص؛ من الأنبيـاء والصـالحين والملائكـة، بـل ادعُـهُ مباشـرة، وتقرّب إليه مباشرة . وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغـون إليـه الوسيلة، ويرجــون رحمتـه، ويخـافون عــذابه ﴿ **إن عــذاب ربــك كـان محـذورًا** ﴾، يخـاف منه أوليـاء الله سبحانه وتعالى العارفون به .

فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلاّ الله : أن لا يُدعى إلاّ الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخلّ بمعنى : لا إله إلاّ الله .

هذه الآية الأولى في الباب : تدل على أن مِنَ معنى لا إله إلاّ الله أن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تُصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجـل، لأن الله ليـس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع .

أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عبـاده واسـطة لتبليـغ الوحي والرسالات .

أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودة، ولهذا يقول شيخ الإســلام ابن تيـمية ـ رحمه الله ـ : (هنـاك واسـطة مـن جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقرّ بها فقد كفر) .

فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر ؟ .

هــم الرسـل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، فهم واسـطة بـين الله وبـين

عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر، لأنه جحد رسالة الرسل .

وهناك واسطة من أقرّ بها فقد كفر، وهي أن يجعل بينه وبين الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه، يتقرّب إلى هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة ـ بزعمه ـ تطلب له من الله ما يحتاجه .

***

الآية الثانية : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ۞ إلاّ الذي فطرني فإنه سيهدين ۞ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون** ﴾ إبراهيم هو الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، الذي تكرّر ذكره في القرآن الكريم، وأثنى الله عليه، وأمر باتباعه والإقتداء به، وهو أبو الأنبياء ـ عليه الصلاة والسلام ـ، اتخذه الله خليلاً، وجعله إمامًا للناس، أي : قُدوة يُقتدى به، وجعل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته : ﴿ **وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب** ﴾، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد ﷺ من ذرية إسماعيل، فكلهم إذا من ذرية إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولهذا سُمِّي « أبا الأنبياء » .

﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه** ﴾ أول ما بدأ بأبيه . ﴿ **وقومه** ﴾ الذين بعثهم الله إليهم، وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النّمْرُود .

﴿ **ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه** ﴾، هذا النُّمْرُود الملك ﴿ **حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك** ﴾ يعني: بسبب أن الله أعطى النُّمْرُود الملك تكبّر وعصى، بدل أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه، ﴿ **إذ قال إبراهيم ربي الذي يُحيي ويُميت قال أنا أُحيي وأُميت** ﴾، غالط فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يُغالط فيه: ﴿ **قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبُهت الذي كفر** ﴾، هنا ما أمكنه مغالطته، لأنه لا يمكنه أنه يغالط ويدَّعي أنه يأتي بالشمس من المغرب، معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى، ﴿ **فبُهِت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾ هذا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مع النمرود.

فقوله: ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه** ﴾ من جماعة نُمْرُود عَبَدة الكواكب.

﴿ **إنني براء مما تعبدون** ﴾ براء وبريء بمعنىً واحد، معناه: قطع الصِّلة والبعد عن المُتَبَرَّأ منه، بخلاف الموالاة، فإن معناها: القُرب والاتصال بالمُوَالى، أما البراءة فمعناها: البعد والانقطاع، يقال برأ القلم إذا قطعه.

﴿ **إنني براء مما تعبدون** ﴾ يعني: من الأصنام والكواكب، وهذا تحدٍّ لهم، تحدَّى آلهتهم وتبرّأ منها، ولو كانت قادرة لانتقمت منه، يتبرّأ منها على رؤس الأشهاد، ويكفر بها، ومع ذلك لا تمسُّه بسوء؟، هذا دليل على بُطلانها.

﴿ **إلاّ الذي فطرني** ﴾ يعني: الله سبحانه تعالى، و﴿ **فطرني** ﴾ يعني: خلقني، فالفَطر معناه: ابتداء الخلق من غير مثال سابق، فلم يتبرّأ منه

لأنه ربه وحده لا شريك له .

﴿ **فإنه سيهدين** ﴾ هـذا معنى : لا إلـه إلاّ اللهٰ، لأن قولـه : ﴿ **إنني براء** ﴾ معناه : النفي؛ لا إله، ﴿ **إلا الذي فطرني** ﴾ معناه : الإثبات؛ إلاّ اللهٰ . فهذه الآية فيها معنى لا إله إلاّ اللهٰ، إذًا فهي تفسر لا إله إلاّ اللهٰ وأنه ترك عبادة الأصنام، والبراءة منها، وإخلاص العبادة للهٰ سبحانه وتعالى .

أما الذي يعبد اللهٰ ويعبد معه غيره، فهذا لم يحقق لا إله إلاّ اللهٰ، وإن كان يتلفظ بها بلسانه، فالذي يقول : لا إله إلاّ اللهٰ ثم يذهب إلى القبور، ويطلب منها الحوائج، ويتمسح بها، ويستغيث، بها يطلب المدد منها، ويطوف بها . هذا لم يتبرّأ من الشرك، فلا تنفعه لا إله إلاّ اللهٰ ولو قالها عدد الأنفاس، لأن لا إله إلاّ اللهٰ ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لابد أن يُحقق، وهو البراءة من الشرك والمشركين . فالذي لا يتبرّأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلاّ اللهٰ، وإن تلفظ بها، وجعل له منها أورادًا صباحية ومسائية، ومعه سبْحَة طول الباع يسبِّح بها، ومعه أوراد يردِّدها وفيها لا إله إلاّ اللهٰ آلاف المرّات، لا تنفعه أبدًا حتى يفعل ما فعل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فيتبرّأ من الشرك .

﴿ **وجعلها كلمة باقية** ﴾ جعل لا إله إلاّ اللهٰ كلمة باقية في عقبه، في ذرية إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بُعث محمد ﷺ بها، ودعا إليها . بقيت في عَقِبه، وإن خالفها الأكثر، إلاّ أنه يوجد في ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ من التزم بها ولو كانوا قليلين، إلى أن بُعث محمد ﷺ،

فـلم تَخْـلُ الأرض مـن التوحيـد و لله الحمـد، ولا تخلـو إلا عنـد قيـام الساعة، إذا خلت الأرض من التّوحيد قامـت القيامة، كما في الحديث : « لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله الله »، لأن الأرض لا تبقـى إلاّ مع التّوحيد، لأن لا إله إلاّ الله كلمة قامت بها السموات والأرض، ونُصبت من أجلها الموازين، وأُسست المِلّة، وفُرض الجهاد، مـن أجل لا إلـه إلاّ الله، فهـذه الكلمـة لا تـزال، لكـن أحيانـًا يكـثر أنصارهـا والقـائمون بهـا، وأحيانـًا يقلّـون، إلا أنهـم لا يُعدمـون إلاّ عنـد قيـام الساعة، حتى ولـو كـثر الشـرك، فإنـه يكـون في الأرض مـن يعبـد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة .

﴿ **لعلهم يرجعون** ﴾ أي : يرجعون إليها، ويحققونها، وهـذا حـاصل والحمد لله، فإنه وإن حصل الشرك وكثر، فإن من ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ من يرجع إلى التّوحيد الصحيح ويدعو إليـه ويجـدّده للنـاس، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى .

فهذه الآية ـ كما ذكرنا ـ دلّت على أن معنى التّوحيد، وشـهادة أن لا إله إلاّ الله، والبراءة من الشرك، وإفراد الله تعالى بالعبادة، فهي تفسّـر لا إله إلاّ الله .

❁❁❁

الآيـة الثـالثة : قـوله تعـالى : ﴿ **اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابـًا من دون الله** ﴾ تتمة الآية : ﴿ **والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون** ﴾ ﴿ **أحبارهم** ﴾ الأحبـار : جمع حَبْر، أو حِبر، وهو العالم . والرهبان : جمع راهب، وهو العابد .

والأحبار والرهبان موجودون في الملل السابقة، فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، بأيِّ شيءٍ اتخذوهم أربابًا من دون الله ؟، فسّر ذلك النبي ﷺ لعَدِّي بن حاتم الطَّائي؛ لما جاء إلى النبي ﷺ وقرأ عليه الرسول ﷺ : ﴿ **اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله** ﴾، واستشكلها عدي، لأنه كان نصرانيًّا، فقال : يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال النبي ﷺ : « أليسوا يحرّمون ما أحل الله، فتحرمونه ؟ »، قال : بلى، قال : « أليسوا يحلُّون ما حرّم الله، فتحلُّونه ؟ »، قال : بلى، قال : « فتلك عبادتهم » .

فمعنى : ﴿ **اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله** ﴾ أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدلّ هذا على أن من أطاع مخلوقًا في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذه ربًّا يعبده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة .

والشاهد من الآية للباب : أنها دلّت على أن من معنى لا إله إلاّ الله : أن لا يُطاع إلاّ الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع أحدًا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربًّا من دون الله .

لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز، فهذا شرك أكبر يخرجه من الملّة، أما إذا لم يعتقد جواز هذا، بل يعتقد أن التحليل والتحريم حقٌّ لله سبحانه وتعالى، ولكنه فعله من باب الهوى، أو من باب تحصيل بعض المصالح، فهذه معصية عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا تجوز أبدًا، لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك .

وقوله : ﴿ **ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله** ﴾ الآية .

والحاصل من هذا كله : أن الآية الكريمة دلّت على أن من تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلاّ الله أن لا يُطاع إلاّ الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقًا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربًّا من دون الله عز وجل .

ويشهد لهذا آيات أُخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة، وأن الله حرّمها ونهى عباده عنها، وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك، ثم قال : ﴿ **وإن أطعتموهم إنكم لمشركون** ﴾ إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة ﴿ **إنكم لمشركون** ﴾ .

ويقول الله تعالى : ﴿ **أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله** ﴾ ﴿ **شرعوا لهم من الدين** ﴾ يعني : من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يُطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحدًا من المخلوقين في التشريع؛ فإنه قد اتخذه شريكًا لله عز وجل، هذا من معنى لا إله إلاّ الله : إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه وتحليل ما أحلّه .

❁❁❁

الآية الرابعة : قوله تعالى : ﴿ **ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله** ﴾ تتمة الآية : ﴿ **والذين آمنوا أشد حبًّا لله** ﴾ .

﴿ **من الناس** ﴾ بعض الناس يعني : المشركين .

﴿ **من يتخذ من دون الله** ﴾ يعني : غير الله .

﴿ أنداداً ﴾ جمع نِدْ، والنّد معناه : الشبيه والنظير والمثيل، يقال : فلان نِدٌّ فلان، بمعنى : أنه يشبهه، وأنه نظيره، وأنه يساويه .

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سُمُّوا أندادًا لأن المشركين سوّوهم بالله عز وجل، وشبّهوهم بالله عز وجل محبة عبادة وتذلل .

﴿ يحبونهم كحب الله ﴾ الحب عمل قلبي ضد البُغض .

فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله سوّوهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، والمراد هنا محبة العبادة، فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل .

﴿ والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله ﴾ من المشركين لله، فالمشركون يحبون الله، والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده، ولا يشركون معه غيره في المحبة، فلذلك صار المؤمنون أشد حبًّا لله، لأن محبتهم خالصة، ومحبة المشركين مشتركة، فدلّت الآية على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لـمّا أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأن التّوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل .

فدلّت الآية الكريمة على : أن من تفسير لا إله إلاّ الله وتفسير التّوحيد إفراد الله بالمحبّة، وأن لا يُحَبَّ معه غيره، بل يُفرد الله جل وعلا بالمحبّة، ولا يُحَبَّ معه غيره، محبة العبادة .

❁❁❁

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال: لا إله إلاّ الله، وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حَرُم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل».

قال الشيخ - رحمه الله -: «**وفي الصحيح**» يعني: صحيح الإمام مسلم.

«**عن النبي ﷺ قال: «من قال لا إله إلاّ الله، وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حَرُم ماله ودمه وحسابه على الله**» علّق حُرمة المال والدم على شيئين:

الشيء الأول: أن ينطق بكلمة لا إله إلاّ الله.

الشيء الثاني: أن يكفر بما يُعبد من دون الله، فإذا تحقق هذان الشيئان حرُم ماله ودمه، لأنه صار مسلمًا، والمسلم يحرُم دمه وماله.

«**وحسابه على الله**» فإن كان صادقًا فإنه يكون مسلمًا حقًّا، ويدخل الجنة، وإن كان قال هذا وفعله من باب النفاق، فإن ذلك ينفعه في الدنيا ويُحقن دمه ويحرم ماله، ولكنه في الآخرة يكون في النار ﴿**إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار**﴾.

فمن التزم بهذين الأمرين في الدنيا كَفَفْنا عنه وحقنا دمه وحرّمنا ماله، في الدنيا، أما دخوله الجنة، وكونه مؤمنًا حقًّا، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب، ويجازي عليها، وحسابه على الله عز وجل.

الحاصل؛ أن هذا الحديث بيّن معنى التّوحيد، ومعنى لا إله إلاّ الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يُعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه، أما لو قال لا إله إلاّ الله وهو لا يكفر بما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور، ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يُعبد من دون الله، لا يحرُم دمه ولا يحرُم ماله، لأنه لم يأت بالأمرين، وإنما أتى

بأمر واحد، وهو قول : لا إله إلاّ اللهٰ، ولكنه لم يكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، و يقول إن عبادة القبور ليست بشرك، فهو لم يكفـر بمـا يُعبـد مـن دون اللهٰ، فمعناه أنه لا يحقن دمه، ولا يَحْرُم ماله، لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، فإنه لم يحصل المقصود .

فهذا الحديـث عظيـم جـدًّا، وهـو حجـة للموحّديـن علـى المشـبِّهة والمشركين، الذين يقولون : من قال لا إله إلاّ اللهٰ فهو المسلم، ولو فعل مـا فعـل، يعبـد القبـور، ويذبـح للأوليـاء والصـالحين، ويعمـل السـحر والشعـوذة، ويعمل كل شيء، هو مسلم ما دام يقول : لا إله إلاّ اللهٰ . ولهذا يقول الشيخ ـ رحمه اللهٰ ـ : « لم يجعل النطـق بـلا إلـه إلاّ اللهٰ، بـل ولا كونه لا يدعو إلاّ اللهٰ، بل ولا معرفة معنـى هـذه الكلمـة، لم يجعـل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفـر بمـا يُعبـد من دون اللهٰ »، فـالذي يقـول أنـا مـا أكفّـر هـؤلاء، أنـا مـا أكفـر مـن يعبدون الحسن والحسين والبدوي، لا أكفّرهم لأنهم يقولـون : لا إلـه إلاّ اللهٰ؛ هم إخواننا، لكن أخطئوا، نقول له : أنت مشرك مثلهم، لأنك لم تكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، واللهٰ تعـالى قـدّم الكفـر بالطـاغوت علـى الإيمـان باللهٰ، قـال تعـالى : ﴿ **فمـن يكفـر بالطـاغوت ويؤمـن بـاللهٰ فقـد استمسك بالعُروة الوثقى** ﴾ فلابـد مـن الكفـر بالطـاغوت، ولابـد مـن الكفر بما يُعبد من دون اللهٰ عز وجل، واعتقاد بُطلانه، والبراءة منه ومن أهله، وإلاّ فلا يصـير الإنسـان مسلمـًا، لأن هـذا تلفيـق بـين الإسـلام والكفر، ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدًا .

فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم، يبيّن معنى شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردّد في الأذكار والأوراد، وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يُعبد من دون الله، وأن تتبرّأ من المشركين، ولو كانوا أقرب الناس إليك، كما تبرّأ الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أبيه وأقرب الناس إليه .

❁❁❁

ثم قال ـ رحمه الله ـ : « **وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب** » أي : أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التّوحيد، كلها تفسير لهذه الكلمة، وهي باب : النهي عن لبس الحَلْقَة والخيط، والتبرك بالأشجار والأحجار، باب السِّحر، باب التّنجيم، باب ما جاء في الطِّيَرة، وباب الرُّقى والتمائم، إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب، كله يفسِّر التّوحيد، ويفسِّر معنى : لا إله إلاّ الله .

◉ بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب : أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إلـه إلاّ الله، وتفسير التّوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر، الذي هو ضدُّ التّوحيد، وضدّ شهادة أن لا إله إلاّ الله .

وقوله ـ رحمه الله تعالى ـ : « **بابٌ من الشرك** » أي : من أنواع الشرك، « **لبس الحلْقة والخيط ونحوهما** » مما يعلّق على البدن أو على الدابة، أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد، وأنها تحرس البدن، أو تحرس الدابة، أو تحرس السيارة، أو تحرس البيت والمتجر من الشرور والمحاذير، وهذه عادة جاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلّقون هذه الأشياء على أجسامهم، وعلى أجسام الأطفال، وعلى السيارات، والدكاكين، والبيوت، قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئًا فلابد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله، فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئًا فلا أحد ينزله ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، الأمر كله بيد الله جلّ وعلا، فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تُخلص العبادة لله

عز وجل، وأن لا يخاف إلاّ من الله عز وجل، فمن تعلّق قلبه بالله ووحّد الله، فإنه لا يضره شيء إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، أما من تعلّق على غير الله، فإن الله يَكِلُه إلى ما تعلق عليه، ويبتليه ـ كما يأتي ـ .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضره ﴾**، تتمة الآية : ﴿ **أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ » .

هذه الآية من سورة الزمر، السورة العظيمة التي قرّر الله فيها التّوحيد، وأبطل فيها أنواع الشرك، فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة، وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

﴿ **قل** ﴾ يا محمد، الخطاب للنبي ﷺ، قل لهؤلاء المشركين : ﴿ **أفرأيتم ما تعبدون من دون الله** ﴾ من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، وكل ما يُعبد من دون الله . فالسؤال موجّه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع الإجابة عنه ؟، لا .

﴿ **قل أفرأيتم** ﴾ أي : أخبروني ﴿ **ما تدعون من دون الله** ﴾ ﴿ **ما** ﴾ عامة لكل ما يُدعى من دون الله، لا يُستثنى منها شيء، سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك .

﴿ **إن أرادني الله بضر** ﴾ يعني : بضرر، أو بفقر، أو بموت، أو أرادني

بضياع مال، أو إصابة قريب، أو غير ذلك مما يضرّني في بدني أو في مالي أو في أهلي .

﴿ **هل هن كاشفات ضره** ﴾ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر عمّن دعاها ؟، وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى : ﴿ **قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً** ﴾، ﴿ **هل هنّ كاشفات ضرّه** ﴾ ؟، سؤال استنكار ونفي، أي : لا تكشف الضر عمن دعاها . ولذلك المشركون يمرضون، ويُقتلون، ويُصابون، وتذهب أموالهم، ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئًا نزل من الله سبحانه وتعالى .

﴿ **أو أرادني برحمة** ﴾ من صحة وغنىً وغير ذلك من أنواع الرحمة، هل أحد يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله ؟، فظهر بذلك عجز آلهة المشركين .

النبي ﷺ قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن، وسألهم هذا السؤال، وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولم يُجيبوه، ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة .

هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها . فدلّ على بطلان الشرك .

﴿ **قل حسبي الله** ﴾ أي : هو كافيني، لأن الحَسْب معناه : الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه، لما أبطل الشرك في أول الآية قرّر التّوحيد بقوله : ﴿ **قل حسبي الله** ﴾ أي : هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني

من دون الله أو ينفعني من دون الله، ولهذا يقول هود ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه : ﴿ **قال إني أُشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تُنظرون** ﴾ ثم قال : ﴿ **إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلاّ هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم** ﴾ .

﴿ **عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ ولا يتوكلون على الحلْقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يُتوكّل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء .

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عباس : « واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجَفّت الصحف » .

فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يُعبد، وأن يُتوكّل عليه، وأن يُدعى، ويُرجى، ويُخاف سبحانه وتعالى، وما عداه فإنه خلق من خلق الله، مسخّر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلّطه عليك وإن شاء منعه عنك، ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيّات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى؛ إن شاء سلّطها عليك وإن شاء أمسكها عنك، فلا تخف من غير الله عز وجل، وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى : ﴿ **بيده الخير وهو على كل شيء قدير** ﴾، بيده الخير فلا يملك أحد من الخلق أن يُعطيك شيئًا من الخير إلاّ إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط أجرى الله

على يده الخير لك، أو سبب أجرى الله على يده عليك فهي، مجرّد أسباب، وإلاّ فما من شك أن النار تُحرق، وأن السَّبُع يفترس، وأن العدو يَفتِك بعدوه، ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله : ﴿ **ما من دابة إلاّ هو آخذ بناصيتها** ﴾، فإذا أراد الله سلّط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حبس عنك هذه الجنود، إذاً فلا تعلّق قلبك إلاّ بالله عز وجل، ولا تتوكّل إلاّ عليه، ولا تُفوِّض أمورك إلاّ عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب ـ الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

« **عمران بن حُصين** » بن عُبيد الخزاعي، هو وأبوه صحابيّان ـ رضي الله عنهما ـ، من أفاضل الصحابة .

« **أن النبي ﷺ رأى رجلاً** » الرجل مُبْهَم، ولكن جاءت الرّوايات أنه هو نفس عمران بن حُصين، دخل على النبي وفي يده حلْقة من صُفر .

« **وفي يده حلقة** » الحلْقة هي : الشيء المستدير الذي يُدار على العضد، أو على الذّراع، أو على الأصبع . فالشيء المستدير يسمى حلْقة، ومنه تحلّق القوم إذا استداروا في الجلوس .

« **من صُفر** » الصُّفر نوع من المعدن معروف .

« **فقال النبي ﷺ** : « **ما هذا ؟** » الظاهر أنه سؤال إنكار، وقيل : إنه سؤال استفهام، فالنبي ﷺ سأله عن قصده في هذه .

قال : من الواهِنَة . فقال : « انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا »، رواه أحمد بسند لا بأس به .

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئاً حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتمِلاً، فإن كان مقصود صاحبه شرًّا فإنك تنكره .

«**قال : من الواهنة** » يعني : لبستها من أجل دفع الواهنة، لتقيني منها، والواهنة مرض يصيب اليد، يُسَمَّى عند العرب بالواهنة، وكان من عادتهم لبس الحلْقة من أجل توقِّي هذا الوجع، يزعمون أن هذه الحلْقة تدفع هذا الوجع .

« **فقال النبي ﷺ** : « **انزعها** » النزع معناه : الرفع بشدّة، أي : ارفعها مسرعًا بنزعها ونشيطًا في رفعها لا تتوانى، في تركها على جسمك، لأنها مظهر شرك - والعياذ بالله - .

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في تركها .

ثم علّل ﷺ ما في بقائها عليه من الضرر، قال : « **فإنها لا تزيدك إلاّ وهنًا** » إلاّ ضعفًا، فالوهن معناها : الضعف والمرض .

فهذا فيه دليل على أن لبْس هذه الأشياء من الحلْقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبّب عكس المقصود، فإنه لبسها من أجل توقّي المرض، والنبي ﷺ أخبر أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء؛ تجدهم دائمًا في قَلَق وفي خوف، لكن الذي يتوكّل على الله لا يهمّه شيء تجده نشيطًا، قويّ العزيمة، مرتاح الضمير، منشرح الصدر، وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم، منهك القوى، مهمومًا حزينًا، يتخوّف من كل شيء .

« **فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبداً** » أي : لو مات و لم يتب منها ما أفلح أبدًا .

فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا أصغر، يُعذّب به، وإن كان لا يعذّب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلّد في النار، لكن يعذّب بها بقدره .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسائله : « **فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر** »، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شركًا، فلا تخل بالعقيدة، وأمّا الشرك الأصغر فإنه يخلّ بالعقيدة، وأيضًا لا يُغفر، والمعاصي الكبائر مظِنّة المغفرة : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

والشاهد من هذا الحديث ظاهر : لأن النبي ﷺ استنكر لبس الحلْقة التي يُقصد منها دفع الضرر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلاّ مرضًا، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدًا، هذا فيه دليل على منع لبس الحلْقة ونحوها من أجل دفع الضرر، أو من أجل دفع العين، أو غير ذلك من المقاصد السيّئة .

ومثله : ربط الخيط على الساق، فبعض الناس يربطون خيوطًا على سيقانهم، أو على أذرعهم، أو على أصابعهم، ويقولون : إن هذا يمنع من المرض، وهذا هو نفسه فعل الجاهلية، وهو الذي استنكره النبي ﷺ في هذا الحديث .

قال : « **رواه أحمد** » الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل،

أحد الأئمة الأربعة، شيخ المحدّثين ـ رحمه الله ـ، وهو الإمام الذي امتُحن وصبر، امتُحن في العقيدة على يد المأمون من خلفاء بني العباس، الذي تأثّر بالمعتزلة، وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها : القول بخلق القرآن ـ والعياذ بالله ـ، ومنها : تعريب الكتب الرُّومية وكتب الأمم الكافرة، التي لما عُرِّبت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرّروا بهذا الخليفة .

ففي هذا خطر الفِرق الضالة، وخطر مصاحبتها والقُرب منها، ولهذا كان السلف يُحذِّرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم، لأنهم يُؤثِّرون على من صاحبهم .

هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم، فصار ضدّ أهل السنّة، ووقف الإمام أحمد في وجهه، وأبى أن يقول بخلق القرآن، حتى ضُرب وسُجن وعُذّب، ولكنه صبر ـ رحمه الله ـ وصابر، وتعاقب عليه ثلاثة خلفاء، كلهم ضدّه : المأمون، والمعتصم، والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات، ولم يَخْضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس، وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكِّل ورفع عنه المحنة، وناصره، وصارت العاقبة للمتقين ـ والحمد لله ـ، وأخزى الله المعتزلة ومن تابعهم .

فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف ـ أيضًا ـ موقفنا من الفِرق الضالة والفِرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها، ونعمل عمليّة تجميع، ونقول : نحن نجمِّع ولا نفرّق ! . بل يجب أن نفرّق بين أهل الحق وأهل الباطل،

وله عن عُقبة بن عامر مرفوعاً : « من تَعَلّق تَمِيمَة؛ فلا أتمّ الله له، ومن تَعَلّق وَدَعَة؛ فلا وَدَعَ الله له » .

نحن مع أهل الحق وإن قَلّوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا، هذا هو الموقف الصحيح . الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة، ونصره الله عليهم، ولابد أن الإنسان يناله في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى .

« **رواه أحمد** » في مسنده « **بسند لا بأس به** »، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال : « صحيح الإسناد »، ووافقه الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ .

❁❁❁

قال : « **وله** » أي : للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

وقوله : « **من تَعَلَّق** » أي : من علّق هذا الشيء على جسمه، أو علّق قلبه به، واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل .

« **تميمية** » التَمِيمَة : خرزات تعلّق على الأولاد يتّقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يُعلّق من الخرزات وغيرها من الحُرُوز والحُجُب، يعني : هذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلّقات، ومنهم من يعلّق النعل على الباب، ويجعل وجه النعل مقابلاً للشخص الآتي، أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وكل هذا من أمور الجاهلية .

وقوله : « **فلا أتمّ الله له** » هذا دعاء من النبي ﷺ بأن الله لا يتمّ له أموره، ويعكس مقصوده، عليه والرسول ﷺ مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علّق على نفسه أو على غيره شيئًا من الحُجُب

والحُرُوز والتمائم يريد بها كفّ الشر عنه إلى يوم القيامة، إلاّ أن يتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب « **فلا أتمّ الله له** » يعني : لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق، ولهذا تجدون من يعلّقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفًا وهمًّا وحزنًا وضعفًا وخورًا، بعكس الموحّدين المعتمدين على الله، فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملاً، وتجدونهم - أيضًا - في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلّقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى : ﴿ **قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ ويقول سبحانه : ﴿ **من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾ .

وقوله : « **ومن تعلق وَدْعَة؛ فلا وَدَع الله له** » الوَدْع : شيء يُستخرج من البحر، يشبه الصّدف، يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتّقون به العين .

« **فلا وَدَعَ الله له** » أي : لا تركه في دَعَة وسُكُون وراحة، بل سلّط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهمّ وغمّ دائم، وهذا دعاء من الرسول ﷺ بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه، ويصبح في خوف وهمّ وقلق دائم، يخاف من كل شيء، إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقًا وهمًّا وخوفًا وتوقُّعًا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص .

وفي رواية : « من تَعَلَّق تَمِيمَة؛ فقد أشرك » .

ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمّى، فقطعه، وتلا قوله : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ وهم مشركون ﴾ .

قال : « **وفي رواية** » يعني : للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

« **من تعلّق تَمِيمَة؛ فقد أشرك** » هذه فيها زيادة على دعاء الرسول ﷺ عليه بأنه قد أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان : مصيبة دعوة الرسول ﷺ عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته، وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب : « **باب من الشرك تعليق الحلْقة والخيط ونحوهما** » .

فإن قلت : ما نوع هذا الشرك ؟، هل هو الشرك الأكبر، نقول : فيه تفصيل إن كان يرى انها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببًا .

❁❁❁

قوله : « **ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمّى** » يعني : اتخذه لأجل أن يقيه من الحُمّى، والحُمّى : ارتفاع الحرارة في الجسم . فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحُمّى، فحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قطع هذا الخيط من هذا الرجل، فهذا فيه إزالة المنكر، كما أن النبي ﷺ لما رأى الحلْقة قال : « **انزعها** » .

قوله : « **وتلا قوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ وهم مشركون ﴾** »

﴿ **وما يؤمن أكثرهم** ﴾ أكثر الناس ﴿ **وهم مشركون** ﴾ قيل : معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلاّ وهم مشركون في الألوهية، لأن المشركين

كلهم يقـرُّون بالربوبيـة، ولكنهـم يشـركون في الألوهيـة، إمـا الشـرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وربط الخيط حسب ما فصّلنـا مـن أنـه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيـد الله، وإنمـا الخيـط سـبب؛ فهـذا شـرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببًا من الأسباب الواقية . أما إذا كـان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر .

فدلّ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان، إن كان المراد الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن، كمـا قد يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منه الرياء . أمـا إذا كـان القصـد الاعتماد عليه فإنه يكون مـن الشـرك الأكـبر المنـافي للإيمـان، فالشـرك الأصغر ينقّص الإيمان، وينقّص التّوحيد، أما الشـرك الأكـبر فإنـه ينـافي الإيمان وينافي التّوحيد .

قـال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مســائله فيـه : « أن الصحابـة يسـتدلُّون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغـر »، لأن حذيفـة بـن اليمـان استدل بالآية النازلة في الشرك الأكـبر علـى الشـرك الأصغـر، هـذا إذا فُسِّرت الآية بأن المراد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقرّون بتوحيـد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبيـة لا يُدخلهم في الإسلام، فيكون حذيفة ـ رضي الله عنه ـ استـدل بالآيـة النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنها تتناوله بعمومهـا، مثل ما استدل ابن عباس بقوله : ﴿ **فلا تجعلوا لله أنـدادًا وأنتـم تعلمـون** ﴾ قال : « هو قول الرجـل : مـا شـاء الله وشئت، لـولا الله وأنـت، لـولا كُلبية هذا لأتانا اللصوص وما أشبه ذلك »، فسـرّهـا بالشـرك الأصغر،

لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلّت عليه، كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلّت عليه، لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبعض المسلمين يؤمنون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدلّ على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين، فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول : « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم »، وفي الدعاء المشهور : « أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق »، فالمسلم يخاف على نفسه، ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه، ولا يأمن على نفسه .

❁ باب ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً :

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في الرّقى والتّمائم** » أي : ما جاء عن الرسول ﷺ وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرُّقى والتّمائم .

هذا الباب مناسبته لما قبله : وهو : « **بابٌ من الشرك لبس الحلْقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه** »؛ أن هذا الباب مكمِّلٌ للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعًا أخرى مكمِّلة لما ذُكر في الباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرّح الشيخ في ترجمة بأن لبس الحلْقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرّح، بل قال : « **ما جاء في الرُّقى والتمائم** »، وهذا من دقّة فقهه ومعرفته ـ رحمه الله ـ، فإنه إذا كان الحُكم واضحًا منصوصًا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل، أو فيه احتمال؛ فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويُؤخذ منها الحكم مفصّلاً . فهذا من دقّة فقهه ـ رحمه الله ـ، وشدّة تورّعه عن إطلاق الأحكام، مما يُربِّي في طلبة العلم هذه الخَصْلَة الطّيّبة، وهي أنهم يتورّعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها، لأن الأمر خطير جدًّا .

❁❁❁

قوله : « **عن أبي بشير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ** » هكذا كان مشهورًا بكُنْيته، ولم يُعرف له اسم ـ كما قال ابن عبد البر ـ .

« **أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره** » لم يعين هذا السفر،

الحافظ : « لم أقف على تعيينه » .

« **فأرسل رسولاً** » أي : مندوبًا .

« **أن لا يبقينّ في رقبة بعير قلادة** » « **يبقينّ** » مؤكّد بنون التأكيد الثقيلة، وقلادة فاعل . كانوا في الجاهلية يعلّقون القلائد على رقاب الإبل، يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر، والنبي ﷺ أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية، ويقرّر التّوحيد . والقلادة ما أحاط بالعنق .

والـ« **وَتَـر** » ـ بفتح الواو ـ المراد به : وَتَر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام . وكانوا في الجاهلية إذا اخْلَقَّ الوَتَر أخذوه وعلّقوه على رقاب الدواب، وأبدلوه بوَتَر جديد، يعتقدون أن هذا الوَتَر القديم الذي استعمل ورُمي به أنه يدفع العين عن الإبل .

وقوله : «**أو قلادة** » هذا شك من الراوي، هل الرسول ﷺ قال : قلادة من وَتَر، أو قال : قلادة مطلقة، سواء كانت من وَتَر أو من غيره ؟ . وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية .

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وَتَر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السُّيور، أو من الخيوط، أو من الخرز، أو من غير ذلك، كل قلادة يُقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة .

أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي، مثل قلائد الهَدْي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها .

« **إلاّ قُطِعت** » هذا فيه إزالة المنكر، ولا سيّما إذا كان هذا المنكر في العقيدة، فإن إزالته متأكّدة .

وفيه : أن الحاكم أو الإمام يرسل نوّابًا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه .

الشاهد من الحديث : تحريم عقد القلائد على الدواب، أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر إلاّ الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر، أو تجلب النفع، وليست سببًا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير** ﴾، ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، ﴿ **قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكّلون** ﴾ .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود** » هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهُذلي، الصحابي الجليل، من أئمة العلم المعروفين في الصحابة، ومن أشهر القرّاء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أُعجب النبي ﷺ بقراءته، وقال : « من أراد أن يسمع القرآن غضًّا طريًّا كما أنزل؛ فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد »، وقد أمره النبي ﷺ أن يقرأ عليه، فقال : يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أُنزل ؟، قال ﷺ : « إني أحب أن أسمعه من غيري »، قال عبد الله : فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى : ﴿ **فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا** ﴾ قال النبي ﷺ : « حسبك »، قال : فالتفت إليه ﷺ فإذا

« إن الـرُّقى والتّـمائم والتِّـوَلـة شــرك » رواه أحمد وأبو داود .

وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا : « من تعـلّق شيئًا؛ وُكِـل إليه » .

عيناه تذرفان .

الشاهد من هذا : فضيلة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

وكان من أَوْعِيَة العلم، وكان له رواية عن النبي ﷺ كثيرة، وكان مُفتيًا من مشاهير المُفتين من الصحابة، وكان يقال له : صاحب السّواد، لأنه كان يحمل نعليّ الرسول ﷺ .

وفضائله كثيرة ـ رضي الله عنه ـ، وكان من السابقين الأولين .

وفي بعض الأسفار : أنه صعد شجرة وكان نحيلاً، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين؛ فضحكوا، فقال الرسول ﷺ : « تضحكون من دقّة ساقيه ؟!، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد » .

سبب ذكر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث : أنه رأى على امرأته زينب ـ رضي الله عنها ـ خيطًا في عنقها، وقال : لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك، قالت : إن عيني كانت تَطْرف، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف، قال ـ رضي الله عنه ـ : إنما ذلك شيطان يَنْخَسُها بكفه، فإذا رُقِي كفّ، ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « **إن الرُّقى والتّمائم والتِّوَلَة شرك** » .

فهو لما قطع هذا الخيط، وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ ذكر الدليل من سنّة رسول الله ﷺ : « **إن الرُّقى والتّمائم والتِّوَلَة شرك** » .

❁❁❁

قال : « **وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا** » عبد الله بن عُكيم أدرك النبي ﷺ، لكنه لم يثبت له سماع من النبي ﷺ؛ فيكون تحديثه عن الرسول من

باب المرسل، لأنه لم يسمع من النبي ﷺ، ولهذا قال الشيخ : «**مرفوعًا**» .

«**من تعلّق شيئًا وُكِل إليه**» «**من تعلّق شيئًا**» سواءً قلادة، أو تَمِيمَة، أو حِرْزًا من الحُرُوز، أو خيطاً، أو حلقة، يعني : علّق قلبه بشيء أيّ شيء، يظن أنه ينفع ويضر، «**وُكِل إليه**» وَكَلَه الله إلى ما تعلّق به . وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلّى عنه وَوَكَلَه إلى غيره هلك . أما من توكّل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره . أما من اعتقد بغيره فإنه يَكِلُه إليه ويتخلّى عنه، يَكِلُه إلى حلْقة من صُفْر، أو خيط، أو إلى تَمِيمَة، أو إلى وليّ من الأولياء، أو قبر من القبور، أو ضريح من الأضرحة، يَكِلُه إلى من اعتقد فيه .

فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حثٌّ على أن يعلّق الإنسان قلبه بالله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلاّ الله، ولا يضر إلاّ الله، ولا يشفي إلاّ الله، ولا يرزق إلاّ الله، ولا يُعطي ولا يمنع إلاّ الله، يتوكّل على الله، مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابًا من الدواء المباح، وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله .

فقوله : «**من تعلّق شيئًا وُكِل إليه**» قاعدة عامة، تعمّ كل شيء يعلّق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل؛ من بشر، أو حجر، أو شجر، أو قبر، أو حلْقة، أو خيط، أو تَمِيمَة، أو غير ذلك، أو جن، أو إنس .

ففي هذا وجوب التوكّل على الله، والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضُر، والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة .

❁❁❁

« التّمائم » : شيء يعلّقونه على الأولاد يتّقُون به العين .

لكن إذا كان المعلّق من القرآن؛ فرخّص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخّص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

ثم إن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ شرح هذه الألفاظ، قال : « **التّمائم شيء يعلِّقونه على الأولاد** » يتّقون به العين، ثم قال مفصِّلاً الحكم في هذا : « **لكن إذا كان هذا المعلَّق من القرآن؛ فقد رخّص فيه بعض السلف** » يعني : إذا كانت التَمِيمَة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخّص فيها بعض السّلف، مثل : عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ، وعائشة، لأنه من القرآن، والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى .

« **وبعضهم** » أي : بعض الصحابة، « **لم يرخِّص فيه** » حتى لو كان من القرآن، منهم : عبد الله بن مسعود ـ راوي الحديث ـ، وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال : « **كانوا يكرهون التّمائم من القرآن ومن غير القرآن** »، وإبراهيم النخعي تليمذ لابن مسعود .

هذا اختلاف السلف في تعليق التّمائم من القرآن، اختلفوا في هذا على قولين : منهم من أجاز، نظرًا لأن هذا من القرآن، وكلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا و لم يرخِّص فيه .

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين : منهم من أجاز؛ أخذًا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع .

والصحيح : الرأي الثاني وهو المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان رجّحا منعه، وذلك لثلاثة أمور :

و« الرُّقى » : هي التي تُسَمَّى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخّص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمَة .

الأمر الأول : عموم النهي، و لم يَرِد دليل يخصّص ذلك .

الأمر الثاني : سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره .

الأمر الثالث : أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان، لأنه يعلّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنّبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبّهون لذلك، وما كان سببًا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرّم .

والذين أجازوا ـ وهم أصحاب الرأي الأول ـ اشترطوا ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن تكون التَمِيمَة من القرآن .

الشرط الثاني : أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، فلا تُكتب بلفظ لا يُقرأ أو بخط لا يُقرأ .

الشرط الثالث : أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمَة، وإنما هذه التَمِيمَة سبب فقط .

قال الشيخ : « **الرُّقى : هي التي تُسمى العزائم** » الرُّقى : جمع رقية، والرُّقْيَة : القراءة على المريض . ويسميها العوام : العزيمة .

قال الشيخ : « **وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك** » أي : استثناه في التحريم .

فهناك أدلة تفصِّل بأنه إن كانت الرُّقْيَة من القرآن أومن الأدعية المباحة فإنها ليست بشرك، بدليل أن النبي ﷺ رخّص في الرُّقْية من

و« التِّوَلَة » : **هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبِّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته .**

العين ومن الحُمَة كما جاء في حديث بُريدة بن الحُصين الذي سبق في « باب من حقّق التّوحيد »، وكذلك النبي ﷺ رَقى المرضى، ورُقي ﷺ؛ رَقاه جبريل، وكذلك لما جاءوا إلى النبي ﷺ يسألونه قالوا : كنا في الجاهلية لنا رُقى نرقي بها وأدوية نتداوى بها، قال ﷺ : « اعرضوا عليّ رُقَاكُم، لا بأس بها ما لم تكن شركًا » .

وقوله : « **فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة** » الرُخصة عند الأصوليين : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لأن الأحكام على قسمين : رُخصة، وعزيمة . فالشيء المستثنى من الممنوع يسمى : رُخصة، مثل : الأكل من الميتة، وقصر الصلاة للمسافر، هذا يسمى رُخصة، كذلك الإفطار في نهار رمضان، كل هذه رُخص، رخّص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة، وذلك من أجل الرّحمة بالخلق، وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله ﷺ : « **إن الرقى والتمائم والتولة شرك** »، فهي رخصة .

قوله : « **والتِّوَلَة** » بكسر التاء وفتح الواو، « **شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المراة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته** » و« **يزعمون** » أي : يكذبون، والزعم : الكذب، قال تعالى : ﴿ **ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا** ﴾ يعني : يكذبون في قولهم أنهم آمنوا .

« **أنه يحبِّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته** » هذا يسمونه : الصّرف والعطف، وهو سحر، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **فيتعلمون**

وروى أحمد عن رُوَيْفِع قال : قال لي رسول الله ﷺ : « يا رُوَيْفِع، لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس : أن من عقد لحيته، أو تقلّد وَتَراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه » .

منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾، فهو سحر يفرِّق ويَجْمع، لأنه عمل شيطاني، يعمل أشياء تنفِّر الإنسان من الإنسان، أو الرجل من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشياطين .

فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور . وهذا كثير في الناس، خصوصًا إذا ضعف الإيمان، وخصوصًا في البلاد التي لا يُعتنى فيها بأمر العقيدة، فإن السحر يُتخذ حِرْفَة ومهنة في بعض البلاد، ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلاّ خُفية، لكنه يُطارد، وأهله ـ والحمد لله ـ أذِلاّء .

❁❁❁

« **رُوَيْفِع** » هو رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنه ـ، تولّى إمارة بُرْقة في عهد الخلفاء في مصر، وتوفي هناك ـ رضي الله عنه، وقد طال عمره .

قال : « **لعل الحياة ستطول بك** » هذا إخبار من النبي ﷺ أن رُوَيْفِعًا يعمّر، وقد عُمّر، ففيه : عَلَم من أعلام النبوة، وهو الإخبار عن شيء مستقبَل، ووقع كما أخبر به ﷺ، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه .

« **فأخبر الناس** » هذا فيه دليل على تبليغ العلم، ونشر العقيدة، والدعوة إليها، وإنكار الشرك، وأن الإنسان محمّل هذه الأمانة، لا يتخلى عنها، ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة، وهو

ساكت، ثم يقول : اتركوا الناس مجتمعين، لا تفرقوا بين الناس، حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الهدّامة، هل هناك أشد من الشرك ؟، الشرك هو أكبر المذاهب الهدّامة، وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما من اليهود والماسونية أو غيرهم، ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على أنه صحيح، وهو يقصد منه هدم الإسلام، وهدم العقيدة، لأنه إذا تُرك الشرك فسدت العقيدة .

قوله : « **أن من عقد لحيته** » عقد اللحية اختلف العلماء في تفسيره، منهم من قال : عقد اللحية عادة عند الفُرس، أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبّرًا وتجبّرًا، ونحن قد نهينا عن التشبّه بالكفّار .

والقول الثاني : المراد به عقد اللحية في الصلاة، لأن هذا من العبث في الصلاة، والحركة في الصلاة، وهذا مكروه في الصلاة، لأنه يدل على عدم الخشوع .

القول الثالث : أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدّها، حتى تتجعّد، يقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف، نعم لا بأس أن اللحية تصلح وأنها تُنظّف، وأنها تُكرم .

« **أو تقلد وَتَرا** » يعني : جعل الوَتَر قلادة عليه، أو على دابته، أو على ولده من أجل أن يتّقي به العين والضرر، كما كانت الجاهلية تفعل .

وهذا محل الشاهد في الحديث، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله ـ : « وإذا كان هذا فيمن تقلدوا وترا، فكيف بمن تعلّق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ؟؟!! » .

وعن سعيد بن جبير قال : « من قطع تَمِيمَة من إنسان؛ كان كعدل رقبة » رواه وكيع .

« **أو استنجي** » الاستنجاء : إزالة أثر الخارج من السبيلين .

والواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء وإما باستجمار بالحجارة، فإن جمع بينهما فهذا أفضل .

« **برجيع دابة** » الرجيع روث الدواب، « **أو عظم، فإن محمداً ﷺ بريء منه** » وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل، وهو الاستجمار بروث الدواب والعظام، لأن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم فلا يلوثهما عليهم .

❁❁❁

قوله : «**عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة** » كان كمن أعتق رقبة من الرِّق، والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرِّق، وقطع التَمِيمَة فيه إعتاق من الشرك، لأن الشرك رِقّ للشيطان بدل الرِّق للرحمن، ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول :

هربوا من الرِّق الذي خلقوا له   فبُلُوا برق النفس والشيطان

يعني : هم أرقاء لله، عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدًا للشيطان، وعبيدًا للنفس والهوى، فالإنسان خلق لعبادة الله، فإذا تركها صار عبداً للشيطان، فهو عبد ولابد .

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرِّق في الأجر والثواب .

وسعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ اعتبر الشرك رقًّا، من أزاله فقد أعتق هذا العبد من هذا الرِّق الذّليل المهين، وجعله حُرًّا من عبادة المخلوق،

وله عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن » .

وعبدَ الله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره، فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة، ليس الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقولون : الناس أحرار في اعتقادهم . الناس خلقوا لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة، وإنما هو من الإكرام، ومن الرِّفعة، هذا شرف، والله جل وعلا أكرم نبيه بالعبودية له، فقال : ﴿ **سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام** ﴾، فعبودية الله شرف، أما عبودية غيره فهي ذلّ ومهانة .

« **رواه وكيع** » ووكيع هو : وكيع بن الجراح، الإمام الجليل، روى عنه الإمام أحمد وغيره .

❁❁❁

قال : « **وعن إبراهيم** » أي : عن إبراهيم النخعي، أحد الأئمة من التابعين .

وقوله : « **كانوا** » أي : كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عمومًا، كما سبق أن الراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك .

فكلام إبراهيم هذا يؤيّد ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ للمنع مطلقًا، وأن هذا قول عبد الله بن مسعود، وتلاميذه من أئمة التابعين، أن التّمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلّق على الرِّقاب على شكل حُروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس

....

تعبّأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً، أو عزائم، هذا لا يجوز وإن كان من القرآن، ولا تعلّق على السيارات أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال ـ كما سبق ـ .

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة .

۞ باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما

هذا الباب مكمِّلٌ للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلْقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الرُّقى والتّمائم، وهذا فيه النهي عن التبرّك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب كلها مؤدّاها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد، وإن كان هناك أشياء يترتّب على استعمالها أو أكلها أو شُربها ضرر، أو يترتّب عليه نفع؛ فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه.

مثلاً : الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى.

مثلاً : السُّم يقتل، والنار تُحرق، لكن ليست هي التي تفعل هذه الأشياء، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب، يقدِر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات، كما سلب النار الحرارة لما أُلقي فيها إبراهيم، وصارت بردًا وسلامًا، فدلّ على أنها لا تستقل بالضرر.

وقوله : « **باب من تبرّك** » أي : طلب البركة، وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته.

« **بحَجَر أو شجر** » أي : طلب البركة من حَجَر أو من شجر، فقد

أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، ولا هو سبب في حصولها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى، نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، مثل : ماء زمزم، ومثل : الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، ومثل : الكعبة المشرفة : ﴿ **إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين** ﴾، الله هو الذي جعل الكعبة مباركة، أما الكعبة فليست هي التي توجد البركة، أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى .

وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شرِّيرة، جعل الشياطين شرِّيرين، وجعل بعض الدواب شرِّيرة، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطّل الأسباب، لأن الله أمرنا بذلك، تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال بعض العلماء : « الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع » لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، و« الاعتماد على الأسباب شرك » لأنه اعتماد على غير الله .

فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها، وأن يتأملها جيدًا، وأن يوضحها للمسلمين، لإزاحة الشُّبهات، وإزاحة التضليل الذي يَرُوج عند بعض الناس بسبب الجهل، أو بسبب سوء القصد .

❁❁❁

قوله : «وقول الله تعالى : ﴿ أفرأيتم اللات والعُزَّى ﴾ وتتمة الآيات : ﴿ ومَناة الثالثة الأخرى ۞ ألكم الذكر وله الأنثى ۞ تلك إذاً قسمة ضيزى ۞ إن هي إلاّ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ۞ أم للإنسان ما تمنّى ۞ فلله الآخرة والأولى ۞ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ هذه الآيات في تقرير التّوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين، والرد على المشركين .

يقول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب : اللات والعُزَّى ومَنَاة، هل تنفع أو تضر ؟، فيقول : ﴿ أفرأيتم اللات والعُزَّى ﴾ هل نفعتكم ؟، هل دفعت عنكم الضرر ؟، هل جلبت لكم شيئًا من الرزق ؟، فلا يستطيعون الجواب بأنها تضر أو تنفع، لم تنفعهم في بدر وغيرها من الغزوات، و لم تدفع عنهم ما أوقع الله من الهزائم، ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم؛ فدلّ على انقطاع حجتهم .

وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب التحدِّي والتعجيز، لم يصدر لها جواب من قِبَل المشركين، ولن يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة .

و ﴿ اللات ﴾ : صنم في الطائف لبني ثقيف . وفي تفسيرها قولان لأهل العلم :

القول الأول : أنها بالتخفيف، وهو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش، كانوا يتبرّكون به، ويطلبون منه قضاء حاجتهم، وتفريج كرباتهم .

والقول الثاني : أنه بالتشديد اسم فاعل من لَتَّ يَلُتُّ : وهو في الأصل رجل صالح، كان يَلُتُّ السّويق للحاج، كان يُطعم الحجّاج من هذا الطعام تقرّبًا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات عَكَفُوا على قبره يتبرّكون به، كما حصل لقوم نوح لما غَلَوْ في الصالحين .

فالغلُوّ في الصالحين قديم، ولا يزال مستمرًّا، سنّة جاهلية من قديم الزمان، من عهد قوم نوح، ولا تزال .

فعلى التفسير الأول هو : تبرّك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني هو : تبرّك بالقبور . وكِلا التفسيرين حق، فالآية تدلّ على منع التبرّك بالأحجار، ومنع التبرّك بالقبور، وما زال هذا الصنم يُعبد من دون الله إلى أن فتح النبي ﷺ مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر بهدم هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت .

أما ﴿ **العُزَّى** ﴾ فكانت صنمًا لأهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السَّمُر، وعندها بَنِيَّة عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل . ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة : لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم . فقال النبي ﷺ : « أجيبوه، قولوا : الله مولانا، ولا مولى لكم »، هذا هو الرد الشافي، وفيما بعد منّ الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، والشاهد من هذا : أن العُزَّى كانت لأهل مكة، فلما فتح النبي ﷺ مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فهدمها وقطّع الأشجار، ثم رجع إلى النبي ﷺ فأخبره، قال : « لم تفعل شيئًا »، فرجع خالد - رضي الله عنه - إليها مرّة ثانية فوجد عندها السَّدَنة، فلما رأوه هربوا

إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها، فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي ﷺ وأخبره، قال : « تلك العُزَّى » .

لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين، فالشياطين هي التي تُغريهم، وتدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلِّمهم أحيانًا، ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم، أو أن الميت هو الذي يتكلم .

أما ﴿ **مَنَاة** ﴾ فهي صنم قريب من المدينة، وكانت للأوس والخزرج، ومن قَرُب منهم، وكانوا يُحْرِمُون من عندها للحج والعمرة .

ولما فتح النبي ﷺ مكة أرسل إلى مَنَاة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فهدمها .

فأين ذهبت هذه الأصنام ؟، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها .

والشاهد من الآية الكريمة : بُطلان التبرّك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار، ولم تدفع عن نفسها فضلاً عن أن تدفع عن غيرها .

ففي هذا : بُطلان التبرّك بالأحجار والأشجار، وفيه : أن من تبرّك بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، أو تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعُزَّى سواء، ولا فرق، بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات - على التفسير الثاني - هو رجل صالح، غَلَوا فيه بعد موته، فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللاتّ سواء بسواء، والقرآن واضح في هذا، لكن يحتاج إلى التدبّر، ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة، والتحرر من الخرافات والأباطيل، ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما الشفاء للقلوب .

وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن، ونحن حُدَثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدْرَة يعكفون عندها وينُوطون بها أسلحتهم،

قال: « **وعن أبي واقد الليثي** » أبو واقد هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف، و« **الليثي** » من بني الليث.

« **قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن** » أي: غزوة حنين، وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف، وغزوة حُنَيْن كانت في شوّال من السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أن الرسول ﷺ لما فتح مكة، ونصره الله على قريش؛ خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول ﷺ، فأرادوا أن يغزوا الرسول ﷺ قبل أن يغزوهم، وجمّعوا أمرهم ليغزوا رسول الله ﷺ، يريدون الدفاع عن أنفسهم، فلم يمهلهم الرسول ﷺ، بل غزاهم هو بنفسه ﷺ. وهذا هو الحزم والسياسة؛ أن ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يبادر إلى ذلك العدو، ولا يمهله.

وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام، ولهذا قال: « **خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن ونحن حُدَثاء عهد بكفر** » يعني: أن إسلامهم كان جديدًا متأخرًا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أنهم كانوا جُهّالاً، لم يتفقّهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول ﷺ فقهاء، عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبًا، ولم يتمكّنوا من التفقّه في العقيدة، وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية، لم يتخلّصوا منها بعد. قال العلماء: فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد يبقى في نفسه منها شيء. فهذا كان في بيئة شركية، وأسلم قريبًا.

يُقال لها : ذات أَنْوَاط، فمررنا بسِدْرَة فقلنا : يا رسول الله، اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط .

وهذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء، فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة، ويقولون : لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون ؟، يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحِّح إسلامه، من أجل أن يحفظ دينه، هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة، ووجوب تعلّم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات؛ حتى يكون الإنسان على حذر منها، وما أوقع اليوم عُبّاد الأضرحة ـ أو كثير منهم ـ في عبادة القبور إلاّ بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، فهذه مصيبة عظيمة، حتى سمعنا أن بعض الدعاة يدعون ـ في أمريكا وفي غيرها ـ إلى دين الصوفية وإلى دين القبوريّة، فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر، وكونه يبقى على كفره، أحسن من كونه ينتقل إلى كفر يسمّى باسم الإسلام .

وقوله : «**وللمشركين سِدْرَة يَعْكُفُون عندها**» العُكُوف هو : البقاء في المكان، يقال : اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، واعتكف في المسجد يعني : جلس في المسجد للعبادة .

« **ويَنُوطُون بها أسلحتهم** » النَّوْط هو : التعليق، وغرضهم في هذا العكوف والنوط التبرك بهذه الشجره .

« **فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط** » أعجبهم

عمل المشركين، فظنوا أن هذا عمل سائغ، وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي ﷺ أن يجعل لهم شجرة يَعْكُفُون عندها، ويَنُوطُون بها أسلحتهم طلبًا للبركة، ولكن انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول ﷺ حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول ﷺ، فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة .

فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته، أو استحسانات غيره، بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية .

فقوله : « **فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط** » يعني : شجرة نعلّق بها أسلحتنا للبركة، ونجلس عندها للبركة .

« **فقال ﷺ : « الله أكبر، إنها السُّنَن** » النبي ﷺ غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجّب، وكبّر الله سبحانه وتعالى تنزيهًا لله عز وجل عن هذا العمل . وهذه عادة النبي ﷺ أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئاً أنه يسبح أو يكبر .

«**إنها السُّنن**» أي : الطرق المسلوكة، أي : السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو التَّشَبُّه بما عليه الناس، فالتَّشَبُّه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، آفة خطيرة : « من تشبه بقوم فهو منهم»، وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة، أغلبه من جهة التَّشَبُّه بالكفار، أوّل ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التَّشَبُّه بالكفار، لأنه لما ذهب عمرو بن لُحَيْ إلى الشام، ووجد أهل الشام يعبدون

كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ لتركبن سُنَن من قبلكم » رواه الترمذي وصحّحه .

الأصنام، أعجبه ذلك، وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت فشا الشرك في أرض الحجاز، فهو أول من غير دين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فهذه هي الآفة، هذه هي السُّنَن التي تعجّب منها النبي ﷺ .

ثم بيّن ﷺ خطر هذه المقالة، فقال : « **قلتم والذي نفسي بيده** » أقسم ﷺ ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق .

« **كما قالت بنوا إسرائيل لموسى ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾** » النبي ﷺ بيّن أن هذه عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى ـ عليه السلام ـ، وذلك أن الله لما نجّى بني إسرائيل من فرعون، وأغرق فرعون وقومه، ونجّى موسى وقومه، ومرّوا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم .

﴿ **قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة** ﴾ طلبوا من موسى أنه يجعل لهم صنم يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم، قال موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **إنكم قوم تجهلون** ﴾ السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتّوحيد، وهذا ـ كما ذكرنا ـ يُوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة، ولا يكتفون بقولهم : نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن في بيئة إسلامية، كما يقوله الجُهّال أو الذين يُثَبِّطون عن تعلّم العقيدة .

ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله عز وجل، وهذه خطورة عظيمة، ولا يُنجّي من هذا الجهل إلاّ تعلم العقيدة الصحيحة، والتأكّد منها، وتدريسها، وتكرارها على الناس، وتعليمها للناس، ونشرها بكل وسيلة في المساجد، وفي المدارس، وفي وسائل الإعلام،

وفي المجالس، وفي البيوت، ﴿ **هؤلاء متبّر ما هم فيه** ﴾ أي : عمل هؤلاء زائل وتالف ﴿ **وباطل ما كانوا يعملون** ﴾ لأنه شرك بالله عز وجل، ﴿ **قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين** ﴾ أي : أنا لا أَشْرَع لكم الشرك، وهل هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العالمين، يعني : عالم زمانهم، أما بعد بعثة محمد ﷺ فأفضل العالمين هم أمة محمد ﷺ .

فالحاصل؛ أن التبرّك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين، ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار، وهو كافر مثلهم، لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعُزَّى، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما .

ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو : بُطلان التبرّك بالأشجار والأحجار، وأنه شرك، لأن موسى ـ عليه السلام ـ قال : ﴿ **أغير الله أبغيكم إلهًا** ﴾، فدلّ على أن من تبرّك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلهًا، وهذا هو الشرك، واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، هؤلاء قالوا : « اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنوَاط »، وبنوا إسرائيل قالوا : ﴿ **اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة** ﴾، والرسول ﷺ جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف اللفظ .

والآن عَبَدة القبور يقولون : هذا ليس بشرك، هذا توسُّل، وهذا محبة للأولياء والصالحين . إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تُجعل قبورهم أوثانًا تُعبد من دون الله، والنبي ﷺ يقول : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »، فدلّ على أن تعظيم القبور والتبرّك بها يجعلها أوثانًا تُعبد من دون الله .

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سمّيتموه توسّلاً، أو سمّيتموه إظهارًا لشرف الصالحين، أو وفاءً بحقهم علينا ـ كما تقولون ـ، هذا هو الشرك، سواء بسواء، فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إلهًا، وإن كان يزعم أنه ليس بإله، الأسماء لا تغير الحقائق، إذا سمّيت الشرك، توسلاً، أو محبة للصالحين، أو وفاءً بحقهم، نقول :الأسماء لا تغير الحقائق .

وفيه ـ أيضًا ـ مسألة مهمة : وهي أن حُسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، هؤلاء لهم مقصد حسن، ولكن النبي ﷺ لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تُفضي إلى المحاذير ممنوعة، صحابي مع رسول الله ﷺ يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلاّ الخيرهو ومن معه، ومع هذا غضب النبي ﷺ عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدلّ على أن المقاصد الحسنة لا تبرِّر الغايات السيّئة والمنكرة .

وفيه ـ أيضًا ـ : القاعدة العظيمة، وهي : خطورة التَّشَبُّه بالكفار والمشركين، لأنها تؤدِّي إلى الشرك، ولهذا قال ﷺ : « لتركبن سَنَن من قبلكم » وهذا فيه ـ أيضًا ـ عَلَم من أعلام النبوة، فإن النبي ﷺ أخبر أنه في المستقبَل سيكون في المسلمين من يقلِّد الكفار، وهذا وقع كما أخبر ﷺ، فتقليد الكفار الآن على قدم وساق، إلاّ من رحم الله سبحانه وتعالى

هذا خبر معناه التحذير، ليس مجرد خبر .

فهذا الحديث فيه التحذير من التَّشَبُّه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم .

أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بها، نأخذ من المشركين الخِبْرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ **قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة** ﴾، هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم، فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، وليس هذا من التَّشَبُّه، إنما التَّشَبُّه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين .

قد يُقال : أنتم تحرمون التبرّك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يتبرّكون بريق النبي ﷺ وشعره ووضوئه، أليس هذا تبركا بمخلوق .

فالجواب عن ذلك : أن هذا خاص بالنبي ﷺ وبما انفصل من جسده ﷺ لأنه مبارك، فما انفصل من جسده من ريق، أو عرق، أو شعر، أو وضوء، فإنه يُتبرّك به، أما التبرّك بغير النبي ﷺ فهذا لم يَرِد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والعشرة المبشرون بالجنة، وأصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ما ذُكر أن المسلمين كانوا يتبرّكون بهؤلاء، لا بريقهم، ولا بعرقهم، ولا بشعورهم .

فالتبرك لا يجوز؛ لا بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بالأشخاص، ولا بالحُجْرة النبوية، ولا بقبر النبي ﷺ، كل هذا لا يجوز، لأن هذه أمور لم تكن منفصلة عن النبي ﷺ وليست من جسده ﷺ فلابد أن نعرف الجواب عن هذه الشُّبَه، لأنهم يُدْلُون بها .

۞ باب ما جاء في الذبح لغير الله

وقول الله تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ۝ لا شريك له ﴾ الآية .

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، من عهد الجاهلية، ولا تزال مستمرَّة، وذلك من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب، و لله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب، والموحِّد من المشرك، والمهتدي من الضال : ﴿ **ولو شاء ربك لهدى الناس جميعًا** ﴾، ولكن لو هداهم جميعًا لم تكن هناك مِيزَة لأحد على أحد، ولكن اقْتَضَتْ حكمته سبحانه أن يُجري الامتحان من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب .

۞۞۞

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ۝ لا شريك له ﴾** تتمة الآيات : ﴿ **وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين ۝ قل أغير الله أبغي ربًّا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلاّ عليها ولا تزر وازرة وِزْر أخرى** ﴾ ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات، لأن السورة تدور كلها على التّوحيد وبيان الشرك، وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام، وما حرّموه من المزارع والأنعام لأصنامهم . وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون، وهذا الغالب على السور المكية، فالسور المكية غالبها، بل تكاد تكون كلها في التّوحيد والنّهي عن الشرك، لأن النبي ﷺ مكث

في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى التّوحيد، وينهى عن الشرك، ويـنزل عليه القرآن في ذلك، ومن جُملة مـا نـزل عليـه في مكـة هـذه السـورة العظيمة : سورة الأنعام .

فقوله تعالى : ﴿ قـل ﴾ هذا أمر من الله جل وعـلا لنبيـه محمـد ﷺ أن يُعلن للناس، ليس لناس وقته فقـط، بـل للنـاس جميعـًا إلى أن تقـوم الساعة، وليس لناس بلده، بل لناس العالم :

﴿ إن صلاتي ﴾ الصلاة في الشرع يُراد بها : العبادة المبتدئة بالتكبـير المختتمة بالتسليم، الـتي تشـتمل علـى عبـادات قلبيّـة وقوليّـة وعمليـة، فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب : من الخشوع، والخشـية، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وباللسان : مـن التكبـير، والتحميـد، والثناء على الله، تـلاوة كتابـه الكريـم، ومناجـاة الـرب سـبحانه وتعـالى، وبالجوارح : من القيام، والرّكوع، والسجود، والجلوس . فالصلاة عبـادة عظيمة، يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرهـا مـن أنـواع العبـادات، ولذلـك جعلها الله عمود الإسلام، وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام .

﴿ ونُسُكي ﴾ النُّسُك المُراد به : ما يُذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب والعبـادة، كهَـدْي التمتّـع والقِـران، وهَـدْي التطـوُّع، وهَـدْي الجُبران، والأضاحي، والعقيقة، هذه كلها تُسمى نُسُكًـا، فما ذُبِـح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى بذبحه، هو النُّسُك .

وكان الذبح على وجه التقرُّب موجودًا في الجاهلية، كانوا يذبحـون للأصنام، ويذبحون للجن، ويذبحـون للكواكـب، يذبحـون لغير الله عز وجل، ولهذا يقول النابغة في قصيدته :

وما هُرِيق على الأنصاب من جسد الأنصاب : الأصنام وهُرِيق، يعني : سُفك من الدماء من جسد، يعني : من ذبيحة .

فالنبي ﷺ بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين، فالمشركون يذبحون لغير الله، والنبي ﷺ ومَن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له، كما أنهم لا يصلُّون إلاّ لله فكذلك لا يذبحون إلاّ لله سبحانه وتعالى، وقَرْن النُّسُك بالصلاة دلّ على أنه عبادة عظيمة، لا يجوز صرفها لغير الله، النسك الذي تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن، ويذبحون للمُشَعْوِذِين من أجل العلاج بزعمهم .

﴿ ومحياي ﴾ : ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز وجل .

﴿ ومماتي ﴾ : ما أموت عليه ـ أيضًا ـ لله عز وجل، فيموت على التّوحيد، فمعنى الآية : أنه يحيا على التّوحيد، ويموت على التّوحيد، ثم أكّد ذلك بقوله : ﴿ لا شريك له ﴾ .

﴿ رب العالمين ﴾ الرب هو : المالك، والعالمين جمع عالم، وهو : ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، فكل المخلوقات ربها واحد، هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يُقال لمالك الشيء : ربه، مثل : رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، هذا مقيّد، أما إذا قلت الرب، أو رب العالمين، فهذا لا يكون إلاّ لله سبحانه وتعالى

أما هذه الأصنام، وهذه الأوثان، فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، ومعبدة لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يُعبد، حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل والأولياء، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى .

وذكر عبادتين عظيمتين : الصلاة والنُّسُك، لأن الصلاة عبادة بدنيّة، والنُّسُك عبادة ماليّة، وهي من أفضل العبادات المالية .

قال : ﴿ **وبذلك أُمرت** ﴾ أمرني ربي سبحانه وتعالى، فدلّ على أن العبادات توقيفيّة، لا يصلح منها شيء إلاّ بأمر الله سبحانه و تعالى .

ثم قال : ﴿ **وأنا أول المسلمين** ﴾ أي : من هذه الأمة، فالأوليّة هنا نِسْبِيَّة، وإلاّ فالرسل والمؤمنون من قبل النبي ﷺ كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل .

والإسلام : الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام، فقوله : ﴿ **وأنا أول المسلمين** ﴾ أي : من هذه الأمة .

كما أنّ الآية ـ أيضًا ـ تدلّ على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك، وأنّ من أمر بشيء من المعروف والطاعة، فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله .

❁❁❁

قال : « **وقوله** : ﴿ **فصلِّ لربك وانحر** ﴾ » هذا أمر من الله لنبيه أن يُخلص الصلاة لله عز وجل، وأن يُخلص النحر ـ وهو : الذبح ـ لله عز وجل .

قالوا : وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة، بأن يصلّي

ويذبح لله عز وجل، ولهذا رُبط بما قبله بفاء السببيّة .

والكوثر نهر في الجنة، وقيل : هو الخير الكثير، ﴿ **إنا أعطيناك الكوثر ○ فصل لربك** ﴾ هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على إعطائه الكوثر، ﴿ **إن شانئك هو الأبتر** ﴾ كان الكفار يذمّون الرسول ﷺ ويقولون : إنه أبتر، ليس له ذرية، وليس له مال، وإنه إذا مات سينتهي : ﴿ **شاعر نتربّص به ريب المنون** ﴾، والله جل وعلا يقول : ﴿ **إن شانئك هو الأبتر** ﴾، أما أنت فلست بأبتر، سيستمر ذكرك، ويستمر عملك، وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة .

وصدق الله العظيم، أين ذكر أبي جهل ؟، وأين ذكر أبي لهب ؟، وأين ذكر صناديد الكفار ؟، انقطع، ولا يذكرون إلاّ بالذم - والعياذ بالله -، أما رسول الله فإنه يُذكر بالخير والثناء، ويُذكر بكل فضيلة، ودعوته باقية، ودينه باق - و لله الحمد - على مرّ الزمان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتتساقط، وإن قَوِيَت شوكتها في بعض الأحيان، إلاّ أنها تتهاوى، ودين الرسول ﷺ يتجدّد .

انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوّة والإرهاب وإخافة العالم، وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الماء، وأين هي الآن ؟، لكن دين الإسلام لا يزال - و لله الحمد - يظهر ويتجدّد، ولو ضعف أهله، إلاّ أنه هو بنفسه - و لله الحمد - دين يتجدّد ويظهر في مرّ الزمان، ومرّ المكان .

الشاهد من الآية : ﴿ **إن صلاتي ونسكي** ﴾، **ومن الآية :** ﴿ **فصل لربك وانحر** ﴾ : أن الله جل وعلا قَرَن النحر بالصلاة في الآيتين، فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله .

عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غيّر منار الأرض » رواه مسلم .

قوله : « **بأربع كلمات** » يعني : أربع جُمَل، فالكلمات المُراد بها الجُمَل .

وقوله : « **لعن الله** » اللعن معناه : الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى .

« **من ذبح لغير الله** » أي : تقرَّب بالذبح لغير الله من الأصنام، ومن الأضرحة، ومن الأشجار والأحجار، والجن، وغير ذلك . كل من تقرَّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلّ على شدّة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلاّ على جريمة خطيرة، فدلّ على شدة جريمة من ذبح لغير الله، أيًّا كان هذا الذبح كثيرًا أو قليلا جليلا أو حقيرًا .

وذلك بأن يكون في نيّته وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم، وخوفًا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير، كما يفعل بعض الجُهّال؛ إذا تأخّر المطر ذهبوا بثَوْر أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن، يريدون نزول المطر، وقد يُبتلون فينزل المطر، وتحصل لهم حاجتهم ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدلّ على جواز ما فعلوه، من الشرك والتقرّب لغير الله سبحانه وتعالى .

فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفّظ وقال : هذه

الذبيحة للقبر، أو للبدوي، أو لسيده الحسين، أو لفلان أو لفلان، أو ونوى بقلبه فقط . وهذه الذبيحة حرام، لأنها تدخل في قوله : ﴿ **وما أهل به لغير الله** ﴾ فما أهلّ به لغير الله يشمل ما ذُبح باسم غير الله، ويشمل ما ذُبح باسم الله ويُنْوى به الصنم أو الجن أو العفاريت، والمُشَعْوِذُون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم .

ويدخل في الذبح لغير الله أصناف : ما ذُبح لغير الله على وجه التقرّب، ولو قيل عليه : بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل . وما ذُبح للّحم وسمي عليه بغير اسم الله . وما ذُبح من أجل التحيّة والتعظيم، مثل : ما يُذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة، أو من السيارة، أو من الدابة؛ ذبحوا على نزوله . وما يُذبح عند ابتداء المشروع، فبعض الجُهّال، أو بعض الذين لا يُبالون، إذا أنشؤوا مشروعًا ـ مصنعًا أو غير ذلك ـ يذبحون عند تحريك الآلة . وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفًا من الجن، وهذا شرك، لأنه مما ذُبح لغير الله عز وجل . أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور، ودعوة الجيران والأقارب، فهذا لا بأس به .

فالحاصل؛ أن قوله سبحانه : ﴿ **قل إن صلاتي ونُسُكي** ﴾ ﴿ **فصل لربك وانحر** ﴾ « **لعن الله من ذبح لغير الله** » يشمل كل هذه الأمور :

١ ـ ما ذُبح للأصنام تقرّبًا إليها .

٢ ـ ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى .

٣ ـ ما ذُبح تعظيمًا لمخلوق وتحيّة له عند قدومه .

٤ ـ ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين لأجل نزول المطر .

٥ ـ ما يُذبح عند نزول البيوت خوفًا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله، ويكون شركًا بالله سبحانه وتعالى .

قوله : « **لعن الله من لعن والديه** » إن الله سبحانه وتعالى قَرَن حق الوالدين بحقه سبحانه : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا** ﴾، فحق الوالدين يأتي دائمًا بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات . فالذبح لغير الله، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر تنقّص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول ﷺ لعن من فعله، واللعن على الشيء يدلّ على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبّب في ذلك، بأن يلعن والدي رجل آخر، ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسبّبًا في لعن والديه، وقد، قال النبي ﷺ : « إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه »، قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله ؟، قال : « يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أم الرجل فيسبّ أمه »، والمسلم لا يجوز أن يكون لعّانًا، ولا سبّابًا، ولا بذيئًا، المسلم يجب أن يكون مؤدبًا، ويتكلم بالكلام الطيّب ﴿ **وقولوا للناس حُسنًا** ﴾ ﴿ **ادفع بالتي هي أحسن** ﴾، هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيّما إذا كان هذا القول من أقبح

....

الكلام كاللعن والسبّ والشتم، حتى البهائم والدواب والدُّور والمساكن لا يجوز لعنها، لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي، لا يتعرّض لها أحد، من باب التأديب والتعزير فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن، أو السيارات، أو غير ذلك .

وقوله : «**لعن الله من آوى مُحْدِثًا** » آوى معناها : حَمَى، فالإيواء معناه : الحِمَى والدفع . والمُحْدِث : هو الذي فعل جُرمًا يستحق عليه إقامة الحد، يأتي واحد من الناس ويَحُول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه، أو بقوته وسلطانه، أو بجنوده، أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد . وهذا لعنه رسول الله .

وفي الحديث الآخر : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادّ الله في أمره »، وفي حديث آخر : « تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » .

ولما سرق رجل رِدَاء صفوان بن أُميّة، وهو بالمسجد، فأمسكه صفوان، وذهب به إلى النبي ﷺ فأمر به النبي ﷺ بقطع يده، فقال صفوان : الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا، قال : « هلاّ قبل أن تأتني به »، يعني : هلا سمحت عنه قبل أن تأتني به ؟ .

فإذا تقرّر الحد في المحكمة الشرعية فلابد من تنفيذه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه في الوقت الحاضر ضرر على غيره، كالحامل إذا أُقيم عليها الحد تأثّر الحمل، فيؤخّر إلى أن تلد .

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود، ومنع

إقامة الحدود عليهم، هذا من الكبائر، لأن النبي ﷺ لعن من فعله.

وفي بعض الروايات بفتح الدال «لعن الله من آوى محدَثًا» والمحدَث معناه: البدعة، ومعنى آوى المحدَث أي: رضي به. فمن رضي بالبدعة، ولم يُنكرها فقد آواها، يعني: من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع، فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتَرْكِه لها، فيكون مستوجبًا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها ـ والعياذ بالله ـ.

ثم قال ﷺ: «**لعن الله من غيّر منار الأرض**» المنار: جمع منارة، وهي: العلامة. والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد بمنار الأرض: المراسيم، ومعنى غيّرها يعني: قدّمها أو أخّرها عن مكانها، وفي الحديث: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين».

والقول الثاني: أن المراد بمنار الأرض: أعلام الحَرَم الذي يحرُم قتل صيده وتنفِيره، ويحرُم قطع شجره وحشيشيه، وأخذ لُقَطَتِه فقد، جعل الله حول الكعبة حرمًا من كل جانب، هذه المنطقة، لا يدخلها مشرك، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا يُختلى خلاها، ولا تُلْتَقَط لقطتها، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعًا، أو إذا كان المشركون فيها فيجوز قتالهم من أجل تطهير الحَرَم منهم، فالمراد بمنار الأرض على هذا القول: أنصاب الحَرَم، أي: الأعلام المجعولة على الحَرَم من كل جانب، من جهة التّنْعيم، ومن جهة الحُدَيْبِيَة، ومن جهة عرفات ونَمِرة، ومن جهة الجِعْرانة، أنصاب مبنيّة الآن، أعلام مقامة على حدود الحَرَم.

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال : « دخل الجنة رجلٌ في ذباب، ودخل النار رجلٌ في ذباب »، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟، قال : « مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرِّب له شيئًا،

القول الثالث : أن المراد بمنار الأرض : العلامات التي على الطرق، كانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام، لأنه يضلل الناس .

❁❁❁

قال : « **وعن طارق بن شهاب** » طارق بن شهاب البَجَلي الأَحْمَسي، صحابي جليل، أدرك النبي ﷺ ولكنه لم يسمع من الرسول ﷺ، فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك، لأن الصحابي لا يُرسل إلاّ عن صحابي مثله، فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم .

« **دخل الجنة رجل في ذباب** » هذا حديث عجيب، ولذلك تعجّب منه الصحابة، والرسول ﷺ ساقه ولم يبيّنه من أجل أن ينتبهوا ويتشوّقوا لمعرفة معناه .

« **قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟، قال** : « **مرّ رجلان على قوم** » يعني : من الأمم السابقة .

« **لهم صنم** » الصنم هو : ما كان على صورة حيوان، أما ما عُبد وهو على غير صورة حيوان، كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنًا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يُطلق إلاّ على التِّمثال، وأما الوثن فيُطلق على التِّمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عُبد، قال ﷺ :

فقالوا لأحدهما : قرِّب . قال : ليس عندي شيء أقرِّبه . قالوا له : قرِّب ولو ذباباً . فقرّب ذباباً، فخلّوْ سبيله، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرِّب . فقال : ما كنت لأقرِّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه، فدخل الجنة » رواه أحمد .

« اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد »، فالوثن كل ما عُبد من دون الله على أي شكل كان.

« **لا يجوزه أحد** » أي : يتجاوزه ولا يمرّ عليه أحد، «**حتى يقرِّب له شيئاً** » يعني : يذبح له تعظيماً له .

« **فقال لأحدهما : قرِّب، قال : ليس عندي شيء أقرِّبه** » اعتذر بالعدم، ولم يقل : إن الذبح لغير الله لا يجوز، أو هذا منكر - والعياذ بالله -، وهذا يدلّ على أنه لو كان عنده شيء لقربه .

« **قالوا له : قرِّب ولو ذباباً** » فقرب ذباباً، يعني : ذبحه للصنم، « **فقرّب ذباباً فخلوا سبيله** » سمحوا له بالمرور، « **فدخل النار** » بسبب الشرك، وأنه ذبح لغير الله، والعبرة بالنيّة والقصد لا بالمذبوح .

والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء، ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، فلذلك دخل النار - والعياذ بالله - .

« **وقالوا للآخر : قرِّب . فقال : ما كنت لأقرِّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل** » امتنع وأنكر الشرك، « **فضربوا عنقه** » يعني : قتلوه، « **فدخل الجنة** » بسبب التّوحيد .

فهذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة، والتحدّث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئًا تافهًا، والرجل الثاني عظّم الشرك، وتجنبه ولو كان شيئًا حقيرًا، فدخل الجنة .

المسألة الثالثة - كما قال الشيخ - رحمه الله - في مسائله : أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافها، لكن المدار على عمل القلب .

المسألة الرابعة : فيه دليل - كما قال الشيخ رحمه الله - على قُرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال ﷺ : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثل ذلك »، هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة، وذاك خلّو سبيله فدخل النار .

المسألة الخامسة : أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنًا، فدخل النار بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرًا لدخل النار بكفره، لا بذبح الذباب، فدلّ على أنه كان مؤمنًا، وهذه مسألة خطيرة جدًّا، فأين الذين يذبحون للقبور وللجن، وللشياطين، وللعفاريت، وللسحرة ؟، فدلّ على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئًا يسيرًا، فأمور التّوحيد وأمور العقيدة لا يُتسامح فيها .

۞ باب لا يُــذبـح لله بمـكان يُــذبـح فـيـه لغـــير الله

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **بابٌ لا يُذبـح لله بمكـان يُذبـح فيه لغير الله** » هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبلـه : « **ما جاء في الذبح لغير الله** » يعني : أنه محرَّمٌ وأنه شرك، وهذا الباب فيه سدُّ الذريعـة المُفْضية إلى الذبح لغير الله .

وقوله : « **باب لا يذبحُ** » بضم (الحاء) على أنّ (لا) نافية، ويصلُح : « **لا يُذبحْ** » بإسكانها على أنّ (لا) ناهية، وحتى لو أخذناها على أنهـا نافية فالنفي هنا معناه : النهي، فالنفي يأتي بمعنـى النهـي، بـل إذا جـاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله ﷺ : « لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثة مساجد » هذا نفيٌ معنـاه : النهـي، ومثلـه قولـه تعـالى : ﴿ **فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحـج** ﴾ هـذا نفـي معناه النهي عن هذه الأمور .

وقولـه « **لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغيرِ الله** » لأن الذبـح في هــذا المكان وإنْ كان لله عـزّ وجـل، فإنـه وسـيلةٌ إلى الشـرك، وكذلـك في الذبح في هذا المكان تعظيمٌ له ومشابهة للمشـركين، وقـد نهـى النبي ﷺ عن الوسائل المُفْضية إلى الشرك، مثل : نهيه عن الصلاة إلى القبـور وإنْ كان المصلـي لا يصلـي إلا لله عـز وجـل، ونهـي عـن الدعـاء إلى القبور وإنْ كان الداعي لا يدعـو إلا الله وحـده، لكـن هـذا المكـان لا يصلُح التعبد لله فيه، لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، وكذلك نهى عن الصـلاة عند غـروب الشـمـس لأنــه وسيلة إلى عـبادتها لأن المشـركين كانوا

يسجدون لها عند الغروب، ونهى عن الصلاة عند شُروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت؛ فكل موطن وكـلُّ زمـان قد اتخذه المشركون فإننا نهينا أن نُشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعـد عنـه، من باب سدِّ الذرائع، ومن باب قطْع المشـابهة للمشـركين، ممّـا يعطـي دينَ الإسلام استقلاليّة تامّة عن كلِّ دين سواه في الأديان الباطة .

❁❁❁

قولـه : « **وقـول الله تعـالى : ﴿ لا تقـم فيـه أبـداً ﴾** » أي : في مسـجد الضرار، نهيٌ للنبي ﷺ عن الصلاة في هذا المسجد .

وقصتـه : أنّ أبـا عـامر الفاسـق كـان قـد قـرأ الكتـب السـابقة في الجاهلية، وتعبّد حتى صار يُقال له : (أبـو عـامر الراهـب)، ويعظّمـه الناس لِمَا يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة حسـده وكفر به، وأبغض الرسول ﷺ؛ وسمّاه النـبي بـ(أبـي عـامر الفاسـق)، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله ﷺ .

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلّب النصارى على رسول الله ﷺ، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنـافقين في المدينـة : أن ابْنـوا لنـا مكانًـا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور . يريدون أن يكون هذا المكـان محـل اجتمـاع لأعـداء الرسـول ﷺ، يتشـاورون فيـه للكيْـد للإسـلام، وكانوا لم يجرءوا علـى أن يبنـوه علـى أنـه مَجْمَـع، فـأظهروه بصـورة المسجد، وقالوا : بنيناه من أجل الضعيـف والمريـض والليلـة المطيرة أو الليلة الشاتيَة، وطلبوا من الرسول ﷺ أن يصلّي فيه، يريـدون مـن هـذا التغطية والخديعة .

فوعدهم وقال : « إنا على سفر إلى غزوة تبوك، إنْ شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه »، فلما رجع النبي ﷺ من تبوك و لم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة ـ أو ليلتان ـ أتاه الوحي من السماء، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **لا تقم فيه أبدا** ﴾، وبين سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء .

وقوله : ﴿ **لا تقم فيه أبداً** ﴾ فيه : منع الرسول ﷺ من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء .

ففي هذه الآيات : أن النيّات تؤثّر في الأمْكنة والمباني، النيّات الخبيثة تؤثّر في الأمكنة والبِقاع خبثًا، والنيّات الصالحة تؤثّر فيها بركة وخيرًا . ففيها : الحث على إصلاح المقاصد، وفيها : دليلٌ على أنّ الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهر، ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدلّ على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبَل منه حتى تُعرف حقيقته . وفيه : التنبيه على خِداع المخادِعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائمًا من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح، ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرُّفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يُقبل منهم، ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتّب ـ ولو على المدى البعيد ـ على هذه المظاهر . ففيه : تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحًا، إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام، و لم يُعرف عنه إلا الخير؛ فهذا يُقبل منه، لكن من كان

معروفًا بالسوابق السيِّئة والمكائد الخبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء؛ فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأنّ الله جل وعلا نهى رسوله أن يصليَ في مكان أُعِدَّ للمعصية، فدلّ هذا على أنه لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما لا يصلّى لله في مكان أُعِدَّ للمعصية، كذلك لا يُذبح لله في مكان أُعِدّ للمعصية

وفيه : دليلٌ على فضيلة مسجد قباء، وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأنّ هذا المسجد بقيَ له الفضل في الإسلام إلى أنْ تقوم الساعة، ويقصد للصلاة فيه ممّن كان في المدينة اقتداءً بالنبي ﷺ .

❁❁❁

قال : « **وعن ثابت بن الضحّاك** » الأشهلي ـ رضي الله عنه ـ صحابيٌّ جليل .

« **أنّ رجلاً نذر** » النذر في اللغة هو : الالتزام ـ؛ يقال : نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله . وأما في الشرع : فالنذر معناه : « إلزام المكلّف نفسه طاعةً لله لم تجب عليه بأصل الشرع » من صلاة وصيام وحجٍّ وعمرة وصدقة وغير ذلك .

والنذر ـ في الأصل ـ غير مشروع، ولا يُستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه ﷺ عن النذر وقال : « إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل »، وفي رواية : « لا تنذروا » ـ بالنهي ـ « فإن النذر لا يأتي بخير »، فما دام الإنسان على السَّعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سَعة، إنْ أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليستْ لازمة له، ولكنه إذا نذر ورَّط نفسه، ووجب عليه الوفاء بالنذر، قال تعالى :

﴿ يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرُّه مستطيرًا ﴾، وقال تعالى : ﴿ وليوفوا نذورهم ﴾، قال تعالى : ﴿ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ﴾، وقال ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

« **أن ينحر إبلاً** » النحر معناه : ذبح الإبل في النحر ـ وهو اللَّبَّة ـ، يقال : نحر البعير، وذبح الشاة والبقرة . فالنحر خاصٌّ بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل

« **ببُوانة** » (بُوانة) اسم موضِع بين مكة والمدينة، قيل : إنه قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي هي (يَلَمْلَم) ميقات أهل اليمن، وقيل : إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع) . فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة والمدينة .

« **فسَأل النبي ﷺ** » فيه دليل : على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدِم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع ؟ .

« **فقال النبي ﷺ** : « **هل كان فيها وَثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد ؟** » يعني : هل كان في هذا المكان ـ ببُوانة ـ وثن من أوثان الجاهلية يُعبد، يعني : وأُزيل الآن .

والوثن : كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاصٌّ بما كان على صورة .

و« **الجاهلية** » المراد بها : ما كان قبل الإسلام . وقد زالتْ ـ بحمد الله ـ ببعثة النبي ﷺ، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي ﷺ لبعض أصحابه : « إنك امرؤ فيك جاهلية »، ومثل قوله ﷺ :

« ثِنْتان في أمتي من أمر الجاهلية : الطعن في الأحساب، والنِّياحة على الميِّت » . فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيءٌ في بعض المسلمين .

أما الجاهلية العامة فقد زالتْ ببعثة النبي ﷺ، لا كما يقول بعض الكُتّاب : (جاهلية القرن العشرين)، أو (الجاهلية الحديثة) .

فهذا فيه : دليلٌ على أنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أنّ هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه، لأنه قال : « هل كان فيها »، يعني : في الزمان الماضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجَر قال تعالى : ﴿ **والرُّجز فاهجر** ﴾ الرجز الأصنام وهجرها : تركها وترك المكان الذي كانت فيه .

ثم قال : « **فهل كان فيها عيدُ من أعيادهم ؟** » العيد : اسم لِمَا يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان . فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر وعيد الأضحى . والعيد المكاني : وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل : عرفة، ومزدلفة، ومنى، هذه أعيادٌ للمسلمين

والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله ﷺ : « هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد ... فهل كان فيها عيد من أعيادهم » فدل على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله، لأن هذا الشرك وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله عز وجل، كالصلاة عند القبر، كالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعة؛ إسراج القبور نهى عنه النبي ﷺ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، البناء على القبور نهى عنه الرسول ﷺ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك نهى عنها ﷺ، ومنها : الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله .

فقال رسول الله ﷺ : « أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما .

فهذا الحديث يدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى : أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله .

المسألة الثانية : فيه : مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي ﷺ .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول ﷺ تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال .

المسألة الرابعة - وهي الشاهد للباب - : أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك .

المسألة الخامسة : فيه : خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله ؟ .

المسألة السادسة : فيه : وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة .

المسألة السابعة : فيه : أنّ النذر إذا كان في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإنما اختلف العلماء : هل عليه كفّارة يمين أو لا ؟، على قولين .

المسألة الثامنة : في الحديث : دليلٌ على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانًا - أو نذر الذبح لغير الله، أونذر الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وفيه : دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية .

❁❁❁❁❁

۞ باب من الشرك النذر لغير الله

قال الشيخ - رحمه الله - : « **باب من الشرك النذر لغير الله** » النذر في اللغة : التزام فعل الشيء . وفي الشرع : التزام مكلّف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع . وهذا منهيٌّ عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه، وتحميلها شيئاً قد يشق عليها، وكان قبل أن ينذر في سعة من أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة، وإن شاء لم يفعلها، فلمَّا نذر فِعْلها لزمَتْه .

والدليل على أن النذر عبادة : أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار : أنهم ﴿ **يوفون بالنذر** ﴾، وأمر بالوفاء بقوله : ﴿ **وليوفوا نذورهم** ﴾، وقال النبي ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية : « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة »، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها، أو أمر بها رسوله ﷺ عبادة، فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركًا الشرك الأكبر الذي يُخرجه من المِلّة .

والشيخ - رحمه الله - في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعًا تقع من من الناس وهي من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك : النذر لغير الله من الجن، أو الأولياء والصالحين، أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة، من حين وُجدت الأضرحة، وبُنيت على القبور، صار كثير من

الناس يتجهون إليها، لأنهم قيل لهم : أن هذه القبور فيها بركة، وفيها نفع، وفيها دفع ضرر، وأنها مجرَّبة، فمن نذر للقبر الفلاني، أو للشيخ الفلاني، فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضًا يُشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور نزل المطر، إلى غير ذلك من المُغْريات .

وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاءً وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاءً وقدرًا فحصل، وظنوا أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أوهذا الوليّ - بزعمهم - .

وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، فيجب أن يُتنبّه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرًا من الناس، يقولون : القبر الفلاني مجرَّب، إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده، فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجُهَّال، أو حتى بعض من العلماء الغير المحقِّقين إلى فعل هذا، والنبي ﷺ يقول : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين »، فالخطر شديد من هذه الأمور، لأنها كثُرت في الأمة، بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة : ضريح السِتِّ نفيسة، ضريح البدوي، ضريح لفلان، صُرفت لها العبادات، من نذور، وذبح لغير الله، وتبرُّك بها، وطواف بها، ودعاء عندها، إلى غير ذلك، أو استغاثة بها من دون الله عز وجل، يدعونها : المدد يا فلان، المدد يا سيّدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا عليّ، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يُخلصون

فيها الدعاء لله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكَرْب زاد شـركهم، فصاروا يستغيثون بالأولياء، فالسفينة ـ أو المركب ـ إذا غرق في البحر ـ أو أشفى على الغرق ـ صاروا ينادون عليًّا، أو فلانًا، أو فلانًا؛ أدركنا، المدد يا فلان، ولا يقولون : يا الله، مع أن المشركين الأوّلين إذا مسّهم الضر في البحر ضلّ من يدعون إلاّ الله سبحانه وتعالى، ينادون الله، ويُخلصون له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك .

والنذر على قسمين : نذر طاعة، ونذر معصية .

فنذر الطاعة مثل : الاعتكاف في المسجد الحرام، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة، ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة، وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، والدخول في النذر ابتداءً غير مرغّب فيه، والنبي ﷺ نهى عن النذر، قال : « لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل »، وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئًا لم يوجبه علينا : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** ﴾، وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل، قد يعجز، وقد يشق عليه، وعلى هذا تُنزَّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال تعالى ـ : ﴿ **يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا** ﴾ هذا مدح لهم، بعد أن ينذروا، ليس مدحًا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه، فالإنسان إذا التزم شيئًا لله

وقوله : ﴿ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ﴾ .

وفي الصحيح : عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أن رسول الله ﷺ قال :

وجب عليه الوفاء، قال ﷺ : « اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء » .

ونذر الطاعة دَين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم الله .

فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك : لأنها دلّت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفين به، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك .

❁❁❁

وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ **وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه** ﴾ ولازم ذلك : أن يجازيكم عليه، وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر .

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين :

الوجه الأول : أن الله قَرَن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدلّ على أن النذر طاعة .

الوجه الثاني : قوله : ﴿ **فإن الله يعلمه** ﴾ وهذا من باب الحث على النفقة، وعلى الوفاء بالنذر؛ فدلّ على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة، فإن صرفه لغير الله شرك . هذا وجه استدلال المصنّف ـ رحمه الله ـ .

❁❁❁

قال : « **وفي الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ** » عائشة هي أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ، عقد عليها رسول الله ﷺ وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة .

هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن، لأن في سن السابعة ليس لها إذن، ولكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة، بأن يزوجها من رجل صالح، أو من عالم تقي، لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوّج الصدِّيق رسول الله هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة .

كما أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويحذّرون منه، ويشنّعون على تزويج الكبير، ويعتبرونه جريمة، ووحشيّة، ويندّدون بمن فعله في الصحف والمجلاّت ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات، هذا الرسول ﷺ سيّد الخلق تزوّج عائشة وهو في سن الخمسين تقريبًا، وهي في سن السابعة، دلّ على أنه لا بأس، بل يُرغّب في تزويج الكبير من الشابّة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبويّة، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابّة فإنه يُنكر سنة نبويّة، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك .

أما إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال من وليّ هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها، ومن أجل أن يستغل تزويجها، وهي ليس لها مصلحة؛ فهذا لا يجوز .

إنما نقول : إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير ـ وإن كان في سن الخمسين أو الستين ـ من الشابّة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة الرسول ﷺ .

وكانت ـ رضي الله عنها ـ أفضل نساء النبي ﷺ ما عدا خديجة ـ رضي الله عنها ـ، فهناك خلاف : هل خديجة أفضل من عائشة ؟،

أو عائشة أفضل من خديجة ؟ .

من العلماء من قال : بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال : عائشة أفضل من خديجة . والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة . والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي ﷺ، إنما الخلاف في أيِّهما أفضل .

وكانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول ﷺ، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرِّواية والفتوى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل - رضي الله تعالى عنها -، ولها مزايا .

«أن رسول الله ﷺ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر .

هذا وجه استدلال المصنف - رحمه الله - بهذا الحديث للباب .

فقوله : « **من نذر أن يطيع الله** » بصلاة، بصيام، بحج، بعمرة، بصدقة، باعتكاف، أو بغير ذلك من أنواع الطاعات .

« **فليطعه** » من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع؛ فإنه يجب عليه الوفاء بها .

فدلّ هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، لأنه دَين لله عز وجل .

« **ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه** » يعني : نذر أن يقطع رحمه، وأن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه . فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، أو نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة، فلا يجوز الوفاء به، أو نذر أن يترك الصلاة، أو أن يشرب الخمر . كل هذه نذور معصية، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرّم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لأنه معصية لله .

ومِن ذلك ـ بل أولى ـ : إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به . إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأيّ ضريح من الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ فهذا من أعظم أنواع المعصية، يدخل في قوله : « **ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه** »، لأن المعصية قد تكون شركًا، وقد تكون دون ذلك .

فالحديث إذًا دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركًا، وعلى أنه لو نذر الشرك، فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك، لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، وهذا محل إجماع : أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا : هل يجب عليه كفّارة يمين أو لا يجب ؟، من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفّارة يمين بدل النذر، لا يفي بنذر المعصية، ويكفر كفّارة يمين . ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفّارة يمين، نظرًا لأن نذر المعصية غير مُنْعَقِد أصلاً، فليس

فيه كفّارة يمين .

وعلى كل حال؛ تبيّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك .

فما يفعله عُبّاد القبور، والمتصوّفة، والمخرِّفون، من هذه النذور التي تقدّم للقبور، تقدّم للجن والشياطين، أو حتى للأولياء والصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل، وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها، ويجب المنع منها، والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، لا يجوز له الوفاء بها، فإن وَفَى بها ونفّذها صار مشركًا بالله الشرك الأكبر، يجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد . فهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور، وضيع ماله بالنذور، كلما أحسَّ بشيء، أو خاف من شيء صار يَنْذُر للأولياء والصالحين ؟! . فالمسألة خطيرة جدًّا . ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله عليه، لو أفنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه : ﴿ **قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا** ﴾ فلو أن هؤلاء القبوريّين تابوا إلى الله تاب الله عليهم .

۞۞۞۞۞

❁ بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله

وهذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، ولا تزال تُمارس عند كثير من الناس .

والاستعاذة معناها : الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه والشرور .

وهو نوع من أنواع العبادة، لأن دفع الضرر، ودفع الشرور لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى، فكل ما لا يقدر عليه إلاّ الله فإنه لا يُطلب إلاّ من الله، فإن طُلب من غيره كان ذلك شركًا، هذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، لماذا كانت عبادة ؟، لأنها طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على دفعه إلاّ الله، وطلب ما لا يقدر عليه إلاّ الله من غير الله شرك، ولأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره، قال تعالى في آيات من القرآن : ﴿ **وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله** ﴾، ﴿ **فاستعذ بالله إنه هو السميع عليم** ﴾، ﴿ **إنه هو السميع العليم** ﴾، وقال تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ **قل أعوذ برب الفلق** ﴾، ﴿ **قل أعوذ برب الناس** ﴾، كما أنه سبحانه بيّن أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾، وفي سورة الأنعام : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلّت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلاّ ما شآء الله إن ربك**

وقول الله تعالى : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾ .

حكيم عليم ﴾، ففي هذه الآيات ما يبيّن أن الله أمر بالاستعاذة به وحده، ومنع من الاستعاذة بغيره، فدلّ على أن الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تُصرف لغير الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال الشيخ ـ رحمه الله : « **وقول الله تعالى : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾** » هذه من جُملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به، انتقدوها على قومهم من الجن، كما في قوله تعالى في أول السورة : ﴿ **قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا ۝ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا ۝ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا** ﴾، وبعد ما نزّهوا الله عن الشرك، وتبرءوا منه، جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد، ولهذا قالوا : ﴿ **وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططًا ۝ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا ۝ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ۝ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا** ﴾ إلى آخر السورة، وذلك أن النبي ﷺ لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فردُّوه ردًّا قبيحًا، وأَغْرَوْا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة ـ عليه الصلاة والسلام، رجع إلى مكة، وقد خرج من مكة على حالة شديدة : مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تُؤَنِّسه، وكانت له نِعْم المعين على دعوته، ثم لما

خرج إلى الطائف أُصيب بهذا الرد القبيح، اشتدت به الحال ﷺ جدًّا، وبينما هو كذلك يسّر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به، وذلك أنه لما رجع من الطائف، وبلغ وادي نَخْلَة ـ بين مكة والطائف، قام يصلي الفجر، ويقرأ القرآن، استمع له الجن، فأُعجبوا بالقرآن ـ كما في هذه السورة، وفي سورة الأحقاف ـ : ﴿ **وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضي ولوا إلى قومهم منذرين ۝ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى** ﴾ يعني : بعد التوراة، ﴿ **يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ۝ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم** ﴾، وفي سورة الجن : ﴿ **سمعنا قرآنًا عجبًا ۝ يهدي إلى الرُّشد فآمنا به** ﴾، فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وتسلية لنبيه، وأن الله يقيِّض له من يتبعه ويؤمن به، لأنه مبعوث إلى الإنس والجن .

﴿ **وأنه كان رجال من الإنس** ﴾ الإنس : بنو آدم .

﴿ **يعوذون برجال من الجن** ﴾ الجن المُراد بهم : عالم من عالم الغيب، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلّفون، مأمورون بطاعة الله، ومَنْهيُّون عن معصية الله، مثل الإنس، لكننا لا نراهم، قال تعالى : ﴿ **إنه يراكم** ﴾ يعني : إبليس ﴿ **هو وقبيله** ﴾ يعني : جماعته من الجن ﴿ **من حيث لا ترونهم** ﴾، فهم يروننا ونحن لا نراهم، وقد يتصوّرون بصور متشكّلة، ويتصوّرون بصور حيّات، وبصور حيوانات، وبصور آدميين، أعطاهم الله القُدرة على ذلك، وهم عالم مخلوق من نار، والإنس خُلقوا من الطين، والجن خُلقوا من النار، كما قال تعالى :

﴿ **خلق الإنسان من صلصال كالفخّار** ﴾ يعني : من الطين، ﴿ **وخلق الجان من مارج من نار** ﴾ الجان : جمع جني، سُمُّوا بالجن لاجتنانهم أي : استتارهم عن الأنظار، ومنه سُمِّي الجنين في بطن أمه لأنه لا يُرى، فهو مُجْتَنّ في بطن أمه، ومنه المِجن الذي يتّخذ في الحرب يتوقّى به المقاتل سهام العدو، سُمِّي مِجَنًّا لأنه يُجنُّه من السهام، ومنه قوله ﷺ : « الصوم جُنّة » بمعنى : أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي، يستتر به من المعاصي، ومن كيد الشيطان، ومنه قوله تعالى : ﴿ **فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكبًا** ﴾ ﴿ **جَنَّ عليه** ﴾ يعني : غطّاه ظلام الليل .

فالحاصل؛ أن الجن عالم خفي، لا نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكلّفون كما كُلِّفنا بالأوامر والنواهي .

والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب، تصديقًا لخبر الله سبحانه وتعالى، وخبر رسوله ﷺ، فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع، ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذِّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وهل كل ما لا يراه الإنسان يُنكره ؟ .

وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء ـ كما يقول الإمام ابن القيّم ـ، وكذلك من بعض المفكّرين والكُتّاب المنتسبين للإسلام؛ ينكرون وجود الجن، لأنهم لا يؤمنون إلاّ بما تقرّه عقولهم، وعقولهم لا تتّسع للتصديق بهذه المغيّبات، وكذلك الجن يمسُّون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم، وهذا شيء ثابت، لكن من جَهَلَة الناس من يُنكر صَرْع الجن للإنس، وهذا لا يَكْفُر، لأن هذه مسألة خفيّة، ولكنه يُخطّأ، فالذي يُنكر مسّ الجن للإنس لا يُكَفَّر، ولكن يضلّل، لأنه يُكذِّب

بشيء ثابت، أما الذي يُنكر وجودهم أصلاً فهذا كافر، فقوله تعالى : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن** ﴾ أي : يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور .

﴿ **فزادوهم** ﴾ زاد الجن الإنس، ﴿ **رهقًا** ﴾ أي : خوفًا، فالجن تسلّطوا على الإنس لّما رأوهم يعوذون بهم، وزادوهم خوفًا وقلقًا، وأُعجبوا بأنفسهم، وقالوا : إننا أَخَفْنا الإنس، وصاروا يستعيذون بنا .

وسبب نزول هذه الآية : أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال أحدهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن** ﴾ .

فهذه عقيدة جاهليّة، أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وذلك في قوله : عن خَوْلَة بنت حكيم ـ رضي الله تعالى عنها ـ أن رسول الله ﷺ قال : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التّامّات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » رواه مسلم .

هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية .

❁❁❁

فقوله : « **أعوذ بكلمات الله التّامّات من شر ما خلق** » « **كلمات الله** » المُراد بها : كلامه سبحانه وتعالى المنزّل على رسوله ﷺ . والاستعاذة بالقرآن مشروعة، لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله، وهي الكلام، وليست استعاذة بمخلوق .

واستدلّ أهل السنّة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقًا - كما تقوله الجهمية والمعتزلة - لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق، وهي شرك، كما دلّ هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل، وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى .

وقوله : « **التامّات** » أي : الصادقات العادلات، التي لا يتطرّق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة، وكلامه كامل لا يتطرّق إليه النقص : ﴿ **لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد** ﴾، ﴿ **وتمّت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدِّل لكلماته وهو السميع العليم** ﴾ .

فكلمات الله تامّة، لا يتطرّق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك القرآن الكريم كامل، لا يتطرّق إليه نقص، واف بحوائج الناس، والحكم فيما بينهم، وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد، وبيان الأحكام والعدل بين الناس، كل هذا في القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى .

فالحاصل؛ أن الكتاب والسنّة قد دلاّ على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة، فالاستعاذة بغير الله تكون شركًا أكبر يَخرج به صاحبه من الملّة، فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرًا الكفر الأكبر، مشركًا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحُجُب والطلاسم، ويستعيذون بالشياطين وبِمَرَدَة الجن، ويكتبون أسماء الشياطين في

كتاباتهم، وفي طلاسمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند الخوف هذا ـ أيضًا ـ كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ومن هذا ـ أيضاً ـ من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول : ياجن خذوه، افعلوا به كذا وكذا . وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم .

وفي قوله تعالى : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض** ﴾، قال العلماء في تفسير هذه الآية : (استمتاع الإنس بالجن : أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون، ويطلبون منهم ما يريدون، فالجن تخدمهم، وتحضّر لهم الغائب والبعيد، وتقضي بعض حوائجهم، لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس، فهم يستعيذون بالجن، ويستمتعون بالجن، بمعنى : أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم، هذا استمتاع الإنس بالجن .

واستمتاع الجن بالإنس : أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلّونهم، ففي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر، هذا استمتع بحصول حوائجه، وهذا استمتع بتعظيمه، وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان) .

فدلّ على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر، ولو سميت بغير الشرك، لو سميت : الاستخدام، أو الزار، أو ما أشبه ذلك من الأسماء .

فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن .

والواجب على الجن : أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم، لأن الكُل عباد من عباد الله، يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه، وطاعته، وطاعة رسله، وترك ما حرّم الله .

وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس، وبأكله لأموالهم، وشعوذته عليهم، ولا سيّما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس الذكر، فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل، وحقيقة هذا أنه عَمِيل للجن، وأنه مشرك بالله عز وجل، ولا يقتصر شره على نفسه، بل يضلّل الناس، ويُفسد عقائد الناس، ويأتي إليه الناس ويسألونه، ويُخبرهم بالمغيّبات، أو يأمرهم بالذبح لغير الله، أو غير ذلك من أنواع الشرك .

فهذه مسألة خطيرة، يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبيّنوها للناس، وأن يتجوّلوا في القرى، وفي البوادي، ويوضّحوا هذا الأمر للناس، لأنهم - والله أمانة في أعناق طلبة العلم، وفي أعناق الدعاة، هذا هو المطلوب .

أما أنك تتكلّم أمام الناس عن قضايا السياسة ونحوها؛ فهذه ما فائدة الناس منها ؟، ما فائدة البدو في الصحراء، أو الناس في القرية، ما فائدتهم من هذه الأمور ؟، وهم واقعون في الشرك، أو يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ؟!، يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن منهج الرسول ﷺ : دعوة، وتعليم، وإرشاد، وتوجيه فيما ينفع الناس، وأيضًا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم . أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد، وتريد منهم

أن يعالجوا قضية أمريكا، أو قضية الجزائر، أو قضية السودان !، وهم مساكين، ما بيديهم شيء، وأيضًا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد العقيدة، لماذا لا تعالج هذا الأمر ؟ .

أنا ليس غرضي بهذا الكلام أن أتنقّص أحدًا، لا والله، ولكن غرضي أن أبيّن الطريقة الصحيحة للدعوة، ونفع الناس .

فإن هذه الأبواب من أبواب « كتاب التوحيد » تُعالج واقع الناس، لماذا لا نشرحها للناس، ونبيّنها للناس، ونوضّحها، ونُحفّظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها لهم، ولو شرحًا وجيزًا على قدر أفهامهم، ينتفعون بها ؟ .

هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا العلم النافع .

تعلمون الدعاة ماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير :

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب، كيف أثّر في دعوته من الإصلاح والنّفع للمسلمين، الذي لا نزال نعيشه ـ ولله الحمد ـ .

الشيخ : عبد الله القرعاوي في الجنوب، كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلاّبه ماذا أثّر من الخير ؟ .

الشيخ : فيصل بن مبارك في الشمال، ماذا أثّر من الخير، ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى، يبيّنون للناس .

أما من تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها؛ فهذه ما هي بدعوة إلى الله، وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس، ولا تحل مشاكلهم، ولا تُصلح فسادهم، وإنما تُلَخْبِط أفهامهم، وقد تسبِّب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور، وتفرّق الكلمة . فالواجب علينا أن نتنبّه لهذا .

أنا ما أقول هذا من أجل الغَمْط من أحـد، لا والله، ولكـني أتأسـف من واقع بعض الدعاة الذي تردّى إلى هذا المستوى .

ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهـم إلى الصـلاح والفـلاح والاستقامة، والسير علـى منهـج الرسـول ﷺ فيمـا ينفعنـا وفيمـا ينفـع النـاس، كمـا قـال تعـالى : ﴿ **كنتـم خـير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾، ﴿ **ولتكن منكم أمة يـأمرون بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم المفلحـون** ﴾، هـذا منهـج الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ .

نسأل الله عـز وجـل أن يوفّقنـا جميعـًا لمـا فيـه خيرنـا وخـير أمتنـا، وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بـأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة، وما فيه صلاح الأمة .

۞ بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوَ غيره

هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبيّن أنواعًا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان .

فـ« **من الشرك** » أي : من أنواع الشرك الأكبر : أن يستغيث بغير الله .

والاستغاثة : طلب الغوث، ولا تكون إلاّ في وقت الشدّة .

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدّة وفي غيرها، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .

والاستغاثة بالمخلوق على قسمين :

القسم الأول : الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الشرك الأكبر، لأنها صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى .

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر عنده، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدّوه؛ فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدّوه** ﴾، فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ـ كالاستغاثة بالأموات والغائبين ـ شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدًا، فالذين يستغيثون بالأضرحة، وبالأولياء وبالصالحين، والأموات، أو يستغيثون بالغائبين من الجن، أو بالشياطين، كل هذا من النوع الممنوع .

أما الدعاء، فهو أعم من الاستغاثة ـ كما سبق ـ، وهو نوعان :

دعاء عبادة، ودعاء مسألة .

دعاء العبادة هو : الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته .

ودعاء المسألة هو : طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى .

ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى : ﴿ **الحمد لله رب العالمين** ﴾، هذا دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله، وقوله : ﴿ **الرحمن الرحيم** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **مالك يوم الدين** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **إياك نعبد** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **وإياك نستعين** ﴾ هذا دعاء مسألة، إلى آخر السورة .

ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي : « قسمت الصلاة » يعني : الفاتحة، سماها صلاة، « بيني وبين عبدي نصفين » لأن أولها دعاء عبادة لله، وآخرها دعاء مسألة، والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة : أن دعاء العبادة مُسْتَلْزِم لدعاء المسألة، فإذا قال : ﴿ **الحمد لله رب العالمين ◌ الرحمن الرحيم ◌ مالك يوم الدين** ﴾ يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة متضمِّن لدعاء العبادة، بمعنى : أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، فالذي يسأل الله حوائجه يتضمّن هذا أنه يعبد الله بذلك .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين** ﴾، والآية التي تليها : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم** ﴾ الآيتان من آخر سورة يونس .

يقول الله جل وعلا لنبيه ﷺ : ﴿ **ولا تدع** ﴾ هذا نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله، والخطاب الموجه للنبي ﷺ موجه إلى أمته، إلاّ إذا دلّ دليل على اختصاصه به، فهذا النداء عام للنبي ﷺ ولأمته، ولأنه إذا نُهي النبي ﷺ عن ذلك، فغيره من باب أولى .

﴿ **ولا تدع من دون الله** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **ما لا ينفعك ولا يضرك** ﴾ ﴿ **ما** ﴾ موصولة، أي : الذي لا ينفعك ولا يضرك، وذلك لأن المدعو إما أن يُطلب منه جلب خير، وإما أن يطلب منه دفع ضرر، وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير، ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، لا يجلب خيراً ولا يدفع ضرراً وكل ما يُدعى من دون الله فهو بهذه المثابة، لا ينفع ولا يضر، لأنها إما أحجار جامدة، وإمّا صور وتماثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار، أو غير ذلك، مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر، فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى .

﴿ **فإن فعلت** ﴾ يعني : دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا من باب الافتراض، وإلاّ محال أن النبي ﷺ سيفعل ذلك، ولكن لو قُدِّر أنه فعله وهو أكرم الخلق، فإنه يكون من الظالمين، فكيف بغيره، إذا دعا غير الله ؟، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ **ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين** ﴾ يعني : أوحي إلى الرسول ﷺ، وإلى غيره من الأنبياء السابقين لو قُدِّر

أن أحدًا منهم ـ وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام ـ دعا غير الله، وأشرك بالله حبط عمله، وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيرهم ؟، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته، فقال : ﴿ **ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ۞ وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الصالحين ۞ وإسماعيل واليسع وذا الكفل** ﴾، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال : ﴿ **ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون** ﴾، لو أشرك هؤلاء الأنبياء ﴿ **لحبط** ﴾ أي : لَبَطَلَ ﴿ **عنهم ما كانوا يعملون** ﴾، فدلّ على أن الشرك مُحبط للأعمال، ولو صدر من خير الخلق، وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم ؟، إذًا هو يُخرج من المِلّة، ويُحبط جميع الأعمال، فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، قال ﷺ : « الدعاء هو العبادة » كما قال ﷺ : « الحج عرفة » يعني : أعظم أركان الحج عرفة، فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين** ﴾، يعني : من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾، والظلم في الأصل : وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع للعبادة في غير مستحقها، فلذلك صار أعظم أنواع الظلم .

❁❁❁

وقوله : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر** ﴾ هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله، ﴿ **فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله** ﴾ هذا ـ أيضًا ـ فيه

فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر، ولا تقدر على جلب الخير، وهذا كما في قوله : ﴿ **قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً** ﴾، ﴿ **قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون** ﴾، وفي قوله تعالى : ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، كما في قوله ﷺ : « واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجَفَّتِ الصحف » .

فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يُدعى لطلب الخير، ويُدعى - أيضًا - لرفع الشر، وكشف الضر، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى، لا تملكه جميع المخلوقات، وكذلك في سورة الأنعام : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير** ﴾، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله، وأن يدعو الله وحده، ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « وقوله : ﴿ **فابتغوا عند الله الرزق** ﴾، ونص الآية : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله

إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ مما خاطب به قومه قال تعالى : ﴿ **وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ۝ إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكًا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ .

فقوله سبحانه : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا** ﴾ لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ۝ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۝ إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتين** ﴾، ﴿ **أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه** ﴾، فلو أنّ الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يُوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدًا .

﴿ **فابتغوا عند الله الرزق** ﴾ أي : اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب لمن دعاه، ولا تطلبوا الرزق من الأوثان التي لا تملك شيئاً .

﴿ **واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره، وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ۝ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۝ إن الله هو الرزاق** ﴾، فالرزق إنما يُسْتَجْلَب بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما المعاصي فإنها تسبِّب منع الرزق، فما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شُحّ الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق سببه الطاعة والعبادة .

وقوله : ﴿ **ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة** ﴾ الآية .

فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التَّوَجُّه إلى الله سبحانه بالدعاء، وطلب الحاجات، وتفريج الكُرُبات، وطلب الرزق، وأن أحدًا غيره لا يملك رزقًا : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً** ﴾، فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه . وفاقد الشيء لا يعطيه .

وقوله : ﴿ **إليه ترجعون** ﴾ في الدار الآخرة بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم .

هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء، فأنتم لستم بمهملين، ولا مضيّعين، ولا متروكين، لابد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب، فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت، توجّهوا إلى الله، وأخلصوا له العبادة، وأصلحوا الأعمال، لأنكم تُرجعون إلى الله، هذا الموعد ما أحد يتخلّف عنه، لا الكافر، ولا المسلم .

❁❁❁

قال : « وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة** ﴾، وتتمة الآية : ﴿ **وهم عن دعائهم غافلون ~ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، الآيات من سورة الأحقاف .

﴿ **ومن أضل** ﴾ لا أحد أشد ضلالاً، ﴿ **ممن يدعو من دون الله** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **من لا يستجيب له إلى يوم القيامة** ﴾ هل الصنم استجاب لأحد في

يوم من الأيام ؟، هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام ؟، هل الشجرة التي ـ تُعبد من دون الله استجابت لأحد ؟، أبدًا، ولو قُدِّر أنه يحصل له مقصوده، فهذا ليس من المعبود من دون الله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، أجراه امتحانًا له، واستدراجًا له، حتى يظن أن هذا من القبر، فيستمر في الشرك ـ والعياذ بالله .

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله ـ أو في كثير من رسائله ـ ما معناه : أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاجات، فليس ذلك دليلاً على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاءً وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج كما قال تعالى : ﴿ **فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون** ﴾، ﴿ **ولا يحسبنّ الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى يُمْهِل ويستدرج، من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثامًا يُعَذَّب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه، فإذا حصل لعبّاد القبور شيء من مقاصدهم، فهذا من إهانة الله لهم، واستدراجهم .

وذكر الشيخ ـ أيضًا ـ أنه يمكن أن الشياطين تتصوّر أحيانًا بصورة المقبور، وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم، وتقول نحن نقضي حوائجك، والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور، الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، وإذا حشر الناس يوم القيامة،

وبُعث هؤلاء المشركون، وبُعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداءً لمن عبدهم يتبرءون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم، كما قال تعالى : ﴿ **إذ تبرّأ الذين اتّبعوا من الذين اتبعوا ورأو العذاب وتقطّعت بهم الأسباب** ﴾، ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ۞ قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن** ﴾ يعني : الشياطين، ﴿ **أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾ لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك، فالحاصل؛ أنه في يوم القيامة يتبرّأ كل من عُبد من دون الله، ممن عبده، ويحصل بينهم عداوة، بين الداعين والمدعوين .

❁❁❁

قوله : ﴿ **أمّن يجيب المضطر إذا دعاه** ﴾ هذا استفهام من الله تعالى للمشركين، يقول : أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم، فلماذا تشركون به في حالة الرخاء ؟، كما قال تعالى : ﴿ **وإذا مسّكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلاّ إياه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى يقول : إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلاّ الله باعترافكم ـ، فكيف تشركون به في حالة الرخاء، هل هذا إلاّ التناقض ؟ .

وقوله : ﴿ **ويكشف السوء** ﴾ أي : لا أحد يكشف السوء سواه، والمشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلاّ الله سبحانه وتعالى،

روى الطبراني بإسناده : أنه كان في زمن النبي ﷺ رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق،

فلماذا يعبدون غيره ؟ .

﴿ **ويجعلكم خلفآء الأرض** ﴾ من هو الذي يداول الدنيا بين الناس، يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس، ﴿ **يجعلكم خلفآء الأرض** ﴾ تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك، وفي الأموال، وفي العقارات، وفي كل شيء، جيل يخلف جيلاً، من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير ؟، هل هي الأصنام ؟، كلا، بل هو الله، وهم يعترفون بهذا .

ثم قال : ﴿ **أإله مع الله** ﴾ هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى ؟، هذا إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله .

ولهذا قال : ﴿ **تعالى الله عمّا يشركون** ﴾ أي : تنزه عن الشرك .

وهنا فائدة عظيمة وهي : أن الله سمّى الدعاء عبادة، فقال : ﴿ **وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، لأنه في أول الآية قال : ﴿ **ومن أضل ممن يدعو** ﴾، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى : ﴿ **وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي** ﴾، يعني : عن دعائي، فسمّى الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك .

❁❁❁

قوله : « **كان رجل** » لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أُبي، رأس المنافقين .

« **منافق** » النفاق هو : إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان :

نفاق اعتقادي، ونفاق عملي .

النفاق الاعتقادي كفر أكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه : أن يُظهر الإيمان ويُبطن الكفر .

وسبب النفاق : أنه لما اعتزّ الإسلام بعد هجرة الرسول ﷺ صار هناك أُناس يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلاّ إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبُّون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، وهي : أن يُظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين، ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر . فسمُّوا بالمنافقين، هذا النفاق الاعتقادي .

أما النفاق العملي فمعناه : أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون بالله، لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين، مثل : الكذب في الحديث، والغدر في العهد، وإخلاف الوعد، قال ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان »، هذا نفاق عملي، صاحبه مؤمن، ولكن فيه خَصْلَة من خِصال المنافقين، وهي خطيرة جدًّا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها .

« **يؤذي المؤمنين** » بمعنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرّفاته، يسخر من المسلمين، يتلّمس معايب المسلمين، ينال من الرسول ﷺ، وينال من المؤمنين، ويتتبّع العثرات . فدلّ على أن إيذاء المسلمين من النفاق .

« **فقال بعضهم** » لم يسمِّ القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ .

« **قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ** » يعني : نستجير به، ونحتمي به « **من**

هذا المنافق » ليردعه عنا ويكفّه عنا .

والنبي ﷺ استنكر هذه اللفظة، فقال : « **إنه لا يستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله عز وجل** » أليس الرسول ﷺ قادرًا على أن يَرْدَع هذا المنافق ؟، وأن يُغيث المسلمين من شرّه ؟، بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول ﷺ فيما يقدر عليه، لكن الرسول تأدُّبًا مع الله سبحانه وتعالى، وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل، فقال : « **إنه لا يُستغاث بي** » هذا من باب التعليم وسدّ الذرائع لئلا يُتَطَرَّق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، فالرسول ﷺ منع من شيء جائز خوفًا أن يُفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور، والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلاّ الله، ولا يصلّي إلاّ لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك، كذلك هنا؛ الرسول أنكر هذه اللفظة سدًّا للذرائع، وتعليمًا للمسلمين أن يتجنّبوا الألفاظ غير اللائقة .

فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى ؟، وكيف بالاستغاثة بالأموات ؟ . هذا أشد إنكارًا .

وإذا كان الرسول ﷺ منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدُّبًا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته ﷺ ؟، وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس ؟ . هذا أمر ممنوع ومحرّم . وهذا وجه استشهاد المصنّف ـ رحمه الله بالحديث للترجمة .

إذًا فقول البوصيري :

يا أكـرم الخـلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلـول الحادث العمم
إن لـم تـكـن في معـادي آخــذًا
بيـدي وإلا فقـل يــا زلّـة القـدم
فـإن من جـودك الدنيـا وضـرّتها
ومن عـلومك عـلم اللّوح والقلم

أليس هذا من أكبر الشرك ؟ .

يقول : ما ينقذ يوم القيامة إلاّ الرسول ﷺ، ولا يُخرج من النار إلاّ الرسول، أين الله سبحانه وتعالى ؟ .

ثم قال : إن الدنيـا والآخـرة كلهـا مـن جـود الرسـول ﷺ، وعلـم اللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله هــو بعـض علم الرسول، إذ الرسول يعلم الغيب .

وهذه القصيدة ـ مع الأسف ـ تُطبع بشكل جميل وحــرف عريـض، وتوزّع، وتُقرأ، ويُعتنى بها أكثر مما يُعتنى بكتـاب الله عـز وجـل، فـلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الحاصل؛ أن الرسول إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمـة، وقال : « **إنه لا يستغاث بي** » وهذا في الدنيا، مع أنه قادر على أن يغيثهــم من المنافق، فكيف يُستغاث به بعد وفاته ﷺ، كيف يُســتغاث بمـن هــو دونه من الأولياء والصالحين ؟، هذا أمـر بـاطل، الاسـتغاثة لا تجوز إلاّ بالله، فيكون في هذا شاهد للترجمة : « **بابٌ من الشرك أن يستغيث بغـير الله**

أو يدعوَ غيره » المناسبة ظاهرة و لله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التّوحيد، وصفاء العقيدة، والمنع من كل ما يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد .

الشرك لا يُتساهل به أبدًا، والطُّرُق التي توصِّل إلى الشرك لا يُتساهل بها أبدًا، وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح، وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصور، والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما مات أولئك، ونسي العلم أو نُسخ العلم عُبدت هذه الصور، فالوسائل إذا تُسوهل فيها أدّت إلى الشرك . فالواجب علينا منع الشرك، ومنع وسائله، وأسبابه، وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية، ولا بأي شيء يُفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذّر من ذلك صيانةً للعقيدة، وحماية للتّوحيد، وإشفاقًا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد، فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة، وما حصل هذا الضلال في الأمة إلاّ لما تساهل الناس في أمر العقيدة، وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك، والتحذير من أسباب الشرك، ورأو الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم . هذا إذا أحسنّا بهم الظن، وقلنا : إنهم ينكرون هذا بأنفسهم، ولكن ما قاموا بواجب الإنكار، إما إذا كانوا يرون هذا جائزًا، فهذا أمر خطير جدًّا .

نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة، والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن .

❁ باب قول الله تعالى :

﴿ **أيُشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ۝ ولا يستطيعون لهم نصراً** ﴾ **الآية .**

ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ - رحمه الله - من سياقها بيان أدلة بُطلان الشرك، لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التّوحيد، وعبادة الله وحده لاشريك له، وجاء بالنهي عن الشرك، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والنهي عن ذلك .

فقوله تعالى : ﴿ **أيُشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون** ﴾ هذا استفهام، معناه : الإنكار .

﴿ **ما لا يخلق شيئاً** ﴾ أي : هذا أمر باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئًا، فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة، كما قال تعالى : ﴿ **يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ۝ الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسمآء بنآءً وأنزل من السمآء مآءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون** ﴾ لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء، ولا على رَزْق، ولا على إحياء، ولا إماتة، فهي عاجزة، وكما في قوله تعالى : ﴿ **أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون** ﴾، فالذي يستحق العبادة هو الخالق، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة، فكيف يُسَوَّى العاجز بالقادر ؟، كيف يُسَوَّى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى ؟ : ﴿ **والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم**

يُخلقون ۝ أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يُبعثون ﴾، وقال تعالى في تعجيز المشركين وآلهتهم : ﴿ **يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب** ﴾، فهذه المعبودات بجميع أنواعها سواءً كانت أحجارًا، أو أشجارًا، أو قبورًا وأضرحة، أو ملائكة، أو أنبياء، أو صالحين من المؤمنين، كلهم يدخلون تحت هذا الوصف؛ لا يقدرون على خلق شيء، لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق، فكيف يُتخذ معبوداً مع الله سبحانه وتعالى ؟ .

وفي هذه الآية يقول : ﴿ **لا يخلق شيئًا** ﴾ وشيئًا نَكِرَة في سياق النفي تَعُم، يعني : لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلاً، ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المَهَرة والصنّاع والمهندسون والأطباء، ونطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا .

ثم قال : ﴿ **وهم يُخلقون** ﴾ أي : هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهم لم يخلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا غيرهم، فكيف تتّخذونهم مع الخالق سبحانه وتعالى ؟، هل هذا إلاّ من باب المكابرة، ومن باب العِناد .

فالذي يُشرك بالله أيًّا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة في أن هذا المعبود عاجز، لكن أين العقول التي تفكّر ؟، هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكِّرون، وأنهم مَهَرَة، وأنهم مثقفون، وأنهم .. وأنهم، تجدهم يخضعون للقبور، ويعبدون الأموات، ويذبحون لها، وينذرون لها، ويستغيثون بها، وهم يسمعون هذا القرآن .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ولا يستطيعون لهم نصراً** ﴾ أي : هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاها، إذا وقع المشرك في كُربة، أو في ضيق، أو في مرض، لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه إلا بإذن الله : ﴿ **وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من تدعون إلاّ إيّاه** ﴾، ﴿ **أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يُشركون** ﴾، ﴿ **قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾، وهنا يقول : ﴿ **ولا يستطيعون** ﴾ لا يملك المعبودون ﴿ **لهم** ﴾ للعابدين ﴿ **نصراً** ﴾ عندما يتسلط عليهم عدو، أو يتسلط عليهم سَبُع، أو يتسلط عليهم خوف، فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم، ﴿ **إن ينصركم الله فلا غالب لكم** ﴾، ﴿ **وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم** ﴾ فالنصر من الله سبحانه وتعالى، لو كانت هذه المعبودات تُغني عن المشركين شيئًا ما انهزموا في بدر، ولا انهزموا في الأحزاب، ولا انهزموا يوم فتح مكة، وفي يوم حنين، وأما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى، وهم قِلّة، كانوا في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، والمشركون يزيدون على الألف، والمسلمون ليس معهم عُدّة ولا سلاح إلاّ قليل، والمشركون مُدَجَّجُون بالسلاح : ﴿ **قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار** ﴾، حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال : ﴿ **إني بريء منكم إني أرى ما لا**

تَرون ﴾، أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه، وكان مع عباده، فنصرهم على عدوّهم مع قلّة عَددهم وضعف عُددهم، والمشركون لم يجدوا من ينصرهم، أين ذهبت آلهتهم ؟ .

﴿ **ولا أنفسهم ينصرون** ﴾ أي : هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع أن يُنقذ نفسه، فكيف ينقذكم ؟ .

هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن القبر ومما هو فيه، مشغول عنكم بنفسه؛ إما في عذاب وإما في نعيم، لا يسمع دعاءكم .

وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر نفسها، الصنم الكبير يحطمه الطفل ولايستطيع أن ينصر نفسه، يقع عليه الذباب ويقذّره ولا يستطيع أن يَنفي عن نفسه، الذباب الضعيف : ﴿ **وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه** ﴾ .

يُروى أن بعض المشركين له صنم، فجاء الثعلب وبال عليه، فلما رآه عابده فكّر وقال :

أرب يبول الثعلبان برأسه   لقد هان من بالت عليه الثعالب

فعند ذلك فكّر وترك عبادة الأصنام .

ويدخل في هذا كل ما عُبد من دون الله من الملائكة، والأنبياء، والصالحين، والأشجار، والأحجار، كلها مخلوقات ضعيفة، لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها ؟

❁❁❁

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ **والذين تدعون من دونه** ﴾ أي : غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل ما عُبد من دون الله، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، فيشمل كل ما عُبد من دون الله من آدميِّين، أو أحجار، أو أشجار، أو ملائكة، أو غير ذلك . والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير : ﴿ **إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم** ﴾ .

يُشترط في المدعُو ثلاثة شروط :

الأول : أن يكون مالكًا .

الثاني : أن يكون يسمع الداعي .

الثالث : أن يكون يقدر على الإجابة .

وهذه الأمور لا تتّفق إلاّ في الله سبحانه وتعالى، فإنه المالك، السميع، القادر على الإجابة، أما هذه المعبودات فهي أولاً : فقيرة، ليس لها ملك . ثانيًا : لا تسمع من دعاها . وثالثاً : لو سمعت فإنها لا تقدر على الاجابة .

ففي قوله تعالى : ﴿ **ما يملكون من قِطْمِير** ﴾ انتفى الشرط الأول .

وفي قوله : ﴿ **إن تدعوهم لا يسمعوا دعآءكم** ﴾ انتفى الشرط الثاني .

وفي قوله : ﴿ **ولو سمعوا ما استجابوا لكم** ﴾ انتفى الشرط الثالث .

إذًا بَطل دعاؤها .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ويوم القيامة يكفرون بشرككم** ﴾ إذا جاء يوم القيامة يتبرّؤون منكم، وكل المعبودات من دون الله تتبرّأ ممن عبدها

يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ : ﴿ **وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم** ﴾ يعني : ما أنا بمغيثكم . الصريخ : المغيث . يعني : لا أقدر على إغاثتكم ﴿ **وما أنتم بمصرخي** ﴾ أنتم لا تقدرون على إغاثتي، كقوله سبحانه : ﴿ **ضعف الطالب والمطلوب** ﴾ .

وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، قال تعالى : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ۝ قالوا سبحانك أنت ولّينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾، يعني : يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا، أما نحن برءاء منهم، وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تُعبد من دون الله، فضلاً عن أن تدعوَ إلى ذلك، وإنما هذا من عمل الشياطين .

وعيسى ـ عليه السلام ـ يقول الله له يوم القيامة : ﴿ **إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاّم الغيوب ۝ ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد** ﴾ .

وكذلك سائر المعبودات : ﴿ **إذا تبرّأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا ورأو العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتّبعوا لو أن لنا** ﴾ يتمنون ﴿ **كرّة** ﴾ يعني : رجوعًا إلى الدنيا ﴿ **فنتبرّأ منهم** ﴾ نتبرّأ من

هذه الأصنام والمعبودات، ﴿ **كما تبرّأوا منا** ﴾ لكن أين ؟، ﴿ **كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار** ﴾ نعوذ بالله .

﴿ **ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون** ﴾ لا يسمعون دعاءهم في الدنيا، ﴿ **وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾ هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة، يُخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا رحمة منه بعباده، ولهذا قال : ﴿ **ولا ينبئك مثل خبير** ﴾ لا ينبئك ويُخبرك عن الأشياء مثل خبيرٍ بها وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الأشياء والعواقب، ويعلمُ المآل والمصير، وهو يُخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرّأ منه يوم القيامة، فخذوا حذركم . هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور، أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يُخبرك عن شيء، ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح، أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعًا لابد منه، وكذلك رُسُلُه، لأنهم يُخبرون عن الله سبحانه وتعالى .

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمخرّفون الذين يدعُون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات، ويقولون : هذه فيها بركة، وفيها .. وفيها . هؤلاء كذبة، فلا تصدقوهم .

❁❁❁

قال : « **وفي الصحيح** » يعني : الصحيحين .

« **عن أنس قال : شجَّ النبي ﷺ** » الشَّجَّة هي : الجرْح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يُسمى شَجَّة، وإنما يُسمى جراحة .

« **يوم أحد** » : جبل يقع في الشمال الشرقي في المدينة، حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر، فالمشركون تجمعوا وأرادوا الإنتصار لأنفسهم، وجمعوا جنودًا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون الإنتقام من الرسول ﷺ وأصحابه، الذين أصابوهم يوم بدر، جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، فخرج إليهم رسول الله ﷺ بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظّم ﷺ المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرُّماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة، والرُّماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خُطّة الرسول ﷺ، وشرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرُّماة الذين على الجبل ظنُّوا أن المعركة انتهت، فقالوا : نَنْزِل نساعد إخواننا على جمع الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير ـ رضي الله عنه ـ : لا تنزلوا، لأن الرسول ﷺ قال لنا : لا تتركوا الجبل، سواءً انتصرنا أو هُزمنا . ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فلما رأى خالد بن الوليد ـ وكان يوم ذاك مشركًا ـ، لما رأى الجبل فَرَغ ـ وهو كان من الشُّجعان وساسة الحرب ـ عرف أن هذه الثغرة انفتحت لهم، فدار بمن معه، وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلاّ والمشركون يضربونهم

من الخلف، فحينئذ اختلط الجمعان : المسلمون والكفّار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي ﷺ . وفي هذا نزل قوله تعالى : ﴿ **ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم** ﴾ يعني : تقتلونهم، وهذا في أول المعركة، ﴿ **حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم** ﴾ عقوبة لكم .

والنبي ﷺ شُجَّ في رأسه، وهشم المغفرُ على رأسَه، وغاصت حلقتان في وجنته ﷺ، وكُسِرت رُباعِيَّته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدًا قد قُتل، فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية .

انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما هي في بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن، ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير ؟، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فيه خطورة المعاصي، ومخالفة أمر النبي ﷺ .

ثم قال تعالى : ﴿ **ولقد عفى عنكم** ﴾ هذا تطمين لهم بعد ما وَبَّخهم سبحانه وتعالى، لأنهم أحبابه وأولياؤه .

وقد « **شُجَّ النبي ﷺ** » وهذا دليل على أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، فلا تجوز عبادته .

وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق، لا يستحق شيئًا من العبادة، فأشرف الخلق محمد ﷺ وقع

عليه الضّرر، وجُرح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فدلّ على أنه لا تجوز عبادته من دون الله، وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا يجوز عبادة الأولياء والصالحين ومَن دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة، ولا النبيين، ولا الأولياء، ولا الصالحين، العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره، وقال تعالى : ﴿ **قل لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلاّ نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾ .

فإذا كان الرسول لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق ؟، الرسول لم يستطع الدفع عن نفسه : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۝ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا** ﴾ .

ولما شُجَّ النبي ﷺ يوم أحد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : « **كيف يُفلح قوم شَجُّوا نبيهم ؟** » استبعد ﷺ فلاحهم، واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العِناد، وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا، ودعا عليهم، ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فعاتبه وقال : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون** ﴾ وهذا ـ أيضًا ـ دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة، الأمر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول ﷺ مبلّغ عن الله، والأمر لله سبحانه وتعالى : ﴿ **ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين** ﴾، فالأمر لله ﴿ **قل إن الأمر كله لله** ﴾ سبحانه وتعالى، وإنما الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ

وفيه : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم العَنْ فلانًا وفلانًا » بعدما يقول : « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد » ، فأنزل الله : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ » .

مبلِّغون عن الله فقط، ودعاة إلى الله .

﴿ **ليس لك من الأمر شيء** ﴾ لا أمر النصر، ولا أمر الهزيمة، ولا أمر التوبة، ولا أمر الفلاح، ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية، وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أنت ليس عليك إلا البلاغ : ﴿ **إن عليك إلاّ البلاغ** ﴾، ﴿ **فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب** ﴾، هذه وظيفة الرسول ﷺ أنه مبلِّغ عن الله فقط، أما أنه يملك النفع والضَّر والنصر والرِّزق والحياة والموت؛ فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

❀❀❀

قال : « **وفيه** » أي : في الصحيح، يعني : صحيح مسلم .

« **عن ابن عمر** » هو : عبد الله بن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، من فقهاء الصحابة، ومن العُبّاد .

« **أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم العن فلانًا وفلانًا »** يدعو الرسول ﷺ على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب أنهم ألَّبُوا المشركين، وجاءوا لحرب الرسول ﷺ، وأوْقعوا بالمسلمين هذه المصيبة .

فيه دليل على مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، أي : عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو، أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يُشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر،

وفي رواية : يدعو على صفوان بن أُميّة، وسُهيل بن عمرو، والحارث بن هشام . فنزلت : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ .

بمعنى : يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم، أو على إخوانهم من المسلمين، فالقنوت عند النوازل من سنّة الرسول ﷺ، كما في هذا الحديث، أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرّة؛ فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم .

قال : « **وفي رواية : يدعو على صفوان بن أُميّة، وسُهيل بن عمرو، والحارث بن هشام** » هذا تفسير لقوله : « **اللهم العن فلاناً وفلاناً** »، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي ﷺ يدعو عليهم لِما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم مالا يعلمه الرسول ﷺ، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا، وحسُن إسلامهم - رضي الله عنهم - .

ولما ارتدّ الناس بعد وفاة النبي ﷺ وقف سهيل بن عمرو خطيباً في أهل مكة يُثبّتهم على الإسلام، وقال لهم : يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأوّل من ارتد . فثبت أهل مكة على الإسلام، ولم يرتدُّوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير .

فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال، ومهما بلغ من الكفر، فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى .

وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلاّ الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على المعينين بالنار إلاّ من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو حكم عليه الرسول ﷺ .

ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله ﷺ، ولكنهم يرجون للمحسنين، ويخافون على المسيئين، ولا يجزمون لأحد، العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد، فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى، ويُصبح من أولياء الله الصالحين .

فهؤلاء أسلموا، وحسُن إسلامهم ـ رضي الله تعالى عنهم ـ، مع أنهم آذوا الرسول، وقاتلوه، وآذوا المسلمين، ولكن منّ الله عليهم بالهداية .

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بُطلان الشرك، وهي : أن الرسول ﷺ ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم سادات الأولياء، فدلّ على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق، وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى : ﴿ **يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد** ﴾ .

❁❁❁

قوله : « **وفيه** » يعني : في « صحيح البخاري » .

« **عن أبي هريرة** » أبو هريرة اشتهر بكنيته، أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أنه : عبد الرحمن بن صخر، من قبيلة دوس المشهورة، قَدِم على النبي وأعلن إسلامه، ولازم النبي ﷺ ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث، واهتمّ بذلك اهتماماً عظيمًا، حتى

أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنّة ما يزيد على خمسة آلاف حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك، تفرّغًا تامًّا، واهتم به، اهتمامًا تامًّا، فأعانه الله على ذلك، وحفظ لهذه الأمة قسمًا كبيرًا من سنّة رسول الله ﷺ، فهو راوية الإسلام - رضي الله تعالى عنه - .

وقد تعجّب بعض الجهّال في هذا العصر، الذين تأثّروا بدعايات المستشرقين، أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلامًا سيّئًا في حق أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولكن الله قيَّض من علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات، وردها في نحورهم، وبيّن منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة، واهتمامه بأحاديث رسول الله ﷺ، فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويّات هذا الصحابي الجليل تدحض شبهات المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيرهم .

« **قال : قام فينا رسول الله ﷺ** » جاء في الحديث الآخر : أنه قام على الصفا .

« **حين أنزل عليه : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾** » أمره الله سبحانه وتعالى أن يُنذر عشيرته الأقربين، كما أمره الله أن يُنذر الناس عامة، لأنه رسول إلى العالم كله : ﴿ **ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾، رسالته ﷺ عامة للثقلين الجن والإنس، وقد بلّغ البلاغ المبين، ولكنه اختص عشيرته، لأمر الله له بذلك .

وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه ﷺ لما نزل

عليه ﴿ **وأنذر عشيرتك الأقربين** ﴾ بادر بتنفيذه وإبلاغه، ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله، أو أمر من أوامر رسول الله ﷺ؛ فإنه يبادر إلى تنفيذه، ولا يتوانى، قال الله تعالى : ﴿ **وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم** ﴾ .

والإنذار معناه : الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البَشَارة فهو الإخبار عن أمر سار، فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرًا ونذيرًا، بشيرًا للمؤمنين بالخير والجنة، ونذيرًا للكافرين بالنار والعذاب إلاّ أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى .

والعشيرة : جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم .

والأقربين يعني : أقرب الناس إلى الإنسان، لأن القرابة تتفاوت، منها القرابة القريبة كالآباء، والأمهات، والإخوان، والأخوات، والأعمام، والعمّات، ومنهم أقارب أباعد مثل : أبناء الأعمام، وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب، ولكنهم أقارب بعيدون .

وفي هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أوّلاً، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدّد بالخير إلى من حوله من البلاد، أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله، ويترك بلده، ويترك أقاربه، فهذا خلاف منهج الرسول ﷺ الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية، فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب، وبأهل البيت، كما قال الله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة** ﴾

أمر بوقاية النفس أوّلاً، ثـم بوقايـة الأهلـين، وذلـك لأن الأقـارب لهـم حق، ومن أعظم حقوقهم : إرشادهم إلى ما فيه خـيرهم، وصلاحهـم، وفلاحهم، فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، بل تبدأ بإرشادهم، وتوجيهم، ودعوتهم إلى الله تعـالى، لأن لهـم حقـًّا عليـك، وليس حقهم مقصورًا على الإنفاق وإعطائهم المال .

وثانيـًا : لأجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك، فـإن النـاس سـينقمون عليـك، ولا يقبلـون دعوتـك، ولا توجيهـاتك، يقولون لو كان صادقـًا لبدأ بأهل بيته، يذهـب إلى النـاس ويـترك أهـل بيته على المخالفات، وعلى المنكر، وعلـى الجهـل، ويذهـب إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهـج الدعـوة، منهـج الدعـوة أن تبـدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئـًا فشيئـًا علـى مـن حولهـم، هـذا المنهـج السـليم، أمـا الـذي يتعـدّى بيتـه، ويتعـدّى بلـده، ويذهـب إلى النـاس البعيدين يدعوهـم إلى الله، وبيتـه فيـه الجهـل، وفيـه الأخطـاء الكثيرة، والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطـاء الكثيرة والمخالفـات، فهـذا ليس من منهج الدعوة .

هذا أمر يجـب أن نتفطّـن لـه، فمنهـج الدعـوة يُؤخـذ مـن الكتـاب والسنّة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء، كما عليه كثير من الدعاة اليـوم، يـأخذون مناهجهم مـن العـادات والآراء والمقترحـات، لامـن الكتاب والسنّة، انظروا إلى هذه الآية : ﴿ **وأنذر عشيرتك الأقربـين** ﴾، وانظروا إلى قوله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نـارًا وقودها الناس والحجارة** ﴾، وانظروا إلى قوله تعالى : ﴿ **أتـأمرون النـاس**

بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾، فهذا من أعظم مناهج الدعوة .

لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر - عليه الصلاة والسلام - بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا، الجبل المعروف، وكونه « صعد الصفا » فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلّغ على مُرْتَفَع من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يَبْلُغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين .

فقال : « **يا معشر قريش** » المعشر : الجماعة، أي : يا جماعة قريش، يقال : إنهم من العشرة فأكثر . وقريش : القبيلة المشهورة التي بُعث منها رسول الله ﷺ، لأنه ﷺ من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، صميم العرب، وجيران بيت الله العتيق .

« **اشتروا أنفسكم** » أي : افتدوها من عذاب الله، أنقذوها من عذاب الله . بماذا يشترون أنفسهم ؟، يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام، وتوحيد الله عز وجل، وترك عبادة ما سواه، هذا هو الذي يشترون به أنفسهم، فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله، وطاعة رسوله ﷺ، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجوَ من عذاب الله، ولو قدّم الأموال الطائلة، فمن مات على الكفر، فإنه لو قدّم ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذا، لكن لو مات على التّوحيد، وعلى العقيدة الصحيحة، فقد اشترى نفسه من النار، فلا نجاة من النار إلاّ بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، والموت على عقيدة التّوحيد الخالص، والسلامة من الشرك : « من مات وهو لا يدعو لله نِدًّا دخل الجنّة، ومن مات وهو يدعو لله نِدًّا دخل النار » .

« **لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » أي : لا ينفعكم أني منكم، وأنتم قبيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئًا .

وفي هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخاص، والتعلق على الأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقرِّبون إلى الله زُلفى، كما يفعله المشركون قديمًا وحديثًا، الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله، وأنهم يتوسّطون لهم عند الله، ويتقرّبون إلى الأولياء والصالحين بالذبح، والنذر، والاستغاثة، والاستعاذة، والدعاء، كما قال الله سبحانه : ﴿ **ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، قال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، هذا زعمهم .

ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم، هناك طوائف كثيرة من عُبّاد القبور، والصوفية، وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يُكْفونهم المؤنة، ويذهبون إلى أضرحتهم، ويتمسحون بها، ويذبحون عندها، وينذرون لها، ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالى، وفي هذا الحديث وغيره ردٌّ على هؤلاء، لأنه إذا كان الرسول ﷺ وهو أشرف الخلق، وأقرب الخلق إلى الله، وأكرمهم على الله يقول لعشيرته وأقاربه : « **لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » فكيف يتعلق الناس على المخلوقين ؟ .

فالواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة، ويُخلصوا له التّوحيد، هذا هو طريق النجاة،

أما التعلق على المخلوقين، ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء، فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم، وتوسل بهم، أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل، وتعبٌ بلا فائدة، بل هو ضلالة، وقد صرّح الله جل وعلا في القرآن بهذا، حينما قال لنبيه : ﴿ **قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾، قال تعالى : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۞ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا ۞ إلا بلاغًا من الله ورسالاته** ﴾، هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّل، لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سَوَّل لهم وأملى لهم، اتبعوا العوائد، واتبعوا وقلّدوا أهل الضلال، ومشوا على طريقهم، وتركوا الكتاب والسنّة والله جل وعلا قريب مجيب، لا يحتاج إلى من يبلّغه عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون** ﴾، « ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول : « هل من سائل فأعطيه ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟، هل من تائب فأتوب عليه ؟ »، لم يقل لنا قدِّموا حوائجكم إلى الأولياء والوسائط، وهم يقدِّمونها لي، بل إنه سبحانه هو الذي تكفّل بالإجابة، وطلب من عباده أن يتقرّبوا إليه، وأن يدعوه، وأن يستغفروه، وأن يسألوه، لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى ؟، هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، الحق واضح ـ و لله الحمد ـ، ما فيه خفاء، لو أن الناس سَلِمُوا من دعاة

ياعباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً .

يا صفية عمة رسول الله ﷺ، لا أغني عنك من الله شيئاً .

الضلال، ومن المخرفين، ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم، وأقبلوا عل كتاب الله وسنّة رسول الله ﷺ، لوجدوا الحق واضحًا لا خفاء فيه .

فقوله : « **يا معشر قريش، لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » عمّم ﷺ في الإنذار لجميع قريش، وجميع بطونها، وجميع أفخاذها وقبائلها .

ثم خص ﷺ الأقربين إليه، فقال : « **يا عبّاس ابن عبد المطلب، لا أُغني عنك من الله شيئًا** » العبّاس بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ، فإذا كان لا يُغني عن عمه شيئًا، فكيف يُغني عن غيره ؟، وإذا كان أبو لهب عم الرسول ﷺ أيضًا، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام، واستمر على الشرك وآذى رسول الله ﷺ، أنزل الله فيه سورة تُقرأ إلى يوم القيامة : ﴿ **تبت يدا أبي لهب وتب** ﴾، التَّبْ هو : الخسارة، ﴿ **ما أغنى عنه ماله وما كسب ۞ سيصلى نارًا ذات لهب ۞ وامرأته حمّالة الحطب ۞ في جيدها حبل من مسد** ﴾، هذا عمّ الرسول ﷺ، لكنه كان كافرًا، فلم ينفعه قرابته من الرسول ﷺ، وكذلك أبو طالب مع قُرْبِه من الرسول ﷺ، وحمايته للرسول، ودفاعه عنه، لما أبى أن يُسلم، وقال : « هو على ملّة عبد المطلب » وأراد النبي ﷺ أن يستغفر له، أنزل الله تعالى : ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قُربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم** ﴾ وقوله تعالى : ﴿ **إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء** ﴾ .

ثم قال : « **يا صفية عمّة رسول الله ﷺ لا أُغني عنك من الله شيئًا** » مثّل

عمه العباس .

ثم خص أقرب من هؤلاء، وهي بنته، التي هي بَضْعَة منه، فقال : « **يا فاطمة بنت محمد؛ سليني من مالي** » يعني : اطلبي مني شيئًا أملكه وهو المال، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها : « **لا أُغني عنك من الله شيئًا** » أما الآخرة، والنجاة من النار، والدخول في الجنة، فهذا إنما يُطلب من الله سبحانه وتعالى، ويُحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ .

انظروا كيف أن الرسول ﷺ عمّم أوّلاً جميع قريش، ثم خصّ عمه وعمّته، ثم خصّ بنته، فهذا بيان واضح بأنه ﷺ لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هُم أقرب الناس إليه : قبيلته قريش، وعمه وعمته إخوان أبيه، بل ولده، عمّم وخصّص ﷺ في هذا .

فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي : أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين، لأنه لا يُغني عند الله شيئًا : ﴿ **فإذا نُفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون** ﴾، هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم، وقال ﷺ : « من بَطَّأَ به عمله لم يُسرع به نسبه »، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾، فالاعتبار بالتقوى لا بالنسب، النسب إنما يُستعمل في الدنيا : ﴿ **لتعارفوا** ﴾ يعرف بعضكم بعضًا، كلٌّ يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة ﴿ **لا أنساب بينهم** ﴾، لا يبقى إلاّ الأعمال فقط، ﴿ **وما أمولكم ولاأولادكم بالتي تقرِّبكم عندنا زُلفى إلاّ من آمن وعمل صالحًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلاّ العمل الصالح .

وقال الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ **يوم لا ينفع مال ولا بنون ۞ إلا من أتى الله بقلب سليم** ﴾، يقول بعضهم : أنا من أهل البيت، ويتّكل على هذا، ولا يَحْفَل بالأعمال الصالحة، يظن أن كونه من أهل البيت يكفي، هذا غرور من الشيطان، هذا الرسول ﷺ يقول لابنته سيدة نساء العالمين، يقول لها : « **سليني من مالي ماشئت، لا أُغني عنك من الله شيئًا** » وهي بنته، أليست من أهل البيت ؟، « **لا أُغني عنك من الله شيئًا** » فكيف يأتي من يأتي ويقول : أنا من أهل البيت، ويتكّل على هذا، ويتبرك الناس به، ويتمسّحون به، ويَلْحَسُون أقدامه، ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله، هذا باطل وغرور، لا نجاة إلاّ بالأعمال الصالحة .

هذا أبو لهب، وأبو طالب، وهم أعمام الرسول ﷺ، لما لم يؤمنوا لم ينفعهم قرابتهم من الرسول ﷺ .

وهذا بلال، وعمّار بن ياسر، وصُهَيب، وخبّاب موالي، وصاروا من سادات المهاجرين، ومن سادات المؤمنين، ما ضرهم أنهم موالي، وقال في سلمان الفارسي : « سلمان منّا أهل البيت » رضي الله تعالى عنه، والسبب : الإيمان والعمل الصالح، فمجرد كون الرجل من أهل البيت، أو من قرابة الرسول لا يُغني عنه شيئًا، ولا ينفعه شيئًا، كما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول ﷺ لما لم يؤمنوا، بل إن بعض الغُلاة يقول : إن التسمي بمحمد يكفي، يقول صاحب « البُردْة »

فإن لي ذمّة منه بتسميتي محمدًا ‏ ‏ ‏ وهو أوفى الخلق بالذمم

لا ينفع عند الله إلا العمل الصالح، لا الأسماء، ولا القبائل، ولا شرف النسب، ولا كون الإنسان من بيت النبوّة، كل هذا لا ينفع إلا

مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل .

نعم، القرابة من الرسول ﷺ إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل لا شك، فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق، ولهم شرف، ولهم كرامة، ويجب الوفاء بحقهم، طاعة للرسول ﷺ، فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته، لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل، أما المخرّف والدجّال والمشعوذ الذي يعتمد على قرابة الرسول، ولكنه في العمل مخالف للرسول ﷺ، فهذا لا يُغنيه شيئًا عند الله، لو كان هذا ينفع لنفع أبا لهب، ونفع أبا طالب، ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله، وهم من قرابة الرسول ﷺ، فالواجب أن تتنبّه لهذا .

فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة - كما ذكرت - :

المسألة الأولى: المبادرة إلى تنفيذ أمر الله، وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك .

المسألة الثانية : أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه، وبأهل بيته أوّلاً .

المسألة الثالثة : أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقرِّبون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه، وأن يتقّي الله في نفسه، وأن يتقرّب إلى الله مباشرة، بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب .

المسألة الرابعة - وهي مهمة جدًّا - : أن الانتساب إلى أهل البيت، أو القرابة من الرسول ﷺ لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله .

الواجب أن يتنبّه المسلمون لهذه الأمور .

❁ باب قول الله تعالى :

﴿ حتى إذا فُزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ .

في الصحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنه

مُراد الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا الباب : أن يبيّن تفسير هذه الآية، كما جاءت بذلك السنة عن النبي ﷺ، فإن هذه الآية فسّرتها السنّة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بُطلان الشرك .

ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بيان بُطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم، والأولياء بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنّة .

وفي هذا الباب يبيّن بُطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عُبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمِّلٌ للأبواب السابقة التي قبله في بيان بُطلان عبادة كل من عُبد من دون الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء، فبُطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خِلقة، وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلئن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى، هذا فقه هذه الترجمة .

❁❁❁

قوله : « **إذا قضى الله الأمر** » معناه : إذا تكلّم الله بالوحي، كما في حديث النوّاس بن سَمْعان الذي في آخر الباب بهذا اللفظ : « إذا تكلم الله

بالوحي » هذا معنى قوله : « **قضى الله الأمر في السماء** »، ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام يُسمع، تسمعه الملائكة، وإذا سمعوه صَعِقوا وخَرُّوا - كما يأتي -، خَرُّوا لله سُجّدًا، تعظيمًا لله عز وجل .

وفي قوله : « **في السماء** » هذا فيه إثبات علوّ الله سبحانه وتعالى، فهو كقوله تعالى : ﴿ **أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ۝ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا** ﴾،والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، أي : العلو، هو العلي الأعلى : ﴿ **وهو القاهر فوق عباده** ﴾، ﴿ **استوى على العرش** ﴾، والعرش هو أعلى المخلوقات، وسقف المخلوقات وأعظمها .

وقال النبي ﷺ للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء، قال لسيّدها : « أعتقها، فإنها مؤمنة » والأدّلة على ذلك كثيرة، وقد صنّف الحافظ الذهبي - رحمه الله كتابًا سمّاه : « العلو للعليّ الغفّار » ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه، وهي كثيرة .

قال العلماء : إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي، ومن الفطرة، ومن الأدلة العقلية، وهذا ثابت لا شك فيه، ولا ينكره إلاّ الملاحدة من الجهميّة وغيرهم .

وقوله : « **ضربت الملائكة بأجنحتها** » الملائكة أعظم المخلوقات، لا يعلم عِظَم خِلْقة الملائكة إلاّ الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا على هذه الحالة من العِظَم، ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، فهم مع قوّتهم وعِظَم خِلْقَتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلامه

سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك، ﴿ حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ .

ضربوا بأجنحتهم . وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى : ﴿ **جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة** ﴾ .

« **خضَعانًا** » هذا مفعول لأجله، يعني : لماذا ضربوا بأجنحتهم ؟، لأجل الخضوع لله . **خضَعانًا** أي : خُضُوعًا لله تعالى، وتعظيمًا له، وخوفًا منه عز وجل .

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يُعبدوا مع الله : ﴿ **لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون** ﴾، قال تعالى في حقهم : ﴿ **قالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون ۞ لا يسبقونه بالقول** ﴾ يعني : الملائكة ﴿ **وهم بأمره يعملون** ﴾ .

« **خضَعانًا لقوله** » أي : لقول الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات القول لله، وإثبات الكلام لله جلّ وعلا، أنه يتكلّم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كلامًا يُسمع، تسمعه الملائكة، ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرُّعب والخوف من الله .

قوله : « **كأنه** » أي : كأن قوله تعالى وتَكَلُّمه سبحانه بالوحي .

« **سلسلة على صفوان** » تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى المَلَك، أو صوت المَلَك نفسه بصوت السلسلة إذا جُرّت على حجر أمْلَس .

« **ينفذهم ذلك** » أي : أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون .

﴿ **حتى إذا فزع عن قلوبهم** ﴾ يعني : أُزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم : ماذا قال ربكم ؟ .

فيسمعها مُسْتَرِق السمع، ومُسْتَرِق السمع هكذا بعضه فوق بعض » وصفه سفيان بكفه، فحرّفها وبدّد بين أصابعه .

﴿ **قالوا الحق** ﴾ : أي قال بعضهم لبعض : قال الله الحق، لأن كلامه حق سبحانه وتعالى .

قال ﷺ : « **فيسمعها مسترق السمع** » المسترق هو : الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخُفية والسرعة حيث لا يراه أحد، ومسترق السمع، أي : الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء، قال تعالى : ﴿ **إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين** ﴾ .

« **ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض** » معناه : أن الشياطين يَعْلُوا بعضها بعضًا حتى تصل إلى عنان السماء، كل واحد يركب على الآخر، من أجل استراق السمع .

« **وصفه سفيان** » يعني : راوي الحديث، سفيان بن عيينة، أحد كبار المحدِّثين المشهورين الثقات الأثبات ـ رحمه الله ـ .

يعني : وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو .

« **بكفه، فحرّفها** » يعني : أمالها، أمال كفه وفرّق أصابعها، والأصابع يكون بعضها فوق بعض، هذا معناه : أن سفيان أراد أن يوضّح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء، فهذا فيه من وسائل التعليم : ضرب الأمثلة للطلاّب حتى يفهموا، مثل ما فعل النبي ﷺ لما أراد أن يفسّر قوله تعالى : ﴿ **وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾، فالنبي ﷺ

« فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى من تحته، ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن،

أراد أن يوضّح هذه الآية بمثال محسوس: خطّ خطًّا مستقيمًا على الأرض، وخطّ عن يمينه وشماله خطوطًا، وقال للمستقيم: « هذا صراط الله » وقال للأخرى: « هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها » هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات، وهي طريقة شرعية، طريقة ناجحة في الإفهام، وهذا ما أراده سفيان ـ رحمه الله ـ من وصفه عمليّة الشياطين في الهوى بكفه وجعْل أصابعه بعضها فوق بعضها مفرِّجة من أجل أن يوضّح لهم.

وقوله: « **فيسمع الكلمة** » أي: يسمع مسترق السَّمع الكلمة مما تكلّمت به الملائكة مما تكلّم الله به من وحيه، فيُلقيها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يُلقيها إلى الآخر، واحداً بعد واحد، حتى يُلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم.

فهذا فيه دليل على أن السّحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، ففيه إبطال لعمل السّحرة والكهان، قال تعالى: ﴿ **هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ۞ تنزل على كل أفاك أثيم ۞ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنّ الكهان والسحرة يتلقّون عن الشياطين، فهذا فيه بُطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد؛ عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق، وأَغَشُّ الخلق للخلق.

والسحر معروف، وهو: عمليّة يعلمها الساحر إما بالعُقَد والنَّفْث ﴿ **ومن شر النفّاثات في العُقَد** ﴾، وإما بكلام الكفر والشرك، فهو عزائم ورُقى شيطانية، وإما بمواد خبيثة تركّب بعضها مع بعض ثم

يتكوّن منها السحر، فالسحر عمل شيطاني، والسحر كفر، والساحر كافر، بدليل قوله تعالى : ﴿ **ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباهل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر** ﴾، فدلّ على أن الذي يتعلم السحر يكفر، لأن السحر كفر .

وأما الكِهانة فمعناها : الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم، لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم، فهو يطير في الهواء، ويصل إلى السحاب، ويسترق السمع، ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي، فالإنسي يخضع للشيطان، ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني آدم، قال تعالى : ﴿ **ويوم نحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم** ﴾، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم : ﴿ **يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس** ﴾، يعني : أهلكتم كثيرًا من الإنس، ﴿ **وقال أولياؤهم من الإنس** ﴾، يعني : الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين ﴿ **ربنا استمتع بعضنا ببعض** ﴾ هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا ﴿ **وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا** ﴾ الآن وقفنا بين يديك يا ربنا، فيقول : ﴿ **النار مثواكم خالدين فيها إلا**

فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيُقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟، فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء » .

ما شاء الله ﴾، هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين

وقال سبحانه : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾ يقولون : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، ﴿ **فزادوهم رهقًا** ﴾ أي : خوفًا . أما لو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم وقوّاهم، وأذهب ما بهم من الفزع، ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعاذوا بالله، لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل .

وقوله : « **حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن** » دلّ على أنهما من فصيلة واحدة، وأنهم يتلقون عن الشياطين .

قال سبحانه مبيناً سند الكهان والسحرة والمشعوذين : ﴿ **هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ۝ تنزل على كل أفاك أثيم ۝ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾ .

قوله : « **فيكذب معها مائة كذبة** » هذا المقصود من استراق السمع ؟، من أجل أن يخدعوا الإنس، ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل، ويلبسوا الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه .

وهذا واقع في النّاس، الآن كثير من النّاس يتبع أئمة الضلال، ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئاً من الحسنات

أو شيئاً من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس، ليس هذا خاصًّا بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق .

قوله : « **فيقال : أليس قد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ . فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء** » هذه الفتنة العظيمة : لبس الحق بالباطل، لأن الباطل لو كان مكشوفًا واضحًا خالصًا ما قبله أحد، وإنما يُقبل الباطل إذا لُبِّس معه شيء من الحق، وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها .

فالحاصل: أن هذا حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن، فهذا الحديث فسر هذه الآية : ﴿ **حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق** ﴾، ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن، وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن ؟، القرآن يفسر بأحد أربعة أمور :

أولاً : يفسر القرآن بالقرآن، هذا أول درجة .

ثانيًا : إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول ﷺ .

ثالثًا : إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول ﷺ يفسر بأقوال الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول ﷺ، وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى النّاس بسنة الرسول ﷺ .

رابعًا : إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها .

أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل، إما بالقرآن، وإما بالسنة، وإما بقول الصحابي، وإما بلغة العرب التي نزل بها، ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه .

نعم، اختلفوا في قول التابعي : هل يفسر به القرآن ؟، منهم من يرى ذلك، فيكون وجهًا خامسًا، لأن التابعي له خاصية، لأنه تتلمذ على صحابة الرسول ﷺ، فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة .

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم، فالذين يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة ـ أو ما يسمونه بالعلم الحديث ـ فهذا خطأ، وهذا قول على الله بلا علم، فالنظريّات هذه عمل بشر، تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب، ويأتي نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل : ما عند الأطباء، ومثل : ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر، فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال : هذا من الإعجاز العلمي ـ كما يسمونه ـ، هذا ليس بإعجاز علمي أبدًا، كلام الله يُصان عن نظريّات البشر، وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضًا، فهل يفسّر كلام ربنا بنظريّات مضطّربة ؟، هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير، والاقتصار على الوجوه الأربعة ـ أو الخمسة ـ التي نصّ عليها أهل العلم، كما ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ، في أول التفسير .

الفائدة الثانية : إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه، وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت

أن الله يتكلم بكلام يُسمع، تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه.

الفائدة الثالثة وهي التي عقد المصنف - رحمه الله - هذا الباب من أجلها: بطلان التعلق على الملائكة، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة، واعتقاد أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم من دون الله والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم فلأن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى، فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار، ويتبركون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل، والتوكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغنى الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى.

الفائدة الرابعة: في الحديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطين قد يسترقون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثيراً، فلما بُعث النبي ﷺ حُرست السماء بالشُّهب، وقلّ استراق السمع، قال بعضهم لبعض: ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع** ﴾ يعني: هذا في الجاهلية، ﴿ **فمن يستمع الآن** ﴾ يعني: بعد بعثة النبي ﷺ ﴿ **يجد له شهابًا رصدًا ۝ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأَرض أم أراد بهم ربهم رشدًا** ﴾.

الفائدة الخامسة: فيه بطلان السحر والكِهانة، وأن مصدرهما واحد، وهو التلقي عن الشياطين، فلا يُقبل السحر، ولا خبر الساحر،

ولا تُقبل الكِهانة ولا خبر الكاهن لأن مصدرها باطل، وقد جاء في الحديث : « من أتى كاهنًا أو عرّافًا لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا » وفي الحديث الآخر : « من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد ﷺ » فهذا فيه بطلان السحر والكِهانة، وأنه لا يجوز تصديق السحرة، ولا تصديق الكُهّان، ولا الذهاب إليهم، لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على النّاس باسم أطباء ومعالجين، وفتحوا محلات، يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة، لكن لا يقولون : هذا سحر، ولا يقولون : هذا كهانة، بل يُظهرون أنهم يعالجون النّاس بأمور مباحة، ويذكرون الله عند الناس، وقد يقرءون شيئًا من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذا، ولا تأكل منها، خذ من دمها واعمل كذا وكذا، أو اذبح ديكًا أو دجاجة، يصفه بأوصاف، ويقول له : ولا تذكر اسم الله عليه، أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه، أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضاً . ثمّ يقول الساحر أو الكاهن ـ : فلان هو الذي سحرك، وهو كله تدجيل، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس، ويأكلون أموالهم بالباطل .

الفائدة السادسة : ذكرها الشَّيخ ـ رحمه الله ـ في قوله : « قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة ؟! » بحيث تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، فالنفوس تقبل الباطل، حيث إنها

وعن النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر؛ تكلّم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة (أو قال : رعدة شديدة) خوفًا من الله عز وجل،

تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، وهذا فيه : التحذير من لبس الحق بالباطل، وأن لا نغتر بمن يلبس علينا، يأتي لنا بأشياء من الحق، ويدخل تحتها كثيراً من الباطل والخداع، والواجب على المؤمن أن يكون كَيِّسًا فطنًا كما قال النبي ﷺ : « المؤمن كَيِّسٌ فطن » ويقول ﷺ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »، فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تمامًا، وكيف يفحصها ؟، يعرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف، وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، حتى يميزوا له الصحيح من السقيم، هذا واجب علينا جميعًا أننا لا ننخدع بالدعايات المُزَوَّقة والمستورة والمغلّفة بشيء من المحسّنات حتى نَسْبُرَ غَوْرَها، ونَخْبُرَ ما بداخلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميّزون بين الحق والباطل .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **إذا أراد الله أن يوحي بالأمر** » فهذا فيه : إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، دلّت عليها الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، فالله جل وعلا له إرادة، وإرادته على نوعين :

إرادة كونية، بها يخلق ويرزق، ويهدي ويضل، ويحيي ويميت .

وإرادة شرعية دينية بها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، مثل قوله تعالى : ﴿ **يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من**

قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ۞ والله يريد أن يتوب عليكم ﴾، ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾**، هذه إرادة دينية، كما فصّل ذلك أهل العلم .

« **أن يوحي** » الوحي هو : الإعلام بسرعة وخفاء، وهو على نوعين :

وحي إلهام . ووحي إرسال .

وحي الإلهام : يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور مثل قوله تعالى : ﴿ **وأوحى ربك إلى النحل** ﴾ أي : ألهمها، ومثل قوله تعالى : ﴿ **وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم** ﴾ ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتّل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار .

وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل ـ عليه السلام ـ إلى الرسل .

« **بالأمر** » أي : بالشأن من شئون الكون والمخلوقات، أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل، فهو عام .

فالأمر على نوعين : كوني وشرعي .

« **تكلم بالوحي** » تكلماً يليق بجلاله، وهذا فيه : إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى .

« **أخذت السماوات منه رجفة (أو قال : رعدة شديدة)** » هذا شك من الراوي، أي : إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله، هذا فيه : أن الجمادات تدرك عظمة ربها، وتسبّحه، وتعظّمه كما قال سبحانه

وتعالى : ﴿ **تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن** ﴾، ﴿ **تكاد السماوات يتفطّرن من فوقهن** ﴾، وكما في قوله تعالى : ﴿ **ثمّ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين** ﴾، في هذا : أن السماوات والأرض تتكلم، وأنها تسبح كما قال تعالى : ﴿ **وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشّقّق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله** ﴾ .

« **فإذا سمع ذلك أهل السماوات** » يعني : سمع الملائكة كلام الله أيضًا .

« **صعِقُوا** » بمعنى : أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال . « **وخروا لله** » يعني : ينحطّون لله « **سُجّداً** » على وجوههم تعظيمًا لله وتعبّدًا لله .

قد يكون السجود قبل الصعق، وقد يكون بعد الصعق، لأن الواو لا تقتضي التّرتيب .

وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله، يخافونه ويهابونه .

وفي هذا ردٌّ على المشركين الذين يعبدون الملائكة، ويزعمون أن الملائكة تقرّبهم إلى الله، كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء حاجته منهم، قاسوا الخالق على المخلوقين، تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه رد عليهم، وهو أن الملائكة عباد، كما قال تعالى : ﴿ **بل عباد مكرمون** ﴾، عباد من عباد الله، يخافون من الله، ويسجدون له، والعبد لا يجوز أن يُعبد، ولا أن يدعى، ويُستغاث به، وإنما يُعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ساق المصنّف ـ رحمه الله هذا الحديث من أجله، وهو : الرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في

قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم -بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام-، كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله، دلَّ على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يجوز أن يُدعوا، ويستغاث بهم، وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى، فلا يجوز دعاء الصالحين، أو الاستغاثة بهم، أو التقرب إليهم بالعبادة، أو الذبح، أو النذر، أو غير ذلك، كل هذا باطل، وشرك أكبر .

وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طِباق، كما قال تعالى : ﴿ **ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طِباقًا** ﴾، قال تعالى : ﴿ **الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن** ﴾، ﴿ **الذي خلق سبع سموات طباقًا ۝ ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت** ﴾، ولكل سماء سكان من الملائكة

« **فيكون أول من يرفع رأسه** » يعني : من السجود .

« **جبريل** » وهو : أعظم الملائكة، وهو موكّل بالوحي، كما أن ميكائيل موكّل بالقطر والنّبات، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصُّور، وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت، ورئيسهم مَلَك الموت : ﴿ **توفته رسلنا وهم لا يفرطون** ﴾، ﴿ **قل يتوفاكم ملك الموت** ﴾ .

وهناك ملائكة موكّلون بالأَجنَّة في الأرحام، كما جاء في الحديث : « إن أحدكم يُجمع خلقه في بطنِ أمه أربعين يومًا نطفة، ثمّ يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثمّ يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثمّ يُرسل إليه المَلَكَ » في الطّوْر الرابع « ويؤمر بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيد »

جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟، فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل .

فهؤلاء موكّلون بالأَجنَّة في الأرحام .

وهناك ملائكة موكّلون بحفظ أعمال بني آدم، بكتابة الحسنات والسّيئات يلازمون بني آدم، إلا في الأحوال الخاصة، دائمًا معهم في الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيّبة أو رديئة، وهؤلاء يسمون بالحَفَظَة .

وهناك ملائكة موكّلون بحفظ الإنسان نفسه، يحفظون الإنسان من المخاطر، ومن المؤذيات : ﴿ **له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله** ﴾ .

وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله .

« **ثم يمر جبريل على الملائكة** » هذا فيه : فضل جبريل ـ عليه السلام ـ، وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألونه وهذا دليل على فضله كما قال تعالى : ﴿ **إنه لقول رسول كريم ۞ ذي قوة عند ذي العرش مكين** ﴾، يعني : ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ﴿ **مطاع ثمّ** ﴾ أي : في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة ﴿ **أمين** ﴾ أمين على الوحي، لا يزيد فيه ولا ينقص ـ عليه الصلاة والسلام .

« **كلما مر بسماء** » هذا كما سبق فيه دليل على تعدّد السماوات .

« **سأله ملائكتها** » هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصّون بها .

« **ما ذا قال ربنا يا جبريل ؟، فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل** » تعظيمًا لله سبحانه وتعالى .

وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه، وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل .

« **وهو العلي** » هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أقسام : علو الذات . وعلو القدر . وعلو القهر . وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى .

فهو عليٌّ بذاته فوق مخلوقاته، وهو عليٌّ القدر سبحانه وتعالى، وهو عليٌّ القهر، ﴿ **وهو القاهر فوق عباده** ﴾ بجميع أنواع العلو .

وأهل السّنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة .

أما المبتدعة فلا يُثبتون إلاّ علو القدر والقهر فقط، وأما علوّ الذات فينفونه، ولا يثبتون العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوًّ كبيرا .

« **الكبير** » الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنّسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء : ﴿ **وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه** ﴾، هذا من عظمته سبحانه وتعالى .

فدلّ هذا الحديث على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السّنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة .

المسألة الثانية : إثبات الإدراك للسموات والخوف من الله، وأنها تُدرك عظمة الله، وتخافه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين ؟، كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ؟ .

المسألة الثالثة : وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه : أن الملائكة يخافون من الله، ويسجدون له، فدلّ على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إلى الله، فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله، واتخاذهم وسائط، وشفعاء عند الله عز وجل، الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ﴿ **وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا ۞ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى** ﴾، فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين : الإذن بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافر فقال الله تعالى فيه : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، ﴿ **ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع** ﴾، ليس مثل ملوك الدّنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطرُّ الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة، ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمَّد ﷺ أفضل الخلق، في يوم القيامة في المحشر إذا تقدّمت الخلائق إلى محمَّد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل، ويحمد الله بمحامد عظيمة، ويدعوه بدعاء، ثمّ يقال له : يا محمَّد، ارفع رأسك، وسَلْ تُعط، واشفع تشفّع، فالشفاعة ملك لله ﴿ **قل لله الشفاعة جميعًا** ﴾، وتُطلب الشفاعة من الله، تقول : اللهم شفّع فيّ نبيّك محمدًا ﷺ، اللهم شفّع فيّ عبادك الصالحين، تطلبها من الله، أما أن تقول : يا محمَّد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميّت فهذا لا يجوز .

فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر، أما الحي فتُطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك، أما الميّت فلا يقدر على دعاء، ولا يطلب منه شيء.

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه، ويَصْعَقُون من هيبته سبحانه وتعالى، ومن سماع كلامه، ويخرُّون لله سجّدًا، فدلّ على أنهم عباد فقراء إلى الله، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل، وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى ممن هو دونهم.

المسألة الرابعة: فيه دليل على تعظيم كلام الله، وتعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله، ووحي من الله، فيجب تعظيمه، والخشوع عند سماعه، والخوف مما فيه من الوعيد، والتهديد، والرجاء بما فيه من الوعد الكريم، فكلام الله عز وجل يكرّم، ويُهاب، ويعظّم، ليس مثل كلام المخلوقين، وكذلك حديث الرسول ﷺ يجلّ ويعظم، لأنه وحي من الله عز وجل: ﴿ **وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى** ﴾، فهو وحي من الله، وكلام رسوله ﷺ.

المسألة الخامسة: فيه فضل جبريل - عليه الصلاة والسلام -، وأنّه موكّل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه: ما ذا قال ربنا؟، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل.

المسألة السادسة: فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طِباق متعدِّدة إلى سبع سماوات، وفي كل سماء سكّان من الملائكة، يعمرونها

بعبادة الله عز وجل التسبيح والتهليل، وتعظيم الله عز وجل .

المسألة السابعة : في الحديث دليل - أيضًا - على أن الملائكة كلٌّ له عمل موكّل به، إذا كان جبريل موكلاً بالوحي، فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في الصُّور، وكذلك بقية الملائكة، ولهذا كان النبي ﷺ يقول في استفتاحه إذا قام يتهجّد من الليل : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » لماذا خص هؤلاء، مع أن الله رب لكل شيء ؟، لمكانة هؤلاء، لأن جبرائيل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكّل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصُّور الذي فيه حياة الأجسام بعد موتها، فكلّهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها .

المسألة الثامنة : أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ويسألون غيرهم عما خفي عليهم .

۞ باب الشفاعة

قال الشيخ الإمام ـ رحمه الله ـ : « **باب الشفاعة** » الشفاعة معناها : التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده . سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردًا في الأول، ثمّ لما انضم إليه الشافع صار شفعًا، لأن الشفع ضد الوتر . فلما كان طالب الحاجة منفردًا، ثمّ انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، ولذلك سمي شافعًا، وسمي هذا العمل شفاعة، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها** ﴾، فالذي يشفع عند السلاطين، أو عند الأغنياء، أو عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة طيّبة يؤجر عليها، قال ﷺ : « اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء » .

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم، فهذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه، هذه شفاعة سيئة، ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي ﷺ، كانت تستعير المتاع وتجحده، شقّ على أهلها وذويها قطع يدها، تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله ﷺ، فتقرّر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ، حِبُّ رسول الله ﷺ وابن حِبَّه، ليشفع عند رسول الله ﷺ في ترك قطع يد هذه المرأة، فكلّم أسامة رسول الله ﷺ في ذلك، فغضب النبي ﷺ غضبًا شديدًا، وتغيّظ على أسامة ـ رضي الله عنه ـ، وقال له :

« أتشفع في حد من حدود الله ؟، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها » وقال : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفّع » .

والحاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعة، وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين النّاس، والمراد هنا : الشفاعة عند الله تعالى .

ومراد المصنف - رحمه الله - من هذا الباب : أنه لما كان المشركون قديمًا وحديثًا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا : ﴿ **هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، نحن نعلم أنهم مخلوقون، وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله، ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله . يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، ويستغيثون بهم، ويصرفون لهم أنواع العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا : غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط . فبين الله أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، فقال تعالى : ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾ يعني : ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء** ﴾ يعني : يعبدونهم، ﴿ **ما نعبدهم** ﴾ اعترفوا أنهم يعبدونهم ﴿ **إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ۝ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار** ﴾، سَمَّى فعلهم هذا كذبًا، وسَمّاه كفرًا، ولم تنفعهم

اعتذارتهم، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الدّنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدّنيا أو سلاطين الدّنيا أو رؤساء النّاس في الدّنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه، و لم يعينوه، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد، بخلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة .

وأيضا ملوك الدّنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرّعيّة، فهم بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا حاجات النّاس وأحوال الناس، فإذا بلغهم هؤلاء الوسائط والشفعاء، فقد بلّغوهم ما لم يعرفوا من أحوال رعيتهم، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحول عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى، فلا يقاس الخالق بالمخلوق .

وأيضًا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس، فإنهم قد لا يلينون لهم، ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء، وتكلموا معهم أثّروا فيهم، فقبلوا الشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثّر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرّحمة لعباده، ويريد المغفرة، ويريد قضاء حاجات الناس، وإعطاءهم، ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه

وتعالى بدون أن يؤثّر عليه أحد .

ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشّفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده، وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق، ولجئوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم، بدون أن يكون هناك واسطة .

فتبيّن لنا إذًا الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلِط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق، واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء .

والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين :

قسم منفي . وقسم مثبت .

فالقسم المنفي : هو الشفاعة التي تطلب من غير الله .

هذه الشفاعة منفيّة، لأن الشفاعة ملك لله، لا تطلب إلا منه، وكذلك الشفاعة التي تطلب فيمن لا تقبل فيه، وهو الكافر، فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة : ﴿ **ما للظالمين من حميم ولا شفيع** ﴾، وقال الله تعالى : ﴿ **واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا عدل** ﴾ .

والشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان :

الشرط الأول : أن تُطلب من الله .

الشرط الثاني : أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة، وهو المؤمن الموحِّد

الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تُقبل فيه الشفاعة بإذن الله .

قال تعالى : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾ هذا الشرط الأول .

الشرط الثاني : ﴿ **ولا يشفعون إلا لمن ارتضى** ﴾ وهم أهل الإيمان .

وقال تعالى : ﴿ **وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله** ﴾ هذا الشرط الأول .

﴿ **ويرضى** ﴾ هذا هو الشرط الثاني .

والشفاعة المثبتة ستة أنواع :

النوع الأول : الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول ﷺ لأهل الموقف، إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم، وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم - عليه السلام - ثمّ إلى الأنبياء نبيًّا نبيًّا كلهم يعتذرون، حتى ينتهوا إلى محمَّد ﷺ، فيقول : « أنا لها، أنا لها » ثمّ يخر ساجدًا بين يدي ربه عز وجل، ويفتح الله عليه بمحامد، فلا يزال ساجدًا حتى يقال له : « يا محمَّد ارفع رأسك، وسَلْ تعط، واشفع تشفّع »، هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداءً، وإنما يشفع بعد الاستئذان، بعد أن يخر ساجدًا لله، ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، ويقال : اشفع تشفّع، ثمّ يشفع في أهل الموقف، فيحاسبون، ثمّ ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار .

هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه : ﴿ **عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا** ﴾، لأنه يحمده عليه الأولون

والآخرون ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وهذه لم يخالف فيها أحد .

النوع الثاني : شفاعته ﷺ لأهل الجنة في أن يدخلو الجنة .

النوع الثالث : شفاعته ﷺ في بعض أهل الجنة في رِفعة درجاتهم في الجنة .

النوع الرابع : شفاعته ﷺ في عمّه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب مواقفه مع الرسول ﷺ، وتأييده له، وحمايته من أذى قومه، كلها معروفة، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضّيق، فهو بذل مع الرسول ﷺ شيئًا عظيمًا من الحماية والنّصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، وتيسير الله، حيث سخّر هذا الكافر لحماية النبي ﷺ، وحرص النبي ﷺ على هدايته، ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يُحتضر، وقال له : « يا عم، قل : لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله » إلاّ أنه كان عنده حَضْرة من المشركين قالوا له : أترغب عن مِلّة عبد المطلب ؟، فأخذته النّخوة ـ والعياذ بالله ـ، والحَمِيَّة الجاهلية وقال : هو على ملّة عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فصار من أهل النار، فالنبي ﷺ يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، لا في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه .

النوع الخامس : الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها .

النوع السادس : الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج

منها، وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي ﷺ، بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء، والصالحين، والأفراط . فالأولياء يشفعون، والصالحون، والأفراط ـ وهم الأولاد الصغار ـ يشفعون لآبائهم .

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السّنّة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة، والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي ﷺ، هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران .

وأمر الشفاعة أمر عظيم، غلط فيها أمم من النّاس قديمًا وحديثًا، وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين ـ أو كل المشركين ـ فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط، فلابد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مزلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمّدون المعاندة والمخالفة، ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب .

فالشفاعة ليست منفية مطلقة، ولا مثبة مطلقة، بل فيها تفصيل، وفيها إيضاح لابد من معرفته، ولذلك عقد المصنف ـ رحمه الله ـ هذا الباب لها من أجل هذا الغرض .

ثمّ ساق ـ رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة .

❁❁❁

وقول الله عز وجل : ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ﴾ .

الآية الأولى : قوله تعالى : ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ﴾ هذا أمر من الله للنبي ﷺ .

يقول : ﴿ وأنذر به ﴾ الإنذار هو : الإعلام بشيء مَخُوْف . أما البشارة فهي : الإعلام بشيء محبوب، والنبي ﷺ بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار.

﴿ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ﴾ الحشر معناه : الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، لا يخفى منهم أحد؛ لأجل فصل القضاء بينهم، وجزائهم بأعمالهم . وهذا الموقف لابد منه، فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف، ولماذا خص المؤمنين ؟، لأنهم هم الذين يمتثلون، وإلاّ فإنه مأمور بأن يبلغ النّاس كلهم، ولكنه ـ أحيانًا ـ يؤمر بتخصيص المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم، أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجّة عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك .

﴿ ليس لهم من دونه ﴾ أي : غير الله .

﴿ ولي ولا شفيع ﴾ لا أحد يتولاّهم يوم القيامة من الخلق، و﴿ يفر المرء من أخيه ۝ وأمه وأبيه ۝ وصاحبته وبنيه ۝ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾، يوم القيامة ما أحد يُسأل عن أحد، قال تعالى : ﴿ ثمّ ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾، فـ﴿ هنالك

الولاية لله الحق﴾، يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد، ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب النّاس إليه يفر منه .

﴿ **ولا شفيع** ﴾ أي : واسطة، يتوسط له عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه، هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله، كما يقول صاحب « البردة » :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذاً
بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلّة القدم

هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده ويخلصه من النار، وهذا ليس بصحيح، لا يخلصه من النار إلاّ الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان .

﴿ **لعلهم يتقون** ﴾ هذا تعليل لقوله : ﴿ **أنذر به** ﴾، من أجل ماذا ؟، أي : من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى، والتقوى معناها : أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات وترك المحرمات، لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلاّ هذا .

فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بيّن الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون .

❁❁❁

وقوله : ﴿ قل لله الشفاعة جميعاً ﴾ .

وقوله : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ .

قوله : ﴿ **قل لله الشفاعة جميعاً** ﴾ هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى : ﴿ **أم اتخذوا من دون الله شفعآء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ○ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض ثمّ إليه ترجعون** ﴾ .

فقوله تعالى : ﴿ **أم اتخذوا من دون الله شفعاء** ﴾ ﴿ **أم** ﴾ هنا بمعنى : بل، أي : بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم .

﴿ **اتخذوا** ﴾ أي : المشركون .

﴿ **من دون الله** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **شفعآء** ﴾ أي : وسائط، يتوسّطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم، وقضاء حاجاتهم .

﴿ **قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً** ﴾ فالشفاعة ليست ملكاً لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون، لمن الشفاعة ؟ .

﴿ **قل لله الشفاعة جميعاً** ﴾ إذاً تُطلب الشفاعة من الله، ولا تطلب من غيره .

❀❀❀

قال : **وقوله** : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾، هذا جزء من آية الكرسي : ﴿ **الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شآء وسع كرسيه السماوات**

وقوله : ﴿ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ .

والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ﴾، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله ؟، لأنها اشتملت على النفي والإثبات : نفي النقائص عن الله تعالى، وإثبات الكمال لله عز وجل والشاهد منها قوله : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾، ﴿ **من** ﴾ نفي، أي : لا أحد، ﴿ **يشفع عنده** ﴾ أي : عند الله تعالى، ﴿ **إلا بإذنه** ﴾ فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدًا، لا الأنبياء، ولا الملائكة، ولا الأولياء، ولا الصالحين، وهذا محل الشاهد : أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور، وينذرون لها، ويطوفون بها، ويتبركون بها، ويتمسحون بترابها، وبجدارنها، يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون : ﴿ **هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط باطل، لأنهم يضعونه في غير محله، وقاسوا الخالق على المخلوق .

❁❁❁

ثم ساق ـ رحمه الله ـ آية النجم : ﴿ **وكم من ملك في السماوات** ﴾ كم هنا بمعنى : كثير، فهي خبريّة، أي : كثير من الملائكة .

﴿ **في السماوات** ﴾ لأن موطن الملائكة : السماوات، ومع كثرتهم ﴿ **لا تغني شفاعتهم شيئًا** ﴾ هذا نفي، لأن ﴿ **شيئًا** ﴾ : نَكِرة في سياق

النفي، أي : لا تغني شيئًا أبدًا إلاّ بشرطين : ﴿ **إلاّ من بعد أن يأذن الله** ﴾ هذا الشرط الأول. ﴿ **ويرضى** ﴾ هذا الشرط الثاني .

يأذن للشافع أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه، وهو المؤمن الموحّد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة فيه، فإنه تنفعه الشفاعة، ويَسْلم من العذاب بإذن الله عزّ وجل .

فدلّ على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتُطلب الشفاعة وغيرها من الله، ولا يُتعلّق على غيره، ولا تُصرف العبادة إلاّ له، ولا يُدعى إلاّ هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم، وفي دعواتهم، وفي سائر أمورهم، ومهمّة الرسل هي : التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطل، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « هناك واسطة من أثبتها كفر، وواسطة من أنكرها كفر » فالواسطة التي من أنكرها كفر : هم الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني : من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسول واسطة بين الله وبين النّاس في تبليغ الرسالة، أما الواسطة التي من أثبتها كفر، فهي : جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفّر المشركين في ذلك، والله جل وعلا أمرنا أن نتوجّه إليه مباشرة بدون أن نوسّط أحدًا،

وقوله : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ﴾ الآيتين .

أو نسأل بجاه أحد، أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجنا، بل الله قال : ﴿ **وقال ربكم ادعوني أستجب لكم** ﴾ ما قال : ادعوني بواسطة فلان، أو وسّطوا فلانًا بيني وبينكم، قال : ﴿ **ادعوني أستجب لكم** ﴾، وفي الحديث : « ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدّنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟، هل من داع فأستجيب له ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟ » الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل، لماذا هذا التعريج، وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله ؟، اتصل بالله مباشرة، وهو سميع مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان** ﴾، فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، لا أصحاب القبور، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا الأصنام، ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة، الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات، فهذا أمر ثابت .

❁❁❁

ثم ذكر الشيخ قوله تعالى : ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض** ﴾ وتمام الآيتين : ﴿ **وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ۝ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ .

❁❁❁

قال أبو العباس : « نفى الله عما سواه كل ما يتعلّق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره مِلْكٌ أو قِسْط منه، أو يكون عونًا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال : ﴿ ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ﴾ .

ثمّ ساق ـ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم، الذي هو : « **باب الشفاعة** » .

وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه، لأن كثيرًا ـ أو جميع ـ من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سُئلوا وقيل لهم : هذا شرك، قالوا : لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدًا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله، ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة، لأنه يخشى أن لا يُقبل منه أو لا يُعرف، فحتى لا يُرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج . هذا حاصل ما يجيبون به .

وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأنّ الله سبحانه وتعالى ينزّه أن يقاس بأحد من خلقه، قال سبحانه : ﴿ **فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **ولم يكن له كفوًا أحد** ﴾، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يُقاس بخلقه أو أن يشبّه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق، فإذا كان ملوك الدّنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما فناها القرآن، وأخبر النبي ﷺ : « أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده [لا يبدأ بالشفاعة أوّلاً] ثم يقال له : ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسلْ تُعط، واشفع تشفَّع » .

إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدّنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدّنيا لا يعلمون أحوال الرعيّة، فهم بحاجة إلى من يبلّغهم، أو لأن ملوك الدّنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحيانًا، ولا يريدون الرحمة حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم، حتى تتأثر قلوبهم بالعطف، وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، لأنه غني كريم، قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلّغه عن أحوال خلقه، لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويعطفه، لأنه بعباده رؤوف رحيم، يريد لهم الخير، ويريد لهم الإعانة، ويحب العفو والمغفرة، ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد، فهذه الأمور كلها منتفية، وبذلك بطلت حجة المشركين، وتبيّن أن فعلهم هذا هو الشرك، سماه الله شركًا في قوله تعالى : ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، ﴿ **يعبدون من دون الله** ﴾ هذا هو الشرك، وفي الآية الأخرى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، ثمّ توعدهم بقوله : ﴿ **إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار** ﴾، فسمّى فعلهم هذا كذبًا وسماه كفرًا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفّار صيغة مبالغة،

فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر ـ والعياذ بالله ـ .

وفي هذه الآية يقول : ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ۞ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها : إنها قطعت عروق الشرك من أصله .

أما قوله تعالى : ﴿ **قل** ﴾ هذا أمر لرسوله محمَّد ﷺ بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم يا أيها الرسول، بلِّغهم، أخبرهم، بيِّن لهم .

﴿ **ادعوا** ﴾ هذا أمر توبيخ وتعجيز، لأن الأمر يأتي ـ أحيانًا ـ للتّوبيخ والتعجيز، لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله : ﴿ **فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر** ﴾، ليس هذا أمرًا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما ﴿ **فليكفر** ﴾ معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز ﴿ **يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا** ﴾ هذا أمر تعجيز .

﴿ **الذين زعمتم** ﴾ هذا فيه رد عليهم، وذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله، الله لم يشرع دعاء غيره أبدًا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعى غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل، وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلاّ لمستحقها وهو الله سبحانه

وتعالى، أما العبد الفقير العاجز، فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى، والزعم معناه : الكذب، دلّ على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب .

ومعنى ﴿ **زعمتم** ﴾ أي : زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون .

﴿ **من دونه** ﴾ أي : غير الله سبحانه وتعالى .

﴿ **لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ۝ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ وذلك أن المدعو لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال :

الحالة الأولى : إما أن يكون مالكًا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئاً فلابد أن يكون مالكًا له، وهل هؤلاء المدعوون يملكون شيئًا مما يطلب منهم ؟، لا، إذًا دعاؤهم باطل، كيف تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم ﴿ **لا يملكون مثقال ذرة** ﴾ أي : ليس لهم ملك ولو قلّ، والذّرّة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها : الهَبَاءَة التي تطير في الهواء، أو أنها : النملة الصغيرة التي لا وزن لها، ودائمًا يضرب الله هذا المثل : ﴿ **فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ۝ ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً يره** ﴾، أقل شيء من الخير والشر : ﴿ **إن الله لا يظلم مثقال ذرة** ﴾ فالظلم منتفٍ عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره، إذًا كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه منهم ؟، هذا من العبث، كيف تُعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها، وهو الله، وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئًا،

﴿ وما لهم فيهما من شرك ﴾ .

الحالة الثانية : إذا لم يكن مالكًا فلا أقل من أن يكون شريكًا للمالك، وهذا منتفٍ في حق الخلق، لأنهم لا يشاركون الله في ملكه : ﴿ **أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين** ﴾، فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدًا، لا الملائكة، ولا الأنبياء، ولا الأولياء، الملك لله .

الحالة الثالثة : إذا لم يكن مالكًا للشيء ولا شريكًا فيه فربما يكون معينًا للمالك، وإذا كان معينًا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، الله نفى هذا وقال : ﴿ **وما له منهم من ظهير** ﴾ لا أحد يعين الله من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى، انفرد بخلق السماوات والأرض، وخلق المخلوقات، ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء .

الحالة الرابعة : قد يكون شفيعًا عند المالك مثل ما يشفع النّاس عند الملوك، وهم ليسوا ملوكًا، وليسوا شركاء للملوك، وليسوا وزراء للملوك وأعواناً، لكنهم شفعاء، يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينًا له ولا شريكًا له، هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلاّ بإذنه ﴿ **ولا تنفع الشفاعة عنده** ﴾ أي : عند الله ﴿ **إلا بإذنه** ﴾ هذا بخلاف المخلوقين، قد يُشفع عندهم بدون أن يأذنوا، وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين من المستحيل أن تقع، الشفاعة في مشرك أو كافر .
قال سبحانه وتعالى : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، ﴿ **ما للظالمين**

من حميم ولا شفيع يطاع ﴾، إذًا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، فهي شفاعة باطلة، وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان : الشرط الأول : أن تكون بإذن الله . الشرط الثاني : أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص .

وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي ﷺ قال : **من أسعد النّاس بشفاعتك** يا رسول الله ؟، قال : « لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث، أسعد النّاس بشفاعتي : **من قال : لا إله إلا الله؛ خالصًا من قلبه** » .

فدلّ هذا الحديث على أن شفاعة الرسول ﷺ بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم « **من قال : لا إله إلا الله** » أي : تلفّظ بها، « **خالصًا من قلبه** » لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها، معتقدًا لها بقلبه .

أما الذي يقول : لا إله إلا الله، وهو لا يعرف معناها، ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها، ولكنه لا يعتقدها بقلبه، كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة .

فدلّ هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة .

إذًا كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور، ويجثون عندها على ركبهم، ويتمرّغون بجباههم على ترابها،

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله .

وحقيقته : أن الله سبحانه يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليُكرمه وينال المقام المحمود .

ويذبحون لها، وينذرون لها، ويتمسحون بها، ويقولون : هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله . هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة، وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين .

والآية : ﴿ **قل ادعو الذين زعمتم من دون الله** ﴾ عامة في الملائكة، وفي الأولياء، والصالحين، وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل، فهو بهذه المثابة، لا يملك شيئًا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهير للمالك، وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشرك، وأهل عبادة القبور، والأضرحة، والأشجار، والأحجار، والأصنام، وغيرها، هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة، وينفقون الأموال، ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد .

والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له، مثل ما يحصل لمحمد ﷺ في المقام المحمود، إكراماً له ﷺ، ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة، هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى .

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أُثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع .

وبهذا يتبيّن لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام الواضح .

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمه : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الحنبلي، الإمام المشهور .

وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد، يجوز أن يُقال : يا أبا فلان ولو لم يكن له ولد، من باب التكريم له، فالكنية تكريم للشخص، وإجلال له .

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردّت عليهم ردًّا مفحمًا :

هل يستطيع المشركون أن يقولوا : إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في الأرض شيئاً ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إنها شريكة لله ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إنها تعين الله في تدبير الملك ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار ؟، لا يستطيعون . كل هذا لا يستطيعونه أبدًا .

هل أحد منهم عارض هذه الآية، وقال : إن معبوداتنا تملك، أو أنها

وقد بيّن النبي ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد » ..

انتهى كلامه رحمه الله .

شريكة لله، أو أنها معينة لله، أو أنها تشفع عنده بغير إذنه ؟، ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولكن إذا عميت البصائر، وصار النّاس يعملون على حسب أهوائهم، وحسب التقاليد الفاسدة؛ حينئذ يقعون في المهالك، يقعون فيما وقعوا فيه .

ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له : أجب عن هذه الآيات ؟ . ما استطاع الجواب . وإذا لم يستطع الجواب، تبيّن أنه مكابر، وأن عمله باطل .

كان الواجب على من يدّعي الإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ الواجب أن يرجع إلى القرآن، وأن يتدبّر القرآن، وأن يعمل به، وأن يراجع سنة الرسول ﷺ، ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة، أو يتبع ما كان عليه الناس، أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور تنفع، أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم، أو من تقرّب إليهم، هذا كله إذا عُرِضَ على الكتاب والسنة تبين بطلانه .

نعم، قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة، ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدرًا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع بقضاء الله وقدره، فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون

بكتـاب الله وسـنة رسـوله ﷺ، لا بالعـادات، والتقـاليد، والحكايـات، والمنامات، والخرافات، أو أن فلانـًا قد حصل له كذا، فلان ذهـب إلى القبر الفلاني، فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، هذا ليـس بدليـل أبدًا، لأن إعطاء الإنسان شيئًا مما يحتاج إليه، لا يـدل علـى صحـة مـا ذهب إليه، أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة .

يقول شيخ الإسلام : « قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم، أو يخرج عليهم من القبر ويقول : أنا فلان الذي تطلـب، وأنا أقضي حاجتك . يتمثل لهم الشيطان، ليس هـو الميـت، وإنمـا هـو الشيطان، يتمثل لهم بصورة الميت، ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئًا ممـا يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريـد أن يضلهـم، ويريـد أن يهلكهـم، وأن يغرر بهم » .

فحصـول المقصـود لا يـدل علـى صحـة العمـل، وكذلـك كونهـم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت، أو يسمعون كلامًـا يكلمهـم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية، يتمثل لهـم الشـيطان في صورة الميت، أو يكلمهم بصوت الميت، وهو شيطان يريـد أن يضلهـم عن سبيل الله، أو يعطيهم بعض الحوائج، لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنـة البعيـدة، وحمـل الأشياء والمجيء بهـا، وتحضيرهـا، والجـن يتعاونون على هذا الشيء، ويحضرون مطلوب هؤلاء، ويعطونهم إياه، .

الحاصل؛ أنها كلها أعمال شيطانية، لأنها مخالفـة لكتـاب الله وسـنة رسوله ﷺ، وهذه من البلايا، يعني : كونهم يحتجّون بأن فلاناً شفي لما ذهب إلى القـبر، فـلانـة حمـلت لما ذهبـت إلى القـبر، فـلان أعطي كذا

وكذا، هذا ليست بحجة أبدًا . هذه فتنة وابتلاء وامتحان، وهي من أعمال الشياطين .

قد يقولون : إنه رآه في الرؤيا، رأى الميّت في الرؤيا، وأنه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان، الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه، أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات، يأتيه في الرؤيا وهو شيطان، لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة، الرؤيا على ثلاثة أقسام :

رؤيًا هي حديث نفس، أضغاث أحلام، لا أصل لها .

والقسم الثاني : من الشيطان، جاءه فقال له في الرؤيا : اعمل كذا، أو اطلب كذا، أو اذهب إلى كذا، رؤيا شيطانية، خصوصًا إذا كان الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدّر عليه نومه، ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات، يرى أشياء يكرهها .

القسم الثالث : هي الرؤيا الصحيحة، وهي التي تجري على يد المَلَك، هذه الرؤيا الصحيحة ليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوّة ـ كما في الحديث ـ، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، وقد تحصل الرؤيا للكفّار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف ـ عليه السلام ـ، والمِلك كان كافرًا، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله، وهو : الإرهاص ليوسف ـ عليه السلام ـ من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا، ويتبيّن علمه وفضله، ثمّ يُخرج من السجن، ثمّ يصل إلى درجة المُلك .

الحاصل؛ أن الرؤيا، لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات ـ ولا سيّما التّوحيد ـ لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله ﷺ، أو إجماع المسلمين، أما المنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا تُبنى عليها الأحكام الشرعية .

لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك : صلِّ كذا وكذا من الصلوات، أو صُم، لم يجز العمل بهذه الرؤيا، فإنك لا تصوم ولا تصلي، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب أو السنة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله ﷺ، ولا سيّما في أمور التوحيد، وأمور العقيدة، فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة، بنوا الأضرحة على القبور، والرسول ينهى عن ذلك، وطافوا بها، وتقربوا إليها، كل هذا منافٍ للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرَع لنا هذه الشركيّات، وهذه الخرافات، وهذه البِدعيّات والمحدثات .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ الآية .

غرض المصنّف ـ رحمه الله ـ من عقد هذا الباب : الردّ على الذين غلو في النبي ﷺ، وعلى المشركين الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله، ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله ﷺ لم يملك لعمه أبي طالب شيئًا، وأنه نُهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي ﷺ من باب أولى، دلّ على أنه ﷺ لا يُدعى من دون الله، ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه، وعاتبه الله بقوله : ﴿ **إنك لا تهدي من أحببت** ﴾، وبقوله : ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين** ﴾، فإذا كان هذا في حق النبي ﷺ، وهو أفضل الخلق، دلّ على أنه لا يُدعى من دون الله، ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء، والصالحين، وأصحاب الأضرحة، مهما بلغوا من الصلاح، ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنهم لا يُطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا، إذا كانوا على قيد الحياة، أما أمور الهداية، وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى، وإنزال المطر، وجلب الأرزاق، وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يُطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي، ولا من ولي، ولا من أي مخلوق، ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملّة .

فهذا غرض المصنّف ـ رحمه الله ـ من عقد هذا الباب .

قال : « **في الصحيح** » يعني : في الصحيحين صحيح البخاريّ وصحيح مسلم .

« **عن ابن المسيّب** » هو : سعيد بن المسيّب بن حَزَن بن أبي وهب المخزومي، أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدّنيا في زمانهم .

وأبوه المسيّب بن حَزَن، صحابي، وجده الحَزَن ـ أيضًا ـ صحابي، فهو من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيّان .

« **عن أبيه** » المسيّب .

« **قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة** » معناه : قارب الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر، وبلغت الروح الغرغرة لا تُقبل منه توبة، كما جاء في الحديث : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » فالمراد بهذا ـ والله أعلم ـ أنه لما حضرته الوفاة يعني : لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تُقبل منه التوبة . ويَحتمل أنه حضرته الوفاة يعني : بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصًّا بأبي طالب، وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تُقبل منه توبة . والله أعلم .

وأبو طالب هو : أبو طالب بن عبد المطّلب، عم الرسول ﷺ، كَفَل الرسول ﷺ بعد موت جدّه عبد المطّلب، وبقي أبو طالب حول الرسول ﷺ قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه، ويحميه، إلى سنة ثمان من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه، ويحميه من أذى قومه، ويصبر

جاءه رسول الله ﷺ، وعنده عبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل، فقال له : « يا عم، قل : لا إله إلا الله؛ كلمة أحاجّ لك بها عند الله » .

معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئًا كثيرًا، وحرص النبي ﷺ على هدايته، لعلّ الله أن ينقذه من النار، ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، وهذا من حرصه ﷺ على الدعوة إلى الله خصوصًا مع أقاربه، ففيه حرصه ﷺ على الدعوة إلى الله، وصبره على ذلك .

« **وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وأبو جهل** » المخزومي، أما عبد الله بن أبي أمية فقد منّ الله عليه بالإسلام فأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام ـ قبّحه الله ـ فهذا ألدّ أعداء الإسلام، وأعظم الذين آذوا رسول الله ﷺ، وسمّاه رسول الله ﷺ : « فرعون هذه الأمّة »، وقتل يوم بدر، وهو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حرّضهم على رسول الله ﷺ، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرًا ـ والعياذ بالله ـ .

« **فقال له** » أي : قال النبي ﷺ لأبي طالب .

« **يا عم** » هذا فيه استعطاف .

« **قل : لا إله إلا الله** » يعني : انطق بهذه الكلمة، معتقدًا لها بقلبك .

« **كلمة أحاج لك بها عند الله** » « **كلمة** » منصوب على أنه بدل من : لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب، مَقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب، لأنه أحد التوابع الأربع .

« **أحاج لك بها عند الله** » يعني : أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، من أجل نجاتك من النار، و« **أحاج** » مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله : أحاجج، فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج، التقى ساكنان، فحرّك بالفتح للتخلّص من التقاء الساكنين .

فقالا له : أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟، فأعاد عليه النبي ﷺ، فأعادا، فكان آخر ما قال : هو على ملّة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله .

بيّن له ﷺ فائدة ذلك، ترغيبًا له .

ففيه أن الداعية إلى الله يبيّن للناس الترغيب، يرغّبهم في الخير، ويبيّن لهم العواقب الحسنة إن استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبوا، فالداعية يبشر وينذر .

ولكن جلساء السوء ـ والعياذ بالله ـ تسببوا في شقاوة هذا الرجل :

« **فقالا له** » قال : أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضين لرسول الله ﷺ : « **أترغب عن ملة عبد المطّلب ؟** » أي : أتترك ملّة أبيك ؟، وهذا من إثارة النخوة الجاهلية، والحميّة الجاهلية، وهي : التعصّب الممقوت، وأتيا بالحجة الملعونة، وهي : ﴿ **إنا وجدنا آباءنا على أمّة** ﴾، وهذه يحتج بها المشركون، إذا جاءتهم الرسل قالوا : نحن وجدنا آباءنا على هذا، لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم . وفرعون لما جاءه موسى وهارون ـ عليهما السلام ـ قال : ﴿ **فما بال القرون الأولى** ﴾، يعني : يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، فهي حجة مطّردة عند المشركين، الاحتجاج بما عليه النّاس، والآباء، والأجداد، هذه الحجة حالت بين كثير من النّاس وبين الإيمان ـ والعياذ بالله ـ إلا من هداه الله .

« **فأعاد عليه رسول الله ﷺ** » هذا فيه : أن الداعية لا ييأس، أي : طلب منه أن يقول : لا إله إلا الله .

« **فأعادا عليه** » أعاد عليه الرّجلان، قولتهم القبيحة : « **أترغب عن ملّة عبد المطّلب ؟** » .

فقال النبي ﷺ : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنـزل الله عز وجل : ﴿ ما كان للنبي والذيـن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ .

فعند ذلك أخذته الحميّة الجاهلية، فقال : « **هو على ملة عبد المطّلب** »

« **هو** » هذا ضمير الغائب، يَحتمل أن الرّاوي صرفه، و لم يقل : أنا، من باب كراهة هذا اللّفظ .

وجاء في بعض الروايات : « **أنا على ملّة عبد المطّلب** » .

« **وأبى أن يقول : لا إله إلا الله** » ومات ـ والعياذ بالله ـ على الشرك .

فعند ذلك النبي ﷺ من شفقته على عمه، ولمـا رأى أنـه مـات على الشرك، وكان منه في حياته من النُّصرة والتأييد قال : « **لأستغفرنّ لك ما لم أُنه عنك** » هذا كله من كمال شفقته ﷺ، ومن مجازاته على المعروف، ووفائه ﷺ .

« **فأنـزل الله سـبحانه : ﴿ مـا كـان للنـبي والذيـن آمنـوا أن يسـتغفروا للمشركين ﴾** » نهاه الله عن ذلك، ونهى المؤمنين، لأن المسـلمين لمـا رأو رسول الله ﷺ يستغفر لعمّه قالوا : إذًا نستغفر لموتانـا، فـأنزل الله هـذه الآية .

﴿ **ما كان** ﴾ أي : لا يليـق ولا ينبغـي، وهـذا خـبر معنـاه : النهـي والتحذير .

﴿ **للنـبي والذيـن آمنـوا أن يسـتغفروا للمشـركين** ﴾ المشـرك لا يجـوز الاستغفار له ولا الترّحّم عليه إذا مات على الشرك، وكذلـك في حالـة الحياة المشرك لا يستغفر له وهو حي، ولا يُترحّم عليه، وإنما يطلب لـه الهـدايـة، يُقـال : اللهـم اهده، أما الاستغـفار له والـترحّم عليه لا يجوز للمشركين، لا أحـياءً و لا أمـواتـًا، لأنـه لا تجـوز محبّتـهم وموالاتهم

وأنـزل الله في أبي طالب : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكـن الله يهدي من يشآء ﴾ .

ما داموا على الشرك، وإبراهيم ـ عليه السلام ـ استغفر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، ﴿ **فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرّأ منه** ﴾ .

« **وأنـزل الله في أبـي طـالب : ﴿ إنك لا تهدي مـن أحببت ﴾** » ﴿ **إنك** ﴾ أيهـا الرسـول، ﴿ **لا تهدي** ﴾ لا تملـك هدايـة ﴿ **مـن أحببـت** ﴾ مـن أقاربك وعمك، والمراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينيّة، المحبة الدينيّة لا تجوز للمشرك، ولو كان أقرب النّاس : ﴿ **لا تجـد قومـًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبـاءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم** ﴾، فالمودّة الدينيّة لا تجوز، أمـا الحـب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينيّة

﴿ **ولكن الله يهدي من يشآء وهو أعلم بالمهتدين** ﴾ فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمَّد ﷺ أنه يملك الهدايـة لأحـد، كمـا قـال تعـالى : ﴿ **ليـس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء** ﴾، قال سـبحانه : ﴿ **ومـا أكـثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ .

فإن قلت : أليس الله جل وعـلا قـال في الآيـة الأخـرى : ﴿ **وإنـك لتهدي إلى صراط مستقيم** ﴾، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم ؟ .

فالجواب عن ذلك : أن الهداية هدايتان : هداية يملكها الرسول ﷺ، وهداية لا يملكها .

أمـا الهدايـة الـتي يملكهـا الرسـول فهـي : هدايـة الإرشـاد والدعـوة والبيان .

....

أما الهداية المنفيّة فهي : هداية القلوب، وإدخال الإيمان في القلـوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

فنحن علينا الدعوة، وهداية الإرشاد والإبلاغ، أمـا هدايـة القلـوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلـب أحد إلا الله عز وجل، هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين .

﴿ **وهو أعلم بالمهتدين** ﴾ فلا يضع هداية القلب إلا فيمـن يسـتحقّها، أما الذي لا يستحقّها فإن الله يحرمه منها، والله عليم حكيم جلّ وعـلا، ما يُعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يُعطيهـا سـبحانه مـن يعلـم أنـه يستحقّها، وأنه أهل لها، أما الـذي يعلـم منـه أنـه ليـس أهـلاً لهـا، ولا يستحقّها، فإن الله يحرمه منها، ومن ذلك حرمان أبي طالـب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقّها، فلذلك حرمه منها، والحرمان له أسباب :

منها : التعصّب للباطل، وحميّة الجاهلية تسبّب أن الإنسـان لا يوفّقـه الله جل وعلا، فمن تبيّن له الحق و لم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان ـ والعيـاذ بالله ـ، يعاقب بالزّيغ والضلال، ولا يقبـل الحـق بعـد ذلـك، فهـذا فيـه الحثّ على أن من بلغه الحق أن يقبلـه مباشـرة، ولا يتلكّـأ ولا يتـأخّر، لأنه إن تأخر فحريّ أن يُحرم منه : ﴿ **فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهـم** ﴾، ﴿ **ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة** ﴾ .

هذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: فيه مشـروعية الدعـوة إلى الله سـبحانه وتعـالى، فـإن الرسول ﷺ أتى عمه وهو في سياق الموت، من أجل ماذا ؟، من أجـل الدعوة إلى الله عز وجل، ففيه : الدعوة إلى الله، وأن الداعيـة لا ييـأس،

ولا يقنط من القبول، أو يكسل عن مواصلة الدعـوة، ويقـول : النّـاس ما هم بقابلين، النّاس ما فيهـم خـير، الإنسـان يدعـو إلى الله، مـن قَبِـل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجّة، وحصل الأجر للداعية .

المسألة الثانية : في الحديـث دليـل علـى مشـروعية عيـادة المريـض المشرك من أجل دعوته إلى الله عز وجل، فإن الرسول عـاد عمّـه وهـو مشرك من أجل دعوته إلى الله .

المسألة الثالثة ـ وهي مهمة جـدًّا ـ : أن مـن قـال : لا إلـه إلا الله فإنه يُقبل منه، ويُحكم بإسلامه، ما لم يظهر منه ما يُناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حُكم بردّته، أمـا ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، فإنه يُحكم بإسلامه، فإن كـان صادقًـا فيما بينه وبين الله، فهو مسلم حقًّـا، وإن كان كاذبًـا فيما بينـه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فـأبو طالـب عاش على الكفـر والشـرك، لكنـه لـو قـال : لا إلـه إلا الله عنـد الوفاة، واستجاب للرسول ﷺ لختم له بالإسلام، فدلّ على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمـل بعمـل أهـل النـار فيدخلهـا، وإن أحدكـم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » فالأعمال بالخواتيم .

المسألة الخامسة : فيـه التحـذير من جـلساء السوء، ماذا جرّ على

أبي طالب هؤلاء الجلساء، ومات على الكفر بسبب مشورتهما - والعياذ بالله - .

المسألة السادسة: في الحديث ردٌّ على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين .

المسألة السابعة - وهي عظيمة جدًّا - : تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشَّيخ - رحمه الله -، وأن معناها : ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال : لا إله إلا الله فقد ترك ملّة عبد المطّلب، وأن لا إله إلاّ الله ليست مجرّد كلمة تُقال، وإنما هي كفر بالطّاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان، يقولون : لا إله إلا الله، ويقولون : يا حسين، ويا فلان، ويذبحون للموتى، ويستغيثون بهم، وهم يقولون : لا إله إلا الله !!، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثمّ يذبحون للضريح ويطوفون به، ويستغيثون به .

فدلّ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله : ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها : ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، هذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه، لأن هذا هو فقه الدعوة .

المسألة الثامنة: فيه الردّ على غلاة المرجئة، الذين يقولون : إن الإيمان هو مجرّد المعرفة، فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله، ولو لم يعمل؛ فإنه يكون مسلمًا، لأن الأعمال

ليست شرطًا في الإيمان، بل مجرّد المعرفة يكفي عندهم، وهذا باطل، لأنه لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي ﷺ، لم تعتبر إسلامًا، والله تعالى قال عن المشركين : ﴿ **فإنهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون** ﴾، فهم يعرفون أنه رسول الله، لكن الكِبر والحمية الجاهلية،جعلتهم لا يقبلون الدعوة، مع أنهم يعرفونها بقلوبهم، والله جل وعلا حكى عن موسى ـ عليه السلام ـ أنه قال لفرعون : ﴿ **لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض** ﴾، ففرعون عارف بقلبه صحّة ما جاء به موسى، ولكن منعه الكِبر والمعاندة، وقال تعالى عن المشركين : ﴿ **وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا** ﴾، وأيضًا قوله تعالى : ﴿ **الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه** ﴾، فاليهود يعرفون أنه رسول الله ـ أيضًا ـ كما قال تعالى : ﴿ **الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم** ﴾ يعرفون أنه رسول الله .

وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرّح بهذا في قصائده، يقول :

« ولقد علمت بأن دين محمَّد ... من خير أديان البرية دينًا

لولا الملامة أو حذار مسبة ... لرأيتني سمحًا بذاك مبينًا »

يعني : الذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث : أبى أن يقول : لا إله إلا الله وقال : « هو على ملّة عبد المطّلب »، وهو يعرف أنه رسول الله .

المسألة التاسعة: فيه تحريم الاستغفار للمشركين، والترحّم عليهم، وموالاتهم، ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم** ﴾.

المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصّب لدين عبد المطّلب، وأنه سبب لسوء الخاتمة - والعياذ بالله -، فليحذر المسلم من هذا. الواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده، أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق، فاتباعهم حق، ويوسف - عليه السلام - يقول: ﴿ **واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله في شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى النّاس** ﴾، فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع.

المسألة الحادية عشرة: هي المقصودة بالذّات من عقد الباب، وهي: الردّ على المشركين الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين، ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول ﷺ لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، هذه هي المناسِبة للتّرجمة في الباب.

والله تعالى أعلم.

۞ باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء** » يعني : ما ورد من الأدلة من أن « **سبب كفر بني آدم** » السبب في اللغة : ما يُتوصّل به إلى الشيء، ولذلك سمّي الحبل سببًا، قال تعالى : ﴿ **فليمدد بسبب إلى السماء** ﴾ يعني : فليمدد بحبل إلى السماء . أما السبب عند الأصوليين فهو : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

«**كفر بني آدم** » يعني : كفرهم بالله عز وجل .

« **وتركهم** » بالجرّ عطفًا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور .

« **دينهم** » دينهم منصوب على المفعوليّة، لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه « **أل** » فإنه يعمل عمل فعله .

« **هو الغلو في الصالحين** » الغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد، يقال : غلى القدر إذا زاد ومنه يقال : غلى السعر؛ إذا زاد في الأسواق، فالغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد .

أما في الشرع : هو الزيادة عن الحد المشروع، يسمّى غلوًّا، ويسمى طُغيانًا .

والغلو في الصالحين، هو : الزيادة في مدحهم، ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يُجعل لهم شيءٌ من العبادة .

۞۞۞

قال : « **وقول الله عز وجل : ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ﴾** » المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى، سُمّوا بأهل الكتاب : لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب . اليهود أنزل الله على نبيهم موسى - عليه السلام - التوراة . والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - الإنجيل، فلذلك سُمّوا أهل الكتاب فَرْقًا بينهم وبين الأُمّيّين والوثنيّين الذين لا كتاب لهم .

وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيّدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم، وعدم مجاوزته، وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال .

﴿ **لا تغلو** ﴾ هذا نهي من الله تعالى لهم عن الغلو، لأن الغلو إما أن يكون في شخص، أو يكون في دين .

والغلو في الشخص هو : المبالغة في مدحه، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها .

وأما الغلو في الدين فهو : الزيادة عن الحد المشروع في العبادات، في مقاديرها، أو في كيفيّتها، كما في قصة الثلاثة الذي جاءوا يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبروا بها كأنهم تقالّوها، ولكنهم قالوا : أين نحن من رسول الله ﷺ وقد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ؟، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث : أما أنا فلا أتزوج النساء [يعني : يتبتّل]، وفي رواية : لا آكل اللحم [من باب التّقشّف وحِرمان النفس] . هذا غلو أيضًا، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال لهم : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل،

وأخشاكم لله، وإني أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منّي »، هذا غلو نهى عنه الرسول ﷺ، وأمر بالتّوسّط وعدم الغلو .

ولما لُقطت له ـ عليه الصلاة والسلام ـ حصى الجمار أمثال حصى الخَذْف ـ يعني : أكبر من الحِمَّص بقليل ـ أخذها ﷺ في كفّه وقال : « أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

واليهود والنصاري غلو في أنبيائهم، وغلو في دينهم ـ أيضًا ـ، غلو في أنبيائهم، حيث قالت النصارى للمسيح : ابن الله، فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمُّونه الرب . وأما اليهود فقد غلوا في عزير، قالوا : هو ابن الله .

وكذلك النصارى غلو في دينهم فابتدعوا الرهبانية، وهي : التّبتّل والتّعبّد، ولزوم الصّوامع، وعدم الخروج منها، رهبانية ابتدعوها، كما قال الله تعالى : ﴿ **ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم** ﴾، هذا من الغلو في الدين، قال تعالى : ﴿ **لا تغلو في دينكم غير الحق** ﴾، وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول : ﴿ **يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً** ﴾ .

فكذلك الذين غلو في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهم شيئًا من الرّبوبيّة والألوهيّة، سواءً بسواء .

وفي الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول الله تعالى : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ .

قال : « **في الصحيح** » يعني : صحيح البخاريّ .

« **عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول الله تعالى** » يعني : في تفسير قوله تعالى : ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾، **قال** : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ... إلخ » .

قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن الشرك، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له؛ تواصو فيما بينهم بهذه الوصيّة الكافرة :

﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾ يعني : لا تطيعوا نوحاً ـ عليه السلام ـ، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله .

﴿ **ولا تذرن وداً ولا سواعاً و لا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ هذه أسماء رجال صالحين، ليسوا كفّاراً، وكان هذا في الأوّل، لأن النّاس كانوا بعد آدم ـ عليه السلام ـ على دين التوحيد ـ كما قال ابن عباس ـ، كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ عشرة قرون، وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد ـ عهد التوحيد ـ، فلما ماتوا ـ ويُروى : أنهم ماتوا في سنة واحدة ـ حزنوا عليهم حزنًا شديدًا، وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان ـ لعنه الله ـ هذه العاطفة فيهم، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح، وباطنها الخديعة والمكر، أشار عليهم بأن يصوّروا تماثيلهم، يعني : يجعلوا لهم صوراً على شكل تماثيل، كل واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة، إذا رأوهم تذكّروا حالتهم فنشطوا على العبادة،

قال : (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم . ففعلوا، ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت) .

فهو جاءهم من باب النصح، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخير، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة، والتقوى، والصلاح، والاقتداء بهؤلاء، إذا رأو صورهم تذكّروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم، هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن يمكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد ـ لعنه الله ـ، ينظر إلى العواقب، إلى الأجيال القادمة، يؤسّس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ـ ما دام العلم موجوداً، وما دام أنهم على التوحيد ـ لن يتركوا عبادة الله عز وجل، فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير، وابتدعوا هذه البدعة .

وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير، وإن كانت نيّة أصحابها الخير .

ابتدعوا هذه البدعة، وصوّروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين و لم تُعبد في هذا الجيل، لأنهم على علم وعلى دين، لكن لما مات هذا الجيل، ونُسي العلم ـ وفي رواية : نَسِخ العلم بموت العلماء ـ، لأن الشيطان لا يتسلّط ـ في الغالب ـ مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه، ويردّون كيده، إنما يتسلّط عند عدم العلماء .

« **حتى إذا هلك أولئك، ونُسي العلم** » يعني : بموت العلماء الذين يحذّرون من الشرك، « **عُبدت** » هذه الصور لأن الشيطان قال لهم : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقرّبوا إليها، ويسقون بها المطر، فصدّقوه في هذا .

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لما ماتوا؛ عكفوا على قبورهم، ثمّ صوّروا تماثيلهم، ثمّ طال عليهم الأمد، فعبدوهم) .

ومقالته لهذا الجيل المتأخّر تخالف مقالته للجيل السابق، هذا من باب المكر، فصدّقوه في هذا فعبدوهم، ومن حينها حدث الشرك في الأرض، وغُيّر دين آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فبعث الله نبيّه نوحًا ـ عليه السلام ـ أول الرّسل .

وهذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين، ثمّ بعث الله نبيّه نوحًا ـ عليه السلام ـ ينهى عن ذلك، ويريد ردّهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾، كما قال كفّار قريش لما نهاهم محمَّد ﷺ عن الشرك : ﴿ **وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم** ﴾ لا تطيعوا محمَّدًا فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه .

❁❁❁

« **قال ابن القيّم** » ابن القيّم هو : محمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الإمام الجليل، الحافظ، صاحب المصنّفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمهما الله ـ علماً وقدراً .

قال : « **لما ماتوا** » يعني : لما مات هؤلاء الصالحون . وهذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

« **عَكَفوا على قبورهم** » العُكوف هو : طول البقاء في المكان، ومنه : الاعتكاف في المساجد، كما عرّفه الفقهاء بأنه : لزوم مسجد لطاعة الله .

« **ثم صوّروا تماثيلهم** » هذه خطوة ثانية .

« **ثمّ طال عليهم الأمد فعبدوهم** » هذه خطوة ثالثة .

فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرناه في الغلو، وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ، فهذا شاهد للتّرجمة : « **باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين** » هذا ظاهر، فإن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين .

وفيه ردٌّ على عبّاد القبور اليوم، الذين يقولون : البناء على القبور من باب المحبة للصالحين . يعني : وكوننا نستغيث بهم، ونستشفع بهم، نذبح لهم، وننذر لهم، ونتبرّك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين . يقولون : وأنتم الذين تنكرون هذا تبغضون الصالحين . هكذا فسروا المحبة والبُغض، بأن المحبة : عبادتهم، والبغض : ترك عبادتهم، هذا من انتكاس الفِطَر ـ والعياذ بالله ـ .

فالآية والأثر يردّان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ .

المسألة الثّانية: في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، قال الله تعالى : ﴿ **يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم** ﴾، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، وليس من سنة المسلمين، فهؤلاء القبوريّون سلفهم اليهود والنصارى، وبئس السلف .

المسألة الثالثة: فيه التحذير من التّصوير، ونشر الصّور، لأن ذلك

وسيلة إلى الشرك، فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذه إحدى علّتي تحريم التصوير، لأن **التصوير ممنوع لعلّتين** :

العلّة الأولى : أنه وسيلة إلى الشرك .

العلّة الثانية : أن فيه مُضاهاة لخلق الله عز وجل .

وقد قال ـ تعالى كما في الحديث القدسي ـ : « ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا شعيرة »، فالمصوّر يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء، ويجعل لها عينين، ويجعل لها أنفاً، ويجعل لها شفتين، ويجعل لها وجهاً، ويجعل لها يدين، ويجعل لها رجلين، يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة، أو على شكل باكية، أو شكل مقطّبة الجبين، أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله، وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، وهي فنون شيطانية، والجنون فنون، فتسميته من باب الفنون لا يبرّر عمله، والتصوير ملعون من فعله، ففيه : التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم العلّتين في النهي عن التصوير ونصب الصور، لاسيّما صور المعظمين من الملوك والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا نُصبت فإن هذا يؤول إلى عبادتها، ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف .

المسألة الرابعة : في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين، وأنها تؤول إلى الشرك، ولذلك قال العلماء : البدعة توصل إلى الشرك، ولو على المدى البعيد . وهذه بدعة قوم نوح وصّلت إلى الشرك، وهذا شيء واضح .

المسألة الخامسة : فيه دليل على أن حسن النيّة لا يبرِّر العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيّتهم حسنة، عندما صوّروا الصور يريدون النشاط على العبادة، وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصدوا الشرك أبدًا، إنما قصدوا مقصدًا حسنًا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرّمًا لأنه يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد، فالنية الحسنة لا تبرّر العمل غير المشروع .

المسألة السادسة ـ وهي عظيمة جدًا ـ : فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في النّاس، ومضرّة فقدهم، لأن الشيطان ما تجرّأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرّأ لما فُقد العلم ومات العلماء، فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كثير .

المسألة السابعة : فيه التحذير من مكر الشيطان، وأنه يُظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيّبة حتى يغرِّر بالناس . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئًا فشيئًا، لأنه تدرّج بقوم نوح من تذكّر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرّج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل، فهو يتدرّج ـ لعنه الله ـ .

وليس هذا مقصورًا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل، فدعاة السوء ودعاة الضلال ـ أيضًا ـ يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان : ﴿ **شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا** ﴾ .

المسألة الثامنة : فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين،

وقول ابن القيم : « **لما ماتو عكفوا على قبورهم** » ففيه : التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها، أو البناء عليها، أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو، والنبي ﷺ حذّر من البناء على القبور، وحذّر ﷺ من الصلاة عند القبور، والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وحذّر ﷺ من إسراج القبور، فقال : « لعن الله زوّارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسّرج » لأن هذا يغرّ العوام، ويقولون : ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع، ولذلك أوصى النبي ﷺ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : « لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته » المشرف : هو المرتفع بالبناء، « إلا سوّيته » يعني : هدمت البناء الذي عليه، وكذلك نهى ﷺ عن تجصيص القبور، وطلائها بالجص، أو بالنورة، أو بالبويات، أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغرّ العوام، ويظنون أنه ما عُمل به هذا العمل إلا لأنه له خاصية، ونهى ﷺ عن الكتابة على القبور، فلا يُكتب على القبور اسم الميت، ولا تاريخ وفاته، ولا مكانته، يقال : هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد، ويقولون : ما كُتبت هذه الكتابة إلا لأن هذا الميّت له خاصيّة . كل هذه الأمور نهى عنها الشارع، لأنها وسائل إلى الشرك .

والمشروع في القبور أن تُدفن كما كان على عهد النبي ﷺ تُدفن بترابها، وتُرفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تُداس، ويُجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر، لأجل أن لا يوطأ، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع .

وعن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه .

هكذا كانت القبور في عهد النبي ﷺ، وهذه سنة النبي ﷺ في دفن الأموات .

المسألة التاسعة : فيه أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي : تذكر حالة الصالحين، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله - .

***

قوله : « **وعن عمر** » المراد به : عمر بن الخطاب بن عمرو بن نُفَيْل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصدّيق، رضي الله تعالى عن الجميع .

عمر بن الخطاب الذي أعزّ الله به الإسلام والمسلمين، وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب، حتى اتسعت رُقْعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكثير، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

« **أن رسول الله ﷺ قال** : « **لا تُطْروني** » هذا نهي منه ﷺ عن الإطراء في حقّه، والإطراء هو : زيادة المدح والمبالغة فيه، كما هي عادة بعض المدّاحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول ﷺ وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر، فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود في ذلك حينما غلو في الأنبياء .

فمعنى قوله : « **لا تُطْروني** » يعني : لا تزيدوا في مدحي .

« **كما أطرت النصارى ابن مريم** » النصارى المراد بهم : أتباع عيسى عليه السلام، قيل : سُمُّوا نصارى نسبة إلى البلد : الناصرة في فلسطين، أو من قوله تعالى : ﴿ **قال الحواريون نحن أنصار الله** ﴾، وهم أهل ملّة من الملل الكتابيّة، ويسمّون بالنصارى، أما أن يسمّوا بالمسيحيين ـ كما عليه النّاس الآن ـ فهذا غلط، لأنه لا يقال : المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح ـ عليه السلام ـ، أما الذي لم يتّبعه فإنه ليس مسيحيًّا، وإنما هو نصراني، فاسمهم في الكتاب والسنة : النصارى .

كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ فليسوا هم إسرائيل، وإنما هم اليهود . هذا هو اللفظ الموضوع لهم، الذي رُبطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنّتهم، فهم اليهود .

نعم، يُقال : بنو إسرائيل ـ كما سمّاهم الله بذلك ـ لأنهم من ذرية يعقوب ـ عليه السلام ـ في الغالب، وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل .

وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يُقال : إسرائيل، وإنما يُقال : اليهود، أو يقال : بنوا إسرائيل .

« **كما أطرت النصارى** » أي : كما غلت النصارى في مدح المسيح ـ عليه السلام ـ .

« **ابن مريم** » يُنسب إلى أمه ـ عليه السلام ـ لأنه ليس له أب، لأن الله

....

خلقه من أم بلا أب بقوله : ﴿ **كن** ﴾، فهو تكوّن بالكلمة من قوله : ﴿ **كن** ﴾، ولذلك يُقال : ﴿ **كلمة الله** ﴾، تكوّن من غير أب، وإنما تكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى، قال له : ﴿ **كن** ﴾ فكان بأمر الله، هذا سبب تسميته كلمة الله، والله قادر على كل شيء، الله خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب بشرًا سويًا، وخلق حوّاء من غير أم، خلقها من آدم : ﴿ **خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها** ﴾، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من أم وأب، ولهذا يقول الله جل وعلا : ﴿ **إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب** ﴾، فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب، فآدم ـ عليه السلام ـ أولى بالعجب، لأن الله خلقه من تراب ﴿ **ثمّ قال له كن فيكون** ﴾، فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، لا تتحكّم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكّم في الأسباب والمخلوقات : ﴿ **يخلق ما يشآء** ﴾ سبحانه وتعالى، ولا حَجْر على قدرته سبحانه وتعالى .

وكيف أَطْرَت النصارى ابن مريم ؟، قالوا : إنه ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة . ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن، في إذاعاتهم، وفي كتاباتهم .

فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو : الغلو ـ والعياذ بالله ـ، لأنهم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا : إنه ابن الله جاء ليخلّص النّاس من الخطيئة، وقُتل وصُلب من أجل أن يخلّص النّاس من الخطيئة، ثمّ بعد قتله وصلبه صعد إلى السماء .

وهذا كذب مَحْضٌ، كذبه الله وردّه بقوله : ﴿ **وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم** ﴾، الذي قُتل وصُلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه، فقُتل وصُلب، لأنه خان ودلَّ الكفرة على مكان المسيح، أما المسيح فإنه رفعه الله إليه، ومع هذا لم يجزموا أنه المسيح : ﴿ **وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم** ﴾ .

فالحاصل؛ أن هذا هو غلو النصارى، أنهم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته، حتى عبدوه من دون الله، وادّعوا فيه الربوبية بسبب الغلو، وعيسى ـ عليه السلام ـ يقول : ﴿ **إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًّا ۝ وجعلني مباركًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا** ﴾، وفي يوم القيامة يتبرّأ من هؤلاء : ﴿ **وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق** ﴾، فالعبادة حق لله ليست حقًّا لمخلوق، ﴿ **ما يكون لي** ﴾ ما ينبغي ولا يليق ولا يصح ﴿ **أن أقول ما ليس لي بحق** ﴾ لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ثمّ ردّ ذلك إلى الله ﴿ **إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاّم الغيوب** ﴾، والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقالة، وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء، ثمّ قال : ﴿ **ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ۝ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ۝ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم** ﴾ هذا تصديق للمسيح ـ عليه السلام ـ على

رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حينما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة، فهذا مآلهم ـ والعياذ بالله ـ، وهذا موقف المسيح ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الدنيا والآخرة أنه عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء، ولا يستحق من العبادة شيئاً، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك، وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة، ومحمد ﷺ ليس له حق في العبادة، وجميع الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين .

ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنّف من أجله، وهو أن الغلو في الصالحين يسبِّبُ كفرَ بني آدم وتركهم دينهم .

وفي هذا شفقته ﷺ بأمته، حيث حذّرهم مما وقعت فيه النصارى .

وفيه : النهي عن التشبّه بالكفّار .

ثمّ قال ﷺ : « **إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله** » « **إنما** » هذه كلمة حَصْر، أي : أن شأني ومكانتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء، والعبد لا يُغلى فيه ويُطرأ، ويُرفع فوق منزلته .

« **فقولوا : عبد الله ورسوله** » أرشدنا ﷺ إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به ﷺ، وهو أنه عبد الله ورسوله . فدلّ هذا على أنه يُمدح ﷺ بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص، وهي : العبودية والرسالة، والله جل وعلا وصف محمَّدًا بأنه عبد في كثير من الآيات، في مقام التنزيل قال تعالى : ﴿ **الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا** ﴾، ﴿ **تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾،

وفي مقام الإسراء قال تعالى : ﴿ **سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى** ﴾، والمعراج في قوله : ﴿ **ثمّ دنى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى** ﴾، وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى : ﴿ **وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين** ﴾ .

ففي قوله : « **عبد الله** » ردٌّ على الغلاة الذين يغلون في حقه ﷺ .

وفي قوله : « **رسوله** » ردٌّ على المكذبين الذين يكذّبون برسالته ﷺ، والمؤمنون يقولون : هو عبد الله ورسوله .

هذا وجه الجمع بين هذين اللّفظين، أن فيهما رداً على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه ﷺ .

وفيه : ردٌّ على الذين غلو في مدحه ﷺ من أصحاب القصائد، كقصيدة البُردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركيّة التي غلت في مدحه ﷺ، حتى قال البوصيري :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم

نسي الله سبحانه وتعالى .

ثم قال :

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي
فضلاً وإلاّ قل يا زلة القدم

يعني : ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول .

ثم قال :

فإن من جودك الدّنيا وضرّتها

ومن علومك علم اللّوح والقلم

الدّنيا والآخرة كلها من جود النبي ﷺ، أما الله فليس له فضل، هل بعد هذا الغلو من غلو ؟؟ .

واللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم النبي ﷺ، نسي الله تمامًا - والعياذ بالله - .

وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده، وحاكاه في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في مدح النبي ﷺ ومن الإطراء .

أما المؤمنون فيمدحون الرسول ﷺ بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، كما أرشد إلى ذلك النبي ﷺ، كما عليه شعراء الرسول ﷺ الذين مدحوه وأقرّهم مثل : حسّان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زُهير، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شعراء الرسول ﷺ الذين مدحوه بصفاته ﷺ، وردوا على الكفّار والمشركين .

هذا هو المدح الصحيح المعتدل، الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصفه ﷺ بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نُقصان .

❁❁❁

ثمّ قال المصنّف - رحمه الله - : « **وقال : قال رسول الله ﷺ : « إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو** » هكذا ذكره المصنف - رحمه الله - من غير أن يذكر راويه، ومن غير أن يعزوه إلى مخرِّج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضًا .

والحديث رواه ابن عباس، وخرّجه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه .

وهذا حصل في مُنْصَرَفه ﷺ في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس : « التقط لي الحصى »، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخَذَف، وهي الصغار التي تُخْذَف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحِمَّص بقليل، فأخذها ﷺ بيده الكريمة، ثمّ نفضها والناس ينظرون إليه، ثمّ قال ﷺ : « أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »، وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت .

فـ « **إياكم** » هذه كلمة تحذير .

« **والغلو** » الغلو تقدم معناه، وهو : الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز، وهو مردود وهلاك، بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله ﷺ، وليس لنا تدخّل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها، وهيئاتها، وإنما يُتبع في هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، علينا الامتثال فقط .

« **فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو** » مثل النصارى غلو في عيسى ـ عليه السلام ـ، يعني : فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر ـ والعياذ بالله ـ فهلكوا، وهم يريدون النجاة، لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم تحصل لهم النجاة، وإنما حصل لهم الهلاك، فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسلك طريقها فإنه هالك، لا نجاة إلا باتباع الرسول ﷺ،

مهما كلّف الإنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول ﷺ فإنه غالٍ وهالك، وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة .

ففي هذا : التحذير من الغلو في العبادات، والغلو في الأشخاص، والغلو في كل شيء، فالغلو في كل شيء ممنوع، والمثل يقول : « كل شيء جاوز حدّه انقلب إلى ضده »، كل غلو فهو طريق هلاك، وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة : ﴿ **فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا** ﴾ .

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم .

فالخوارج عندهم عبادة عظيمة، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وعندهم قراءة للقرآن كثيرة، لكنهم لم يقتصروا على المشروع، زادوا ـ والعياذ بالله ـ حتى هلكوا، وكل من فعل هذا فإنه يهلك، والتجربة موجودة، وما وصل أحد من المتنطّعين والغلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدًا، وإنما يكون سبيلهم الهلاك في الدّنيا والآخرة .

فهذا مما يحذّر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو والتّنطع كثرت إلا من رحم الله عز وجل، وذلك لما فشا الجهل في النّاس جاء الغلو وجاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن .

فالواجب علينا أن نحذر من هذا، وأن نلزم طريق الاستقامة في كل شيء .

أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله، حتى نفو صفات الله التي وصف بها نفسه، هذا من الغلو .

والممثلة غلو في إثبات الصفات، حتى شبّهوا الخالق بالمخلوق، فغلو

في ذلك، فَضَلّوا - والعياذ بالله - .

وأهل السّنة والجماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت، تنزيهًا بلا تعطيل، هذا نفي للغلو في التنزيه، وإثباتًا بلا تمثيل، هذا نفي للغلو في الإثبات، فهم توسطوا .

أما المعتزلة فهم غلو في التنزيه حتى نفو الصفات .

والممثلة غلو في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون .

والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى : الخروج على الأئمة .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن في حدود الشريعة، قال ﷺ : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه » جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة، ونقض البيعة، والتفريق بين المسلمين، هذه طريقة المعتزلة والخوراج .

والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه، هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك، هذا مصداق قوله ﷺ : « فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

فالغلو هلاك في الدّنيا، وهلاك في الآخرة، ولا يأتي بخير أبدًا، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط : ﴿ **وكذلك جعلناكم أمة وسطًا** ﴾، وسط بين الغلو وبين الجفاء، هذه الأمة عدول خيار، ليس

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله ﷺ قال : « هلك المتنطّعون » قالها ثلاثًا .

فيهم غلو، وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال، هذا هو طريق النجاة دائمًا وأبدًا .

❁❁❁

قال : « **ولمسلم** » يعني : روى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه .

« **عن ابن مسعود** » عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل، والعالم الكبير، الذي يُعد من أكابر علماء الصحابة، وإليه المرجع في الفتوى، ورواية الحديث، وغير ذلك، فهو من أكابر الصحابة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، رضي الله تعالى عنه، وكان ـ أيضًا ـ من أشد النّاس تحذيرًا من البدع والغلو، ومواقفه من المبتدعة مشهورة، وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة .

« **أن رسول الله ﷺ قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثًا** » المتنطعون : جمع متنطع، وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهارًا للفصاحة، هذا هو أصل التنطع في اللغة . والمراد هنا : التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة .

والتنطع في الكلام معناه : أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهما الناس، يأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها النّاس .

وكذلك من التنطع في الكلام : أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها، النّاس بحاجة إلى أن يبيّن لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ثمّ يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة من

مجتمعهم، يتكلم في أمـور السياسـة، والأمـور البعيـدة، وأمـور الـدول، وأمور وسائل الإعلام، وأمور بعيدة، العوام لا يعرفون منها شيئـًا، ولا يستفيدون منها شيئًا، ويخرجون من عنـده بجهلهـم، لا يعرفـون أمـور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلـي، منهـم مـن لا يعـرف كيـف يتوضـأ، ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، يخرجون بجهلهـم، وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم . هذا من التنطع .

وغرض المتكلم أن يبيّـن للنـاس أنـه فـاهم، وأنـه مثقّـف ولـو علـى حساب الحاضرين، ولو ما فهموا، ولو ما عرفوا شيئاً .

هذا من التنطع .

والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلـم والمـدرس : أن يتكلـم في حدود ما يفهمه الحاضرون، وما هم بحاجـة إليـه في أمـور دينهـم، وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم، هذا هو المطلوب .

وأن يكون قصده نفع الحاضرين، وتعليم الحـاضرين، لا يكـون قصـده إظهار شخصيته، وإظهار فصاحته، هذا هالك كما قال النبي ﷺ : « **هلك المتنطعون** » .

فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطـب في جمعـة، أو عيد، أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة علينا أن نراعي حالة الحاضرين، وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه، وما يسـتفيدون منـه، وأيضـًا يكـون بأسلوب سـهل، لا نتعمّـد المجـيء بأسـاليب لا يفهمونهـا، كلمـات لا يفهمونها، يختار الموضوع المناسب، والأسـلوب المناسـب، واللغـة الـتي يفهمونها . هذا الذي يريد الخير للناس، ويريد تعليم الناس .

أما الذي يريد أن يُظهر نفسه على حساب الناس، فهذا هو المتنطع، وهذا لا يفيد شيئًا، ويَخرج كما دخل من غير فائدة .

فعلينا أن نتنبّه لذلك، لئلا نكون من المتنطعين في الكلام .

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : « حدثوا النّاس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » .

أما التنطع في الاستدلال فهو : طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق، ومصطلحات المتكلمين .

والمنطق هذا من أين جاء ؟، وقواعد المنطق من أين جاءت ؟، جاءت من اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية ـ بزعمهم ـ، فبذلك هلكوا .

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السّنّة والجماعة، ولهذا يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : « حكمي في أهل الكلام : أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام » .

يترك كلام الله وكلام رسوله ويأتي بقواعد المنطق، حتى في العقائد ما يسمونه الآن علم التوحيد، يسمون علم المنطق، وعلم الكلام : علم التوحيد، ولذلك وقعوا في الهلاك، وضلوا وأضلوا، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة، كما شهد بذلك أكابرهم، وبعضهم عند الوفاة أشهد

الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئاً، مع أنه أفنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق، هذا مآل المتنطعين ـ والعياذ بالله ـ، شهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على صدق قول الرسول ﷺ : « **هلك المتنطعون** » .

أما التنطع في العبادة فهو كما سلف، هو : أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع، وهذه رهبانية النصارى، أما الحد المشروع فهو كما قال ﷺ : « أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني » هذا هو الاعتدال، وأما التبتّل وعدم التزوج، والصيام دائمًا ولا يُفطر، والصلاة كل الليل ولا ينام، هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يَهْلك صاحبه كما هلكت النصارى في رهبانيتهم، والنبي ﷺ حذّر من الغلو، وحذّر من رهبانية النصارى، وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال : « هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » ﴿ **فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا** ﴾، وقال ﷺ : « إن المنبتّ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى » والمنبت هو : الذي يكلّف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبت، يعني : ينقطع وتموت راحلته، ويقف في وسط الطريق : « فلا ظهرًا أبقى » لأن راحلته ماتت، « ولا أرضًا قطع » لأن المسافة باقية . أما لو أخذ الطريق على مراحل، وشيئًا فشيئًا، وأراح نفسه، وأراح راحلته لقطع الطريق، وبلغ المقصود، قال ﷺ : « أوغلوا فيه برفق » .

فالحاصل؛ أن التنطع في العبادة هو : الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة، ومن غير نقصان .

ونبين هنا ما يُستفاد من هذه الأحاديث باختصار :

المسألة الأولى : التحذير من الغلو في مدحه ﷺ، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، كما أدى بالنصارى إلى الشرك .

المسألة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلو فيها في حقه ﷺ، كصاحب البردة، وغيره .

المسألة الثالثة : فيه النهي عن التشبه بالنصارى، لقوله : « كما أطرت النصارى ابن مريم » .

ومن الغلو في حقه ﷺ : إحياء المولد كل سنة، لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، وإنما حدث بعد المائة الرابعة، أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة، فهو بدعة، وهو من التشبه بالنصارى .

المسألة الرابعة : فيه مشروعية مدحه ﷺ بصفاته الكريمة : عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله، بلّغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته ﷺ؛ فهذا طيّب .

المسألة الخامسة : يُستفاد من ذلك : كمال شفقته ﷺ على أمته، وأنه حذّرها من الإطراء في حقه ﷺ، وحذّرها من الغلو، وحذّرها من التنطع .

ثلاثة أساليب جاء بها ﷺ : الإطراء والغلو والتنطع . نوّعها ﷺ من باب التأكيد والتحذير من الغلو .

المسألة السادسة : فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه ﷺ لما نهاهم عن الإطراء قال : « إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله » هذا البديل الصالح .

المسألة السابعة : في الحديث : النهي عن الغلو في العبادات، ومنها حصى الجمار، قال فيها ﷺ : « إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »، النهي عن الغلو في العبادات، بمعنى : الزيادة فيها عن الحد المشروع : كميّة وكيفيّة ووقتًا، إلى غير ذلك، نحن لا نُحدث شيئًا من عند أنفسنا .

والبدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حقيقية، وبدعة إضافية .

البدعة الحقيقية : إذا أُحدث شيء لا أصل له، مثل المولد .

والإضافية : أن نُحدِث للعبادة المشروعة وقتًا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا : ليلة النصف من شعبان يصلون النّاس ويتهجّدون، أو نصوم النصف من شعبان .

فالصيام مشروع، وقيام الليل مشرع، لكن إذا حدّدناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدّد، هذا إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية .

ذكر الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قلنا للناس : سبِّحوا ألف تسبيحة، كبروا ألف تكبيرة، قولوا : كذا ألف مرة بدون دليل . فهذا يُعتبر بدعة إضافية .

المسألة الثامنة : فيه التحذير من التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة .

المسألة التاسعة : فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي ﷺ كرّر قوله : « **هلك المتنطعون** » قالها ثلاثًا من أجل أن ترسخ هذه النصيحة، وتثبت في قلوب السامعين .

والله تعالى أعلم .

۞ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده ؟

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده** »؛ لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ في الباب الذي قبل هذا : التحذير من الغلو في الصالحين، وأنه سبب لكفر بني آدم، وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم، لأنه نوعٌ من الغلو فيهم .

والتغليظ معناه : بيان شدّة الأمر، خلاف التسهيل أو التخفيف .

« **فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح** » عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة، ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تُقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانًا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذّر النبي ﷺ من العبادة عند القبور سدًّا للذريعة .

أما إذا كان يدعو القبر، ويستغيث بالميت؛ فهذا شرك أكبر .

وأما إذا كان يعبد الله مخلصًا له العبادة لكن عند القبر، فهذا وسيلة إلى الشرك، وطريق إلى الشرك، فهو محرّم، فكيف إذا عبده ؟؟ .

والذي عليه القبوريون اليوم، أنهم يعبدون القبور صراحة؛ يستغيثون

في الصحيح عن عائشة : أن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شِرار الخلق عند الله » .

بها، ويذبحون لها، وينادون الموتى : المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا علي، المدد يطلبون منهم المدد صراحة، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، يصرفون لهم أنواعًا من العبادة، فهم داخلون فيمن عبد القبر .

❁❁❁

قال : « **في الصحيح** » يعني : في الصحيحين : صحيح البخاريّ وصحيح مسلم .

« **عن عائشة** » أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق .

« **أن أم سلمة** » اسمها : هند بنت أبي أمية المخزومية، القرشية، زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين : الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة ـ رضي الله عنه ـ في المدينة، فتزوجها رسول الله ﷺ فصارت من أمهات المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنها ـ .

« **أنها ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها في أرض الحبشة** » الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم . أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه، وينقطع عن الدنيا . فالصومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي للجميع .

« **وما فيها من الصور** » يعني : من صور الصالحين .

« **أولئكِ** » بالكسر خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح : « **أولئكَ** » خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر، لأنه يخاطب امرأة .

« **أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح** » هذا شك من الراوي : هل قال الرسول ﷺ رجل أو عبد، وهذا من تحرّيهم - رضي الله عنهم - في الرواية، وأنه لم يجزم باللّفظ الذي قاله النبي ﷺ .

« **بنوا على قبره مسجداً** » أي : مصلى، فالمراد بالمسجد هنا : المصلى والمتعبَّد، يعني : اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيها، فسمي مسجدًا .

« **وصوّروا فيه تلك الصور** » أي : صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان، من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم، واتخاذ التماثيل تخليداً للشخصيات من هذا الباب، هو من باب تعظيم الصالحين، أو تعظيم العظماء، ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولاسيّما في مواطن العبادة، لاسيما في المساجد ومحلات العبادة، هذا الأمر أشد .

ثمّ قال ﷺ : « **أولئكِ شرار الخلق عند الله** » فدلّ على أن من بنى المسجد على القبر، أو صوّر الصور ونصبها؛ أنه من شرار الخلق . وشرار : جمع شر، وهو أفعل تفضيل، والمراد به : أشد النّاس شرًّا، فدلّ على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد النّاس شرًّا - والعياذ بالله -، وفي الحديث الآخر الذي سيأتي : « إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور » لأنهم فتحوا للنّاس باب الشرك بهذا الفعل، وتسبّبوا في انحراف الأمة، وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور .

وأول من بنى على القبور في الإسلام ـ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ هم : الشيعة، الفاطميون وغيرهم، ثمّ قلدهم من المنتسبين إلى السّنّة من الصوفية وغيرهم، فبنيت المساجد على القبور في الأمصار .

ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها، وحدوث الشرك في الأمة، الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، لأنه شرك صُراح، أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانًا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام، وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام، كالذين يقولون : ﴿ **إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون** ﴾، فهم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون في أنفسم أن ذلك إصلاح، وأنهم خير الخلق .

وذكر الشّيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله :

« **فهؤلاء** » يعني : اليهود والنصارى .

« **جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور، وفتنة التماثيل** » فتنة القبور هي الغلو في القبور، وتعظيم القبور، حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة .

والفتنة الثانية : فتنة التماثيل، وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح، فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العِجل الذي عمله السامري، ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب التماثيل، ويُخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين، فهذه فتنة عظيمة، حذّر منها النبي ﷺ .

ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله ﷺ؛ طَفِق يطرح خميصة له على وجهه، فقال ـ وهو كذلك ـ :

قال : « **ولهما** » أي : البخاريّ ومسلم .

« **عنها قالت : لما نُزل برسول الله** » يعني : نزل به الموت ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

« **طَفِقَ** » طَفِقَ : من أفعال الشروع عند أهل اللغة، أي : جعل يفعل كذا .

«**يطرح خميصة** » أي : يضعها، والخميصة : كساء له أعلام، يعني : فيه خطوط .

« **على وجهه** » يغطّي وجهه ﷺ بها وهو في هذه الحالة .

« **فإذا اغتم بها** » أي : ضيّقت نفسه عليه الصلاة والسلام ـ .

« **كشفها** » من أجل أن يتنفّس .

« **فقال ـ وهو كذلك ـ** » يعني : في هذه الحالة الحرجة، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد، وإنكار الشرك، ونصيحة الأمة، صلوات الله وسلامه عليه .

والمناسبة : أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها بالنصيحة للأمة ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فإذا كان النبي ﷺ يحذّر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعيّن، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتمامًا بالغًا قبل غيره، قبل أن يحثوا النّاس على الصلاة والصيام، وترك الربا، وترك الزنا، وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لاسيّما إذا كان واقعًا في الأمة، فالسكوت عنه

من الغش للأمة، لابد أن يُبدأ به، وأن يُنهى عنه، وأن يُعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال .

أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها، لو ترك الربا، وتصدق بماله، وصلى الليل والنهار، وصام الدهر، وحج، واعتمر، وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباءً منثورًا، لا فائدة منها، أما إذا كان موحدًا خاليًا من الشرك، فلو وقع في الكبائر، لو وقع في الزنا، ووقع في الربا، ووقع في المحرمات التي دون الشرك، فإنه يُرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولابد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه، وإن كان ضعيفًا، أما إذا كان عنده شرك أكبر، فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها، وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنُّب الشرك، فإنه لا فائدة في أعماله كلها .

فكيف إذًا نهتم بجوانب فرعية، أو جوانب جزئية، ونترك هذا الأمر الخطير يعجّ في جسم الأمة الإسلامية، ولا نحذّر منه، ولا ندعوا إلى تركه، ولا نسعى في إزالته عن الأمة ؟؟ .

هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه، كل رسول يقول لقومه : ﴿ **اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا** ﴾، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم .

قوله ﷺ : « **لعنة الله على اليهود والنصارى** » اللعنة هي : الطرد والإبعاد من رحمة الله .

واليهود : الأمة المغضوب عليها، والنصارى : الأمة الضالة .

يحذّر ما صنعوا، ولولا ذلك أُبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً .

أخرجاه .

﴿ **غير المغضوب عليهم ولا الضالين** ﴾، المغضوب عليهم : اليهود، ومن اقتدى بهم من هذه الأمة، ممن علم ولم يعمل بعلمه، والضالون هم : النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم،

« **اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد** » يعني : أمكنة للعبادة يصلون عندها، ويدعون الله عندها، ظنًّا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن الصحيح هو العكس، لأن العبادة عند القبور لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الشرك .

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « **يحذّر ما صنعوا** » أي : أن الذي حمل النبي ﷺ على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرِجة : أنه يحذّر أمته مما صنع اليهود والنصارى، فيفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم . الذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة لأن لا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد، سواء بُني عليها أو لم يُبن عليها، إذا بُني عليها فالأمر أشد، وإذا لم يُبن عليها، وصلّي عندها، ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي .

« **ولولا ذلك** » أي : ولو لا الخوف من أن يحصل عند قبره ﷺ مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل .

« **أبرز قبره** » أي : لدفن في مكان بارز يراه الناس .

« **ولكنه خَشي** » بالفتح، أو « خُشي » بالضم .

« **أن يتخذ قبره مسجداً** » يعني : مكان صلاة ودعاء، كما فعل اليهود

والنصارى عند قبور أنبيائهم .

فقطعاً لهذه الذريعة وسدًّا لهذا الباب دُفِنَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في بيته في حجرة عائشة، داخل الجدران وتحت السقف، لا يراه أحد .

ولا يزال ـ والحمد لله ـ في صيانة وأمانة، لا يزال في بيته ﷺ محاطًا بالجدران لا يراه أحد، صيانة لقبره أن يُفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم .

هذه هي الحكمة في دفنه ﷺ في بيته، وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع .

قال ابن القيم :

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران

فدلّ ذلك على تحريم الغلو في القبور، والبناء عليها، واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها، والدعاء عندها .

ويُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بُني عليه بنيّة، أو جُعل عليه ستائر وزُخرف، فإن العوام والجهال يفتتنون به، ويظنون أنه ما عُمل به هذا العمل إلا لأن فيه سراً، وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاجات ـ كما هو الواقع ـ، ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يُدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، ويُدفن في تراب قبره الذي حُفر منه، لا يزاد عليه، ويُرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف

أنه قبر فلا يُداس، ولا يُبنى عليه شيء، هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله ﷺ، وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يُبنى عليها بنيّة، ولا يُكتب عليها، ولا تزخرف، ولا تجصّص، لأن هذه الأمور إذا فُعلت صارت وسيلة إلى الشرك، وقد أمر النبي ﷺ بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ : « لا تدع قبرًا مشرفًا [يعني : مرتفعا] إلا سوّيته » يعني : هدمت ما عليه من البناء، حتى يصبح كسائر القبور لا يُلفت النظر، ولا يُفتتن به، فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يُفتتن بها، أما إذا بُني على بعضها، وجصّص، وزُخرف، فإن النّاس سينصرفون إليه ولابد .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر، حتى ولو لم يُبْنَ عليه بنيّة، لا بدعاء، ولا بصلاة، ولا بذبح، ولا بنذر، ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تُزار من أجل السلام على الأموات، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وأن لا تُهان القبور ـ أيضًا ـ، ولا تُمتهن، بل يُحافظ عليها، فلا تُهان ولا تُداس .

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها، وبين التساهل في شأنها وإهانتها، يُحافظ عليها الإسلام، ولكنه لا يغلو فيها، هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء ـ والحمد لله ـ، لأن من النّاس من يمتهن القبور، ويبني عليها المساكن، أو يجعلها محلاً للقمامات والقاذورات، أو بِدَوْسِ الأقدام عليها، أو مرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، هذا حرام لا يقرّه الإسلام .

المسألة الثالثة : فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح .

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن النيّة الصالحة لا تبرّر العمل السيء، فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيراً، وفيه تذكراً لأحوال هؤلاء الصالحين، أو إكراماً للصالحين ـ كما يقولون ـ، أو تخليداً لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنًا، فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يُفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسدّ الذرائع المُفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها

المسألة الخامسة : فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي ﷺ لعن اليهود والنصارى، وهذا لعن على العموم، فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهم، وأما لعن المعيّن ففيه خلاف .

المسألة السادسة : في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، ففي قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « يحذّر ما صنعوا » دليل على النهي عن التشبه بالنصارى، ولاسيما في أمور العقيدة .

المسألة السابعة : أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد شرٌّ منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية، فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على

القبور، ولو كان زاهدًا عابداً .

فالزاني والشارب - الذي يشرب الخمر - ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور، والذين يذهبون للعبادة عندها، وإن كانوا يبكون الليل والنهار، ويصومون، فهم شرار الخلق - والعياذ بالله - .

المسألة الثامنة : فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » يعني : المصورين، « فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة » هذا تعجيز لهم، فدلّ على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل، أو يصورون بالرسم، أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنهم شرار الخلق عند الله .

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة، والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد، نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

المسألة العاشرة : في الحديث دليل على كمال حرصه ﷺ على أمته، ونصيحته لأمته، وأنه بلّغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته ﷺ، بل في حالة حرِجة، وهي حالة الاحتضار .

المسألة الحادية عشر : فيه دليل على بيان الحكمة في دفنه ﷺ في بيته

وعدم دفنه في المقبرة العامة، وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه ﷺ، وأن يُفعل عند قبره كما فُعل عند قبور الأنبياء والصالحين في نبي إسرائيل، هذا هو بيان الحكمة .

وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يتردّد عند بعض الناس، ويقولون : إن مسجد الرسول مبني على القبر، فهذا دليل على جواز البناء على القبوربزعمهم .

ونقول : إن النبي ﷺ لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد، والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، فالبيت منفرد عن المسجد، وفي معزل عن المسجد، وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة المشرق، فأدخل حجرة النبي ﷺ، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم، ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحيازته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله، وما يحصل من النّاس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم، ومَصُون عنهم، ولا يرونه، ولهذا لما دعا النبي ﷺ ربه قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » استجاب الله دعاءه، فصانه في بيته، ولهذا يقول العلامة ابن القيّم :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

يعني : صار القبر داخل الجدران، فلا يُرى أبدًا، وذلك صيانة له عن الغلو - عليه الصلاة والسلام - .

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً .

قوله : « **ولمسلم عن جُندب بن عبد الله** » هو : جُندب بن عبد الله البَجَلي، رضي الله تعالى عنه .

« **قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس** » يحتمل أن المراد : خمس سنين، ويحتمل أن المراد : خمس ليال .

« **وهو يقول : إني أبرأ إلى الله** » البراءة معناها : نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال : برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءًا منه، فالبرء هو : البعد والانقطاع، « **أبرأ إلى الله** » أي : أنفي ذلك وأكرهه .

« **أن يكون لي منكم خليل** » من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل، والسبب في ذلك : أن الله اتخذه خليلاً، والخُلّة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، لأن الخُلّة لابد أن تكون لواحد، لا تقبل الاشتراك، والخُلّة هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر :

تخللت مسلك الروح منّي وبذا سمّي الخليل خليلاً

وعباد الله أنبياؤه، وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، أما الخُلّة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما : محمّد ﷺ وإبراهيم، كما في قوله تعالى : ﴿ **واتخذ الله إبراهيم خليلاً** ﴾، أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص .

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» .

ثمّ قال ﷺ : « **ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً** » يعني : على فرض، لو صحّ لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلاً .

« **لاتخذت أبا بكر خليلاً** » فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -، وأنه أحب النّاس إلى رسول الله ﷺ .

وأبو بكر كنيته، أما اسمه : فعبد الله بن عثمان، ولُقّب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ﷺ ومع عباد الله، فهو كثير الصدق، رضي الله تعالى عنه .

وفي قوله : « **ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً** » هذا فيه إشارة إلى استخلافه، لأن الرسول ﷺ قال هذا في آخر حياته، كما أنه ﷺ في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر؛ أبى وغضب، وأمر أن يُؤمر أبو بكر أن يصلّي بالناس، فهذا فيه إشارة إلى خلافته .

وفي ذلك رد على الرافضة الذين يُبغضون أبا بكر الصديق، ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه : عمر وعثمان، ويقولون : إن الخلافة لعلي بعد الرسول، وإنما الصحابة اغتصبوها، وظلموا عليًّا، هكذا يقولون - قبّحهم الله - .

ولذلك يلعنون أبا بكر، ويلعنون عمر، ويسمونهما بصنمي قريش، قبّحهم الله وأخزاهم .

ثمّ قال ﷺ : « **ألا وإن من كان قبلكم** » « **ألا** » حرف تنبيه، « **وإن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد** » يعني : من اليهود والنصارى .

« **ألا فلا تتخذوا القبور مساجد** » كررّ كلمة « **ألا** » مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد . ومعنى اتخاذها مساجد أي : مصليات .

ثمّ لم يقتصر على هذا، بل قال : « **فإني أنهاكم عن ذلك** » تأكيد بعد تأكيد، لأهمية هذا الأمر .

واتخاذ القبور مساجد على معنيين :

المعنى الأول ـ وهو المراد بهذا الحديث ـ : اتخاذها مصليات يُصلّى عندها وإن لم يُبن مسجد، كما يأتي .

المعنى الثاني : أن يُبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة .

وأول من بنى المساجد على القبور ـ كما يقول الشَّيخ : تقي الدين ـ هم : الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب، ثمّ قلّدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السّنّة من الصوفية وغيرهم، وبنوا على القبور، وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، التي أثنى عليها رسول الله ﷺ .

❁❁❁

ثمّ نقل الشَّيخ ـ رحمه الله ـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :

« **فقد نهى عنه في آخر حياته** » يعني : قبل أن يموت بخمس ـ كما في حديث جُندب ـ .

« **ثم إنه لعن ـ وهو في السياق ـ** » في سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق : أنه ﷺ لما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك ـ يعني : في هذه الحالة الحرِجة ـ : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »

والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبن مسجد، وهو معنى قولها : « خشي أن يتخذ مسجداً »؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً .

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : يحذّر ما صنعوا، ولولا ذلك لأُبرز قبره، غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدًا .

« **فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً** » لأنهم معصومون عن ذلك ـ رضي الله عنهم ـ، لا يمكن أبدًا في حقهم، بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله ﷺ بقوله : « خيركم قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم »، فإذا كان القرون الأربعة لم يبن فيها على القبور مساجد فكيف يُبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول، رضي الله تعالى عنهم ؟، فدلّ على أن المراد باتخاذها مساجد : تحرّي الصلاة عندها ظنًّا أن الصلاة عندها فيها مزيّة، وأنها يُستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، والنبي ﷺ نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذها مساجد سدًّا لذريعة الشرك، لأنه إذا صُلّي عندها، ودُعِيَ عندها، فإن ذلك يتطوّر وتُدعى من دون الله، وتُعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن، صارت تُعبد من دون الله؛ يُذبح لها، وينذر لها، ويُستغاث بالموتى، ويُتمرّغ على تُربتها، ويُعكف عندها، ويُطاف حولها كما يُطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب فُتح لما بُني عليها .

ثمّ قال ـ رحمه الله ـ : « **وكل موضع قُصدت الصلاة فيه** » أي : كل موضعٍ يُتردّد عليه ويصلى فيه، سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر « **فقد اتخذ مسجداً** » وإن لم يُبن، ولو كان صحراء يسمّى مسجدًا، يعني : مكان صلاة ومكان سجود .

وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال ﷺ : « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .

ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود مرفوعاً : « إن من شرار النّاس من تُدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد » . ورواه أبو حاتم في صحيحه .

« **بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً** » حتى لو لم يُبْنَ عليه .

« **كما قال ﷺ : « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً** » يعني : صالحة للصلاة فيها .

فدلّ على أن المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجدًا، سواءٌ قُصد أو لم يُقصد، سواءٌ بُني عليه أو لم يُبن،

الحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين :

المعنى الأول : الصلاة عندها وإن لم يُبن مسجد، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث .

والمعنى الثاني : بناء المساجد عليها والقِباب، وهذا ـ أيضًا ـ منهي عنه، فإن النبي ﷺ قال لعلي بن أبي طالب : « لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته » يعني : إلا هدمته، وسوّيته بالأرض، لأن هذا يفتن الناس، ويصبح وسيلة من وسائل الشرك .

❁❁❁

ثمّ قال : « **ولأحمد** » لأحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ .

« **بسند جيد، عن ابن مسعود مرفوعًا** » إلى النبي ﷺ، يعني : وليس من كلام ابن مسعود، وإنما هو من كلام الرسول ﷺ .

« **إن من شرار النّاس** » شرار جمع : شر، وشر أفعل تفضيل، بمعنى : أشر، أي : أشد النّاس شرًّا .

« **الذين تدركهم الساعة** » أي : قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعق التي يموت بها الخلق - إلا من شاء الله -، وهي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ **ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله** ﴾ صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صعق كل الأحياء، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى : ﴿ **إلا من شاء الله** ﴾، ﴿ **ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون** ﴾ هذا نفخة البعث . الأولى : نفخة الموت، والثانية : نفخة البعث، ينفخ إسرافيل - عليه السلام - في الصور مرّة ثانية، فيقومون من قبورهم أحياء يمشون : ﴿ **فإذا هم قيام ينظرون** ﴾، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهاتان نفختان : نفخة الصعق، ونفخة البعث .

وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل : ﴿ **ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله** ﴾ فهذه نفخة الفزع، بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - يرون أن النفخات ثلاثة :

نفخة الفزع، وهي المذكورة في سورة النمل .

ونفخة الموت . ونفخة البعث . وهما المذكورتان في سورة الزمر .

وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان : نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة الصعق هذه هي نفخة الفزع، يفزعون ثمّ يموتون .

فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل ـ وهو : نفخة الصعق ـ هم شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك، كما قال ﷺ : « لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله، الله » لأنه إذا كان فيها من يقول : الله، الله، ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عِمارة لهذه الأرض، فإذا فُقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل بذلك الموت العام .

أما قوله ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فالمراد بذلك هو ـ كما ورد في الحديث ـ : أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله، الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤنة، ولا يحضرون هذا الحدث المروّع، رحمة من الله تعالى بهم .

يُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من صفاته، وأنه يحب أولياؤه ورسله، ويحب عباده المؤمنين، وهذا صفة من صفاته اللاّئقة بجلاله، كما يُبغض الكافرين والمنافقين، ويكره، ويمقت، ويغضب، ويرضى، ويضحك، كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جلّ وعلا .

وهذا مذهب أهل السّنّة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية، ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك : إثبات المحبة، وأنه يحب . وتكرّر ذكر محبته

لعباده في آيات كثيرة : ﴿ **فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه** ﴾، ﴿ **إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين** ﴾، ﴿ **إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص** ﴾، إلى غير من الآيات والأحاديث التي تُثبت أن الله يحب عباده المؤمنين .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين : محمد وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخُلّة .

وكذلك النبي ﷺ يحب أصحابه؛ يحب عائشة، ويحب أبا بكر، ويحب عمر، وقال لمعاذ : « يا معاذ إني أحبك » فهو يحب أصحابه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أما الخُلّة فإنه لم يخالل أحدًا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخُلّة لا تقبل الاشتراك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصة، فهذا فيه دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة .

المسألة الثالثة : فيه دليل على فضل الخليلين : محمّد وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصدّيق، لأن الرسول ﷺ قال : « لو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً » فهذا فيه فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور، وبناء المساجد عليها، لأن قوله ﷺ : « فلا تتخذوا القبور مساجد » يشمل المعنيين : الصلاة المجردة عن البناء، أو البناء على القبر، كله من

اتخاذها مساجد، وذلك سدًّا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قلّ فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي : نجاسة المكان، فهذه علة غير صحيحة، لأن المكان ليس فيه نجاسة . ومن قال : المراد لا يصلي على القبر .

المسألة السادسة : في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور، أو في المساجد المبنيّة على القبور، لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، والنهي يقتضى الفساد عند الأصوليين، فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصحّ .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق، لا أحد شر منهم، والعياذ بالله .

المسألة الثامنة : أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، إنما تقوم على الكفّار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، وليسوا شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك، تقبض أرواحهم كما دلّت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ، وأن الله يُرسل ريحًا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفّار وشرار الخلق، يتهارجون كما تتهارج الحُمُر، لأنهم ليس عندهم دين، ولا خلق، ولا مروءة .

۞ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله

قوله رحمه الله : « **باب ما جاء** » أي : من الوعيد .

« **أن الغلو في قبور الصالحين** » الغلو تقدم لنا معناه، وهو : الزيادة عن الحد المشروع .

والغلو في قبور الصالحين هو : الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، لأن المشروع في قبور الصالحين - وقبور المسلمين عمومًا - احترامها، وعدم إهانتها، وصيانتها عن الأذى، وزيارتها للسلام على الأموات، والدعاء لهم، والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع، أما الغلو فهو قصدها للتبرّك، أو الدعاء عندها، أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولأنه وسيلة إلى الشرك .

« **يصيّرها** » أي : يجعلها في المستقبل، وعلى امتداد الزمان أوثانًا .

« **أوثانا تعبد** » الأوثان : جمع وثن، والوثن ما عُبد من دون الله من قبر، أو شجر، أو حجر، أو بقاع، أو غير ذلك، أما الصنم فهو : ما عُبد من دون الله على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل : ﴿ **إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون** ﴾، تماثيل جمع تمثال، وهو : ما كان على صورة إنسان، أو حيوان هذا هو الفرق بين الوثن والصنم، وقد يراد بالصنم الوثن، والعكس .

والشارح - رحمه الله - يقول : إذا ذُكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذُكر الوثن فقط دخل فيه

روى مالك في « الموطأ » أن رسول الله ﷺ قال : « **اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد** » .

الصنم، أما إذا ذُكرا جميعًا افترقا في المعنى، فصار الصنم : ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به : ما عُبد من دون الله من الشجر، والحجر، والقبور، وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجمعها أنها تُعبد من دون الله عز وجل .

❁❁❁

قال : « **روى مالك** » هو : مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين : أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد .

هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة .

وهناك مذاهب لأهل السّنّة، لكن انقرضت، مثل : مذهب سفيان الثوري، ومذهب ابن جرير الطبري .

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلَّدين، وهو إمام جليل، يسمى بإمام دار الهجرة - يعني : المدينة -، ويسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته، حتى قيل : لا يُفتى ومالك في المدينة، وذلك لعظيم منزلته وثقة النّاس به، رحمه الله رحمة واسعة .

« **في الموطأ** » الموطأ : كتاب أَلَّفَه مالك في الحديث والفقه، مبوّب على أبواب الفقه، يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها، وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه : « التمهيد » لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه : « المنتقى »، وشرحه الزُّرقاني - أيضًا -، وشرحه السيوطي، وله شروح

كثيرة، لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو : كتاب : « التمهيد » للإمام ابن عبد البر النَّمَري - رحمه الله - .

سُمي الموطأ من التوطئة وهي : التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهَّله للناس، ووطّأه للناس بترتيبه وتبويبه، حتى أصبح سهلاً، هذا معنى تسميته بالموطأ .

« **أن رسول الله ﷺ قال** : « **اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد** » هذا دعاء من الرسول ﷺ، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به، كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى، حيث غلو في قبور أنبيائهم، فقال : « **اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد** » دلّ على أن الغلو في القبر يصيّره وثنًا، وهذا الشاهد من الحديث للباب، الشاهد أن الغلو في قبر النبي ﷺ لو حصل لصيّره وثنًا، ولكن الله حماه و لله الحمد، حماه بأن دفن في بيته، ومُنع النّاس من الوصول إليه وسيبقى مصونًا - بإذن الله - استجابة لدعوة رسوله ﷺ، ودفن في بيته من أجل هذا، كما مر قول عائشة : « ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجدًا » فدفنه ﷺ في بيته له سرٌّ عظيم، هو : صيانته من قصد النّاس له بالدعاء، والصلاة عنده، والتبرّك به، يقول ابن القيم - رحمه الله - :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

والمشروع : السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام كما كان الصحابة يفعلون ذلك :

فقد كان ابن عمر يقف - إذا جاء من سفر - مقابل وجه النبي ﷺ فيقول : السلام عليك يا رسول الله، ثمّ يتأخر إلى جهة الشرق قليلاً

فيقول : السلام عليك يا أبا بكر، ثمّ يتأخر قليلاً فيقول : السلام عليك يا أبت، ثمّ ينصرف .

وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون، وما كانوا يتردّدون، حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول، لأن هذا يُعتبر من الغلو، إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر - كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه -، فالصحابة يأتون إلى المسجد، ويتردّدون عليه للصلاة، ولطلب العلم، وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول ﷺ، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذّر منه النبي ﷺ، وهم أعلم النّاس وافقه النّاس بمقاصد الرسول من أجل ذلك ما كانوا يتردّدون على القبر، حتى إن مالكًا - رحمه الله - كان يكره أن يقول الإنسان : زرت قبر الرسول ﷺ، لأن زيارة قبر الرسول ﷺ لم يرِد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارة قبره ﷺ في عموم قوله ﷺ : « زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة »، فزيارة قبره تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي ﷺ، أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول ﷺ، فهذا لم يثبت أبدًا، كما نبّه إلى ذلك الحفاظ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد الهادي، وغيرهم من الأئمة الحفاظ .

ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه : « الصارم المنكي في الرد

على السبكي » تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على زيارة قبر الرسول ﷺ، والسفر إليه، فبين ما فيها من المقال واحدًا واحدًا، حتى أتى على آخرها .

فهذا الكتاب - الصارم المُنْكي - كتاب نفيس جدًّا، يحتاجه طالب العلم، يتسلّح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج .

أما زيارة قبره ﷺ عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة، وأيضًا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور .

ثمّ قال ﷺ : « **اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد** » تحذير بعد تحذير، حيث سبق عدة مرات أن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذّر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، وقال - قبل أن يموت بخمس - : « ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » وهنا يقول : « **اشتد غضب الله** » .

« **غضب الله** » الغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالله يغضب، كما أنه يفرح ويضحك ويحب، كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق، ولا كفرح المخلوق، ولا كضحك المخلوق، ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق .

ونُثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فنُثبت أن الله يغضب، وأنه يشتدّ غضبه، وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب : ﴿ **لمقت الله أكبر**

من مقتكم أنفسكم ﴾، فالله يمقت بمعنى : أنه يشتد غضبه .

وهذا فيه أن من جعل القبر وثنًا يُعبد : اتخاذه مسجدًا، أي : اتخاذه مصلى .

ودلّ على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يُطاف بها الآن، وينذر لها، ويُذبح لها، ويُستغاث بها أنها أوثان، لا فرق بينها وبين اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سموها مساجد، أو سموها مقامات للصالحين، فالتسمية لا تغير المعنى، هي أوثان كما سماها الرسول ﷺ .

❁❁❁

ثم قال : « **ولابن جرير** » ابن جرير هو : الإمام الجليل، إمام المفسرين، محمَّد بن جرير الطبري، صاحب كتاب « التفسير » الذي أصبح مرجعًا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل : « تفسير الرازي » « تفسير الزمخشري » وفيها من الخلط، وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، مثل : « تفسير الزمخشري » فيه فوائد لغوية، وأسرار بلاغية، وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسير مختلط، لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصّل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد، ويترك ما فيه من الأباطيل، أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن

....

يطالع في تفسير الزمخشري .

وأما : « تفسير الرازي » فهو أكثر شرًّا من : « تفسير الزمخشري » لأنه كله جدل وافتراضات، وأحيانًا يأتي بإشكالات ولا يُجيب عليها .

إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة : تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، هذه وجوه التفسير .

أما أن يُدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق، فهذا ليس من التفسير .

فأوثق التفاسير هو : « تفسير ابن جرير » وكذلك : « تفسير ابن كثير »، وكذلك : « تفسير البغوي » هذه كتب موثوقة، تنهج منهج السلف، وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيها خلط .

وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيّان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي .

قال : « **عن سفيان** » سفيان هذا يحتمل أنه : سفيان بن عيينة، الإمام المشهور، ويحتمل أنه : سفيان الثوري، وهذا هو الذي رجّحه الشارح .

وسفيان الثّوريّ إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه، وله مذهب مستقلّ، لكنه انقرض .

« **عن منصور** » منصور هو : منصور بن المعتمر، إمام جليل وثقة .

« **عن مجاهد** » مجاهد بن جَبْر، التابعي الجليل، من أكبر تلاميذ

اللات والعزى ﴾ قال : « كان يَلُتُّ لهم السّويق، فمات، فعكفوا على قبره » .
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : « كان يَلُتُّ السّويق للحاجّ » .

عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وهو الذي يقول : « عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية، وأسأله عن معناها » هذا هو مجاهد بن جَبْر، من أكبر أئمة المفسرين، ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - .

« **في قوله تعالى : ﴿ أفرأيتم اللاّت والعزّى ﴾** » هذه أسماء أصنام العرب .

اللاّت في الطائف، والعزي في مكّة عند عرفات، ومناة على طريق المدينة بالمشلّل عند قُدَيْد، كان يُحرِم منها المشركون إذا جاءوا للحج من عند مناة . والشاهد من ذلك : اللاّت .

« **قال : كان يَلُتُّ لهم السّويق** » ولَتُّ السويق هو : خلطه بالسمن .

كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام النّاس، يعني : يُحسن إلى النّاس، فأحبوه، وتعلقت قلوبهم به، لأنه يبذل الطعام، فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنًا .

« **فمات، فعكفوا على قبره** » دلّ على أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله، لأن اللاّت رجل صالح ما صار قبره وثنًا إلا بسبب الغلو فيه، والعكوف عند قبره .

« **وكذا قال أبو الجوزاء** » وأبو الجوزاء هو : سفيان بن عبد الله الرَّبعي .

« **عن ابن عباس قال : كان يَلُتُّ السّويق للحاج** » هذا مثل رواية ابن جرير، في أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار وثناً يعبد .

❁❁❁

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج » رواه أهل السنن .

قال : « **وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لعن رسول الله ﷺ** »
اللعن هو : الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل .

ومعنى « **لعن رسول الله** » أي : دعا عليهم باللعنة .

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر .

« **زائرات القبور** » أي : النساء اللاتي تزور القبور .

فدلّ هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث .

قال العلماء : لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها : ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو زوجها؛ فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع .

وأيضًا : المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزنى وشر، لأنها فتنة، كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال، وما يحصل من المفاسد .

وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذًا من عموم قوله ﷺ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة » قالوا : هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء .

والجواب عن ذلك من وجهين :

الوجه الأول : أن قوله : « فزوروها » هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء .

الوجه الثاني : أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء،

فإنه مخصوص بهذا الحديث .

واحتجّوا - أيضًا - بأن عائشة - رضي الله عنها - زارت قبر أخيها عبد الرحمن . قالوا : فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور .

والجواب عن ذلك : أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله ﷺ .

والجواب الثاني : على فرض أنها بلغها هذا الحديث، فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله ﷺ لا في اجتهاد المجتهدين .

فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو : منع النساء من زيارة القبور، وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها، وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح، ولم يأت بجديد وإنما أثار هذه المسألة فقط، ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبّع المسائل الغريبة ويذهب يثيرها من جديد، ويبعثها على النّاس من جديد، لما يترتب على ذلك من المفاسد .

قوله : « **زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج** » أما لعنه المتخذين عليها المساجد فهذا سبق في قوله ﷺ : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

وأما لعنة المتخذين عليها السُّرج، فالمراد بذلك : إضاءة المقبرة بالأنوار، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور، ويُفضي إلى الشرك، فإن هذا يجلب إليها أنظار النّاس والجهال، ثمّ يزورونها، ويتردّدون عليها، ثمّ يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تُضاء المقابر، بل تُجعل المقابر

خالية من الإضاءة، وإذا احتاج النّاس إلى دفن ميّت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجًا، كما فعل النبي ﷺ والصحابة عند الدفن بالليل .

وفي هذه النصوص فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله بدليل قوله ﷺ : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » .

ومن الغلو فيها : اتخاذها مساجد، كما قال ﷺ : « اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يعني : مصليات، يصلون عندها رجاء الإجابة .

الفائدة الثانية : أن الله سبحانه صان قبر رسوله ﷺ، وأجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، وأحيط بالجُدارن التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره ﷺ .

الفائدة الثالثة : فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله، كما حصل لقبر اللاّت، فإنه صار وثنًا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، فسياسة إبليس ـ لعنه الله ـ واحدة مع الأولين والآخرين، يأتي النّاس من باب الغلو في الصالحين .

الفائدة الرابعة : فيه الردّ على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة الصالحين، ويقولون : أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين .

ففي هذا الحديث وهذه الآية ردٌّ عليهم أن البناء على قبورهم والغلو

فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانًا تُعبد من دون الله .

الفائدة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو مخصِّص لقوله ﷺ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »، فالرسول ﷺ في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقًا للرجال والنساء، لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية من أن يترسّب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور، فلما استقر التوحيد في قلوبهم، وعرفوا التوحيد، أَذِن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء، لأن المحذور باق في حقهن .

الفائدة السادسة : في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار، بأي وسيلة، سواء كان بالسُّرج، أو كان بالكهرباء، أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانًا، والرسول ﷺ لعن من فعل ذلك، لأنه وسيلة إلى الشرك .

❁❁❁❁❁

❁ باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك

هذا الباب عقده الشَّيخ ـ رحمه الله ـ في بيان حماية المصطفي ﷺ لجناب التوحيد، والأبواب التي قبله ـ أيضًا ـ هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب التي قبله عامة، وما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة : الغلو في الصالحين، وبناء المساجد على القبور، والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المُفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي ﷺ عنها سدًّا للطريق الموصِّل إلى الشرك، وهذه الأبواب كلها في موضوع واحد .

ولا تعجبوا من كون الشَّيخ كرّر هذه الأبواب واحدًا بعد واحد، لأن هذه المسألة عظيمة، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيها، وبسبب الغلو في الصالحين، والغلو في الرسول ﷺ، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، منذ أن بُنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصّوف في هذه الأمة، والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل، فالأمر خطير جدًّا، ولذلك كرّر الشَّيخ ـ رحمه الله ـ في هذا الموضوع، وأبدى وأعاد، لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أجل أن ينبه العلماء، وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه، والدعوة إلى التوحيد، ونفي الشرك من هذه الأمة، وإلا إن سكت العلماء عن هذا الأمر فإنه يتعاظم، وبالتالي في النّهاية يكثر الجهل، وتعتبر هذه الأمور

من الدين، ويُعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حصل الآن؛ أن من ينكر هذه الأمور، وينبه النّاس إلى خطرها، ويدعو إلى التوحيد يرمونه بأنه متشدد، وأنه خارج عن الأمة، لأن الأمة عندهم هم عباد القبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجًا عن الأمة، وهذا من قلب الحقائق - والعياذ بالله -، فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو الدين .

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، ليست هي دين الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ولكن إذا ظهر الجهل، وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين، وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قوله « **باب ما جاء في حماية المصطفى** » المصطفى معناه : المختار، من الصفوة، أصله : مصتفى بالتاء، ثمّ أُبدلت التاء طاء، فصار مصطفى : ﴿ **الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن النّاس** ﴾ يعني : يختار، ﴿ **وإن هم عندنا لمن المصطفين الأخيار** ﴾، أي : المختارين، ومنهم : نبينا محمَّد ﷺ، بل هو خيرهم وأفضلهم، فهو المصطفى ﷺ، اختاره الله للرسالة، والقيام بدعوته على فترة من الرسل، وهو خاتم النبيين ﷺ .

وقوله « **جناب التوحيد** » الجناب هو : الجانب، فالجناب والجانب بمعنىً واحد، أي : حمايته ﷺ حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها، فالرسول ﷺ حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصِّل إلى

الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة، إذا فُعلت عند القبور، فهو وسيلة إلى الشرك، ولو حسُنت نية فاعلها، فالنية لا تبرّر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور، والدعاء مشروع، ولكن إذا دعى عند القبر، فهذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، هذا سدّ الوسائل .

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء عند القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، واتخاذ القبور عيدًا، إلى غير ذلك، كل هذا من الوسائل التي تُفضي إلى الشرك، وهي ليست شركًا في نفسها، بل قد تكون مشروعة في الأصل، ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك منعها ﷺ .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾** وتمام الآية : ﴿ **حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم** ﴾، هذه الآية في ختام سورة التوبة .

قوله تعالى : « ﴿ **لقد جآءكم** ﴾ » اللاّم لام القسم، تدلّ على قسم مقدّر، تقديره : والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق . والخطاب للعرب خاصة، وهو للناس عامة ــ أيضًا، لكن للعرب خاصة لأن الرسول عربي، بُعث بلسانهم، فالمنة عليهم أعظم .

﴿ **لقد جآءكم** ﴾ أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصًا .

﴿ **رسول** ﴾ الرسول هو : من أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه .

وأما النبي فهو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه .

هذا التعريف المشهور عند أهل العلم، ويذكره المفسرون عند قوله تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته** ﴾ من سورة الحج، يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي، والفرق بينهما، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتابه : « النبوّات » : (الرسول من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يُبعث بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل، يُبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى ـ عليه السلام ـ) .

وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يُبعث بشريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل، أما الرسول فإنه يُبعث بشريعة مستقلّة .

والمراد بتبليغه هنا : الجهاد والإلزام، أي : أُمر أن يُلزم النّاس باتباعه، ويجاهدهم على ذلك، خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ، بمعنى : تعليم الناس وإفتائهم، وهذا مأمور به غير الأنبياء، حتى العلماء .

فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء، وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم، إنما المراد بالتبليغ هنا : التبليغ الخاص الذي هو الإلزام، والجهاد على ذلك .

﴿ **من أنفسكم** ﴾ أي : من جنسكم من العرب، تعرفون لسانه، ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم** ﴾، فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيًّا

....

يتكلم بلغتنا، و لم يجعله أعجميًّا لا نفهم ما يقول، ولهذا قال : ﴿ **ولو جعلناه قرآنًا أعجميًّا لقالوا لو فصلت آياته أأعجمي وعربي** ﴾ .

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا، ونعرف نسبه، ونعرف لغته، و لم يكن أجنبيًّا لا نعرفه، أو يكن أعجميًّا لا نفهم لغته، هذا من تمام النعمة على هذه الأمة، و لم يكن من الملائكة، وهم جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا، ويتكلم بلغتنا .

﴿ **عزيز عليه** ﴾ أي : شاقٌّ .

﴿ **ما عنتم** ﴾ العنت معناه : التعب والمشقّة، ومعناه : أن الرسول ﷺ يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب لهم التسهيل دائمًا، ولهذا كان ﷺ يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم، ومن ذلك : صلاة التراويح، فإنه صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثمّ تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلّى الفجر، بيّن لهم ﷺ أنه لم يتخلّف عنهم إلا خوف أن تُفرض عليهم صلاة التراويح، ثمّ يعجزوا عنها، هذا من رحمته وشفقته بأمته .

وقال ﷺ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »، فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته، وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام .

وهكذا كل أوامره، يراعي فيها التوسيع على الأمة، وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدًا، ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، كما قال تعالى : ﴿ **وما جعل عليكم في**

الدين من حرج ﴾، ﴿ **ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم** ﴾ .

ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** ﴾ .

هذا من صفة هذا الرسول ﷺ أنه يحب التيسير لأمته، ويكره المشقة عليها .

﴿ **بالمؤمنين** ﴾ خاصة .

﴿ **رؤوف رحيم** ﴾ الرأفة هي : شدّة الشفقة، ﴿ **رحيم** ﴾ يعني : عظيم الرحمة بأمته ﷺ، أما بالكفّار فإنه كان شديدًا على الكفار، كما وصفه الله تعالى بذلك : ﴿ **محمَّد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم** ﴾، وكما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين** ﴾ يعني : رحماء، ﴿ **أعزة على الكافرين** ﴾ يعني : يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والغلظة : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة** ﴾ لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم، بل قاتلوهم، واقتلوهم، ما داموا مصرين على الكفر : ﴿ **اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم** ﴾، الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر، أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغراً، هذا في الدنيا . وأما في الآخرة فله النار ـ والعياذ بالله ـ،

وهذا أشد من القتل، لأنه عدو لله، وعدو لرسوله، وعدو لدينه، فلا تناسب معه الرحمة والشفقة .

فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشَّيخ لها في هذا الباب : أنه إذا كان الرسول ﷺ متصفًا بهذه الصفات التي هي أنه : عربي، يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يُبعدها عن الله، ويُسبب لها دخول النار ؟، هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك ؟، أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة ؟، وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها، ولا يجعل لها مستقبلاً عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب، فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك ؟، لا، بل اللاّئق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل ﷺ، فقد سدّ كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة .

هناك ناس الآن يقولون : لا تذكروا الشرك، ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمّي بالإسلام، لأن هذا ينفّر الناس، ويفرق الناس، اتركوا كلاًّ على عقيدته، دعونا نجتمع ولا تفرقونا .

يا سبحان الله !!، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع النّاس ؟!! .

وهذا الكلام باطل من وجوه :

أوّلاً : لا يمكن اجتماع النّاس إلا على العقيدة الصحيحة .

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات .

وثانيًا : ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة، هذا ماذا يؤدي إليه ؟، لا يؤدي إلى نتيجة أبدًا .

فلابد من الاهتمام بالعقيدة، ولابد من تخليصها من الشرك، ولابد من بيان التوحيد، حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين، لا يجمع النّاس إلاّ التوحيد، لا يوحد النّاس إلا كلمة : لا إله إلا الله؛ قولاً وعملاً واعتقادًا .

هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول ﷺ، وجعلهم أمة واحدة هو الذي يجمعهم في آخر الزمان، أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم، فلا تتعبوا أنفسكم أبدًا، هذا من الجهل أو من المغالطة .

فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس؛ الذي يفرق النّاس هو الشرك، والعقائد الفاسدة، والبدع، هذه هي التي تفرق الناس، أما التوحيد والإتباع للرسول ﷺ فهذا هو الذي يوحد النّاس، كما وحّدهم في أول الأمر، ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

❁❁❁

ثلاث كلمات قالها ﷺ في هذا الحديث :

الكلمة الأولى : قوله ﷺ : « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » يعني : لا تعطلوا البيوت من ذكر الله، ومن صلاة النافلة، وتلاوة القرآن، لأنها إذا عُطّلت صارت مثل القبور، لأن القبور ليس فيها عمل، خاوية خالية، حفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا .

فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تُعمر بذكر الله، وبتلاوة القرآن، وصلاة النافلة، والإكثار من ذكر الله، بل إن الرسول ﷺ أمر بأن تُجعل النوافل التي لا تُشرع لها الجماعة كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، وصارت هذه البيوت مدارس خير، يتخرج منها المسلم الموحد .

أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله، فإن أهلها يعيشون في الجهل، ويعيشون في الغفلة، ويصيرون مثل الموتى، فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله، وجُلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة، جُلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي يَنصبه صاحب البيت على سطحه، أو في حوشه أو في جانبه، ماذا تكون هذه البيوت ؟، تكون بيوتاً للشيطان، لا تكون مقابر فقط، وإنما تكون مآوي للشياطين ـ والعياذ بالله ـ، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، يصاحبهم عدم الحياء، وعدم الغيرة، وحب الشر، والحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور، وفساد الأخلاق، وفساد الأمور، سيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها، وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون عن الصلاة، بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون : هذا العالم المتحضر، انظروا إلى العالم ماذا يفعلون ؟،

هذه هي الحياة، وهذه الحضارة، وهـذا هـو الرُّقـي، نحـن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة .

سيقولون هذا شئتم أم أبيتم، وأنتم السبب في هذا، أنتـم المسئولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله قال لكم : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجـارة** ﴾، أنتـم مـا وقيتـم أنفسكم، ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوتكم .

اتقوا الله يا مـن ابتليتـم بهـذه الآلـة الخبيثـة؛ أزيلوهـا عـن بيوتكـم، فالرسول ﷺ يقول : « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » وأمركم بالعناية بالبيوت، بأن تعمروها بطاعة الله، وأخبر ﷺ أن الشيطان يفـرّ مـن البيـت الـذي تُقرأ فيه سورة البقرة، وقال : « إنها لا تطيقها البَطَلَة » أي : الشياطين، لا تطيق سماع سورة البقرة، فتنبهـوا لبيوتكـم « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وأن لا تُهمل، ولا تُجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي، بـل يُعتنـى بهـا غايـة الاعتنـاء، يـأمر بـالمعروف وينهى عن المنكر فيها .

فهذا كما أن في الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهي عن الصلاة عند القبور؛ من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر، فالبيت الذي لا يُصلى فيه نافلة، ولا يُقرأ فيه قرآن، ولا يدعـى فيـه صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصـلاة عنـده، والدعـاء عنـده، فـالحديث يدلّ بمفهومه على منع الصلاة عند القبر، ومنع الدعاء عند القبور .

الكلمة الثانية، قوله ﷺ : « **ولا تجعـلوا قـبري عـيـداً** » العيـد : اسـم لما يعود ويتكرّر في اليـوم أو في الأسـبوع، أو في الشـهر، أو في السـنة،

سمي عيدًا من العود، وهو التكرّر .

والعيد ينقسم إلى قسمين : عيد زماني، وعيد مكاني .

فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر، وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام المشروعة . والعيد الزماني الممنوع : أعياد الموالد المبتدعة، فهي الأعياد الزمانية المحرمة، وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهليـة، أعيـاد الفُرس : النيروز والمهرجان، وعيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني لا نقول المسيحي، برّأ الله المسيح من هذا، وإنما هـو العيـد النصرانـي، ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشـرعه الله كعيد المولد للرســول، أو المولـد للشيخ، أو الموالـد للعظمـاء، أو لغـير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية، لا يجوز عملها .

والله شرع لنا عيدين : عيد الأضحى، وعيد الفطر، وكل عيـد مـن هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطـر بعـد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحـج وهـو الوقـوف بعرفـة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النـبي ﷺ : « الحـج عرفة » وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقــد أدّى الركن الأكبر للحج، ويتبعه بقية الأركان، أما من لم يقـف بعرفـة فقـد فاته الحج، فلا فائدة من أنه يأتي ببقية الأركان، لأنه لم يأت بالأســاس وهو الوقوف بعرفة، فجعل الله عيد الأضحى شكرًا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية .

أما الأعياد المكانية، فهي ـ أيضًا ـ تنقسم إلى قسمين :

أعياد شرعية، وأعياد محرّمة .

الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة خمس مرات، فهذا عيد مكاني مشروع .

كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع عيد مكاني .

وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر : المسجد الحرام، ومنى، وعرفة، ومزدلفة، التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية .

أما الأعياد المكانية المحرمة، فهي : الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول ﷺ أو قبر غيره، والسفر إلى القبور، والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها، والصلاة عندها، هذه من الأعياد المكانية، ولهذا قال ﷺ : « **لا تجعلوا قبري عيداً** » أي : مكانًا للعبادة، تصلون عنده، وتدعون عنده، وترددون عليه .

هذا من حمايته ﷺ لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من حيث أن النبي ﷺ نهى عن اتخاذ قبره عيدًا، أي : مكانًا يُجتمع عنده للعبادة، فالعبادة لاتشرع عند القبور، لا قبور الأنبياء والرسل، ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدًا، المقابر ليست محلاً للعبادة، فمن تردد عليها، وجلس عندها، أو وقف عندها للتبرك بها، أو للدعاء عندها، أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدًا جاهليًا، عيدًا محرمًا، ولهذا جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة ـ اسم

مكان ـ، فقال له النبي ﷺ : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ » قالوا : لا، قال : « هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » يعني : مكان لاجتماع أهل الجاهلية، قالوا : لا، قال : « فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » الشاهد منه : أنه قال : « هل فيها عيد من أعيادهم ؟ » يعني : هل هذا المكان الذي خصّصته هل كان الجاهليون يخصّصونه ؟، فدلّ على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية، لا يجوز أبدًا، ومن ذلك : القبور، فالتردّد عليها، والجلوس عندها من أجل التبرّك بتربتها، أو من أجل الدعاء عندها، أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدًا، وهو وسيلة من وسائل الشرك .

كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم، وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بُليت بهذه الفتنة ـ والعياذ بالله ـ، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها .

نرجو الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم، وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما منّ على هذه البلاد ـ ولله الحمد ـ بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية .

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وإلا نحن معرضون للفتنة، لا نزكي أنفسنا، ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به أولئك، إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك دَبَّ إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا .

الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله ﷺ : « **وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم** » هذا أمر بالصلاة عليه ﷺ، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه : ﴿ **إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا** ﴾، أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله ﷺ، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه .

الصلاة من الله : ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى . والصلاة من الملائكة : الاستغفار . ومن الآدميين الدعاء .

وقوله : « **صلوا عليَّ** » هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي ﷺ مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع .

تجب في الخطبتين في الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير في الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على رسول الله عند ذكره ﷺ، وتستحب في بقية الأحوال، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول ﷺ كثُر أجره، كما قال ﷺ : « من صلّى علي واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا » .

قوله : « **فإن صلاتكم تبلغني** » الله جل وعلا وكّل بصلاة المصلين على النبي ﷺ من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره ﷺ، ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنها تُعرض عليه الصلاة كما تُعرض عليه الأعمال ـ أيضًا ـ وهو في قبره ﷺ، وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

فقوله : « **فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم** » أي : أينما كنتم في بر، أو في

وعن علي بن الحسين ـ رضي الله عنه ـ : أنه رأى رجلاً يجيء عند فُرْجة عند قبر النبي ﷺ، فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال : ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليّ؛ فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم » رواه في « المختارة » .

بحر، قريبين أو بعيدين، في المشرق أو المغرب .

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه، لكن إذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع، فتسلم على الرسول إذا قدمت من سفر، أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه؛ فهذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان .

قال الشيخ في حديث أبي هريرة : « **رواه أبو داود بإسناد حسن** » الحسن من الحديث هو : ما دون الصحيح وفوق الضعيف .

« **ورواته ثقات** » رواة الحديث ثقات، جمع : ثقة، إذًا يكون الحديث بهذا حديثًا قويًا، يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد حسن، ورجاله كلهم ليس في واحد منهم كلام، فدلّ على قوة الحديث، هذا مقصود المؤلف من قوله : « **بإسناد حسن، ورواته ثقات** » أي : أنه صالح للاحتجاج .

❁❁❁

قال : « **عن علي بن الحسين** » أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدّته فاطمة بنت الرسول ﷺ، وأبو جدّته هو رسول الله ﷺ، فهو من بيت النبوّة، وهو يلقّب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين، رضي الله تعالى عنه .

« **أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجَة كانت عند قبر النبي ﷺ** » قبر الرسول ﷺ في بيته، في حجرة عائشة، وفي أحد الجدران فُرْجَة، أي : نَقْبٌ في الجدار، رآه هذا الرجل، فصار يتردد، ويأتي ويدخل من هذه الفُرْجَة، ويدعو عند قبر النبي ﷺ، فلما رآه علي بن الحسين - رحمه الله - نهاه عن ذلك، قال له : لا تفعل هذا، لا تأتِ إلى قبر الرسول، ولا تدع عنده . وهذا من إنكار المنكر، ولاسيما ما يؤدي إلى الشرك .

فالتردّد على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به، فيجب إنكاره، ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه .

ثمّ لم يكتف بهذا، بل بيّن الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال : « **ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي** » يعني : الحسين - رضي الله عنه - « **عن جدّي** » يعني : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - « **عن رسول الله ﷺ قال** : « **لا تتخذوا قبري عيداً** » هذا مثل ما في حديث أبي هريرة، ومعنى يُتخذ القبرُ عيداً : بأن يُتردّد عليه، ويُجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول ﷺ .

فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه : الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول ﷺ، فهو يعد مفسّرًا لحديث أبي هريرة، ويبين معنى اتخاذه عيدًا، وأنه يكون في الدعاء عنده، والتردّد عليه .

ثمّ قال : « **رواه في المختارة** » المختارة : اسم كتاب « الأحاديث الجياد المختارة » ومؤلفه هو : عبد الله بن محمَّد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ألّف هذا الكتاب، وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، فهو كالمستدرك، لكنها أحسن من « مستدرك الحاكم » .

ما يُستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين :

أولاً : يستفاد من الآية : امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول ﷺ، وهي نعمة عظيمة، قال تعالى : ﴿ **لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة** ﴾، هذه أعظم منّة على الخلق، لأنه ببعثة هذا الرسول واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة .

المسألة الثانية : في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته ﷺ :

الصفة الأولى : ﴿ **رسول من أنفسكم** ﴾ .

الثانية : ﴿ **عزيز عليه ما عنتم** ﴾ .

الثالثة : ﴿ **حريص عليكم** ﴾ .

الرابعة : ﴿ **بالمؤمنين رؤوف** ﴾، الخامسة : ﴿ **رحيم** ﴾ .

خمس صفات من صفاته ﷺ .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أنه ﷺ قد سدّ الطريق المُفضية إلى الشرك، بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه، ولهذا جاء في الحديث أنه ﷺ قال : « ما تركت شيئًا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئًا يُبعدكم عن الله إلا وبينته لكم » أو كما قال ﷺ، ويقول أبو ذر : « لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علمًا، علمه من علمه، وجهله من جهله »، والله يقول : ﴿ **اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي** ﴾، فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك .

المسألة الرابعة : حديث أبي هريرة يدلّ على وجوب العناية بالبيوت - بيوت المسلمين - وعمارتها بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها، وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان أكثر من غيره .

المسألة الخامسة : فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم حديث أبي هريرة، فدلّ على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها، ولا للدعاء، ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين، وإما أن يكون في بيوت الله المساجد .

المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قبره ﷺ، والقيام أو الجلوس عنده، والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدًا، فقد نهى عنه رسول الله ﷺ .

المسألة السابعة : في حديث أبي هريرة أن الرسول سدّ الطريق المُفضية إلى الشرك، بنهيه عن اتخاذ قبره عيدًا، لأن هذا من وسائل الشرك، ومن الطرق الموصلة إلى الشرك .

المسألة الثامنة : في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه ﷺ في أي مكان .

المسألة التاسعة : في الحديث النهي عن التردّد على قبر الرسول ﷺ من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ومن اتخاذه عيدًا، ولهذا ما كان الصحابة - رضي الله عنهم - كلما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه، أبدًا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من سفر فقط، لأنك إذا أكثرت التردّد عليه صار من اتخاذه عيدًا .

المسألة العاشرة : في حديث علي بن الحسين ـ رحمه الله ـ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذا، بل نهاه عن ذلك، وحذّره من ذلك، وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة .

المسألة الحادية عشرة : في الحديث دليل على أن من أنكر شيئًا أو أمر بشيء يُطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله ﷺ، من أجل إقامة الحجة، ومن أجل معرفة الحق بدليله، هذا منهج من مناهج الدعوة : أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا، ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف .

المسألة الثانية عشرة : في عموم الآية والحديثين أن النبي ﷺ سدّ الطرق المُفضية إلى الشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين .

المسألة الثالثة عشرة : في الحديثين دليل على أن الرسول ﷺ تبلغه صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن هذا يبلغه ﷺ، وقد قال ﷺ : « من صلّى عليّ واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا » .

وفي الصلاة على الرسول ﷺ أُلّفت كتب، منها ـ أو من أحسنها ـ كتاب : « جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » للإمام ابن القيّم، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وفقهها، وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقلّ .

أما الكتب التي أُلفت في الصلاة والسلام عليه، والتبرك به، والتوسل به،

مثل كتاب « دلائل الخيرات »، ومثل كتب الخرافيين؛ فهذه يجب الحذر منها، وإن سموها كتب الصلاة على الرسول ﷺ، فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيّات الشيء الكثير - والعياذ بالله - .

وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية - أيضًا - من الأمور المحدثة، وفيها غلو في حقه ﷺ، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه ﷺ، إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب « جلاء الأفهام » للإمام ابن القيّم، هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم، ويأمن من الدسّ الذي في الكتب الأخرى .

۞ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

قوله رحمه الله ـ : « **باب ما جاء** » أي : من الأدلة في الكتاب والسنة .

« **أن بعض هذه الأمة** » يعني : وليس كلها، فالأمة لا تجتمع على ضلالة ـ و لله الحمد ـ، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال ﷺ : « **لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله** »، فهذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة . فهذا من فضل الله ورحمته .

ولهذا قال المصنف ـ رحمه الله : « **أن بعض هذه الأمة** »، وهذا من دقة فقهه ـ رحمه الله ـ، وعدم تسرعه في الأحكام، بخلاف الذين يكفّرون عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين .

« **يعبد الأوثان** » أي : يُشرك بالله عز وجل، والأوثان ـ كما سبق ـ : جمع وثن، والمراد به : كل ما عُبد من دون الله من صنم، أو قبر، أو حجر، أو شجر، أو جن، أو إنس، كله يسمى وثنًا؛ فالوثن كل ما عُبد من دون الله؛ مأخوذ من وَثَن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه .

وقصد الشّيخ ـ رحمه الله ـ من هذه الترجمة : الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، وهم عباد القبور، فعباد القبور يقولون : هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؛ وإنما هو من باب التوسل بالصالحين، أو محبة الصالحين، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة .

وقوله تعالى : ﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ .

وهذه مقالة المشركين الأولين : ﴿ **ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، لكن هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ يقرأون القرآن ولا يفقهون معناه، أو يعرفون معناه، ويغالطون ويكابرون تبعًا لهواهم .

❁❁❁

قال : « **وقوله تعالى** : ﴿ **ألم تر** ﴾ » هذا استفهام تقرير، أي : قد رأيت وعلمت يا محمَّد .

﴿ **إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب** ﴾ أي : حظًّا من الكتاب، فالنصيب : الحظ؛ والمراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من عند الله، فهو كتاب عظيم من عند الله .

وهذا من باب الإنكار عليهم، لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبًا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به؛ فكونهم يخالفون الحق ـ وعندهم الكتاب ـ هذا دليل على غِلظ كفرهم وعنادهم .

﴿ **يؤمنون بالجبت** ﴾ أي : يصدقون بالجبت، وهو الشرك، أو السحر، أو الساحر، أو الكاهن، أو الشيطان، كل ذلك يسمى جبتاً .

﴿ **والطاغوت** ﴾ الطاغوت في اللغة : مأخوذ من الطغيان، وهو : مجاوزة الحد؛ والمراد به هنا : ما تجاوز به العبد حدّه من معبود، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعة الله، كله طاغوت .

ويقول العلامة ابن القيم : (الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة :

إبليس ـ لعنه الله ـ . ومن عُبد وهو راض . ومن دعا النّاس إلى عبادة نفسه . ومن ادعى شيئًا من علم الغيب . ومن حكم بغير ما أنزل الله) .

﴿ **ويقولون** ﴾ أي : يقول هؤلاء اليهود .

﴿ **للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً** ﴾ أي : الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، أي : منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد ﷺ . هذا وهم عندهم الكتاب، ويعرفون الحق من الباطل ! .

وسبب ذلك : أن الرسول ﷺ لما هاجر إلى المدينة، وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج، وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين، وضاقوا بهم ذرعًا، فذهب كعب بن الأشرف وحيّي بن أخطب إلى المشركين في مكّة يستنجدونهم على قتال الرسول ﷺ وأصحابه، فانتهز المشركون الفرصة وقالوا : أنتم أهل كتاب، تعرفون الحق من الباطل، بينوا لنا أنحن أهدى أم محمَّد ؟، فقالوا : وما أنتم وما محمَّد ؟ ـ يعني : بينوا لنا صفتكم وصفة محمَّد ـ، قالوا : محمَّد صنبور مبتور، قطّع أرحامنا، ونحن نذبح الكوم، ونطعم الحجيج، ونسقي الحجيج، ونفك العاني، ونصل الأرحام . يصفون أنفسهم بهذه الصفات] .

ومحمد قطع أرحامنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار .

قالوا : أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً .

والشاهد من الآية للباب : أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبّهًا بهم، لأن

وقوله تعالى : ﴿ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ﴾ .

الرسول ﷺ أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك : التشبّه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت .

وكذلك يوجد في هذه الأمة من يمجّد الكفّار، وينتقّص المسلمين، كما كان اليهود يقولون : ﴿ **هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً** ﴾، من النّاس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحاد، ويصفهم بصفات الكمال والعظمة، ويتنقص المسلمين، ويصفهم بالتأخر والرجعية، إلى آخره، فهذا شيء موجود .

فدلّ على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت، ومن الشرك بالله عز وجل .

وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبّهًا بهم، فها هي الأضرحة، والبناء على القبور، والطواف بها، وإقامة الموالد، والاستغاثة بالأموات، والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود .

هذا الشاهد من الآية للترجمة .

❁❁❁

قال : « **وقوله تعالى : ﴿ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ﴾** تمام الآية : ﴿ **أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبيل** ﴾، هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين .

يقول تعالى : ﴿ **هل أنبئكم** ﴾ الاستفهام هنا المراد به : التقرير والتوبيخ .

﴿ **بشر من ذلك** ﴾ الذي زعمتم فينا .

﴿ **مثوبة** ﴾ منصوب على التمييز، يعني : جزاءً عند الله سبحانه وتعالى .

﴿ **من لعنه الله** ﴾ أي : طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره، وهو أنتم أيها اليهود والنصارى .

﴿ **وغضب عليه** ﴾ والغضب ضد الرضا، فالله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضبه لا يقوم له شيء، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم و لم يعملوا به، لأنهم عصوا الله على بصيرة .

﴿ **وجعل منهم القردة والخنازير** ﴾ مسخهم قردة وخنازير، بسبب كفرهم .

الشاهد في قوله : ﴿ **وعبد الطاغوت** ﴾ دلّ على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت .

فالآية الأولى فيها : أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت، فلابد أن يكون من هذه الأمة من يتشبّه بهم في ذلك .

❁❁❁

وقوله تعالى : ﴿ وقال الذين غُلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾ .

عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لتتبعن سنن من

قال : « **وقوله تعالى : ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾** هذا في قصة أصحاب الكهف، وذلك أن جماعة من الفِتيان آمنوا بالله، وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدًا لأجل التبرك بهم .

﴿ **قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً** ﴾ قالوا : هؤلاء رجال صالحون، فيهم بركة، فيهم خير، نبني عليهم مسجداً من أجل التّبرّك بهم، والصلاة عندهم، والدعاء عندهم، لأنهم من أولياء الله، ونفّذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة، لأنهم غلبوا على أمرهم، أي : تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم .

فالشاهد من الآية : أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، تشبّهًا بهم، وقد وقع هذا، ووُجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، فدلّ على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة .

❁❁❁

قوله : « **عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لتتبعن »** سبق أن اللاّم هذه لام قسم، فهي على تقدير : والله لتتبّعن، وأكّده بالنون الثقيلة .

« **سنن** » أي : طريق .

فالسَّنن ـ بالفتح ـ : الطريق، أما السُّنن ـ بالضم ـ فهي جمع : سنّة، وهي الطرق .

كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُذَّة، حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟، قال : « فمن ؟ » أخرجاه .

فمن قرأه سَنَن فالمراد به الطريق، وهذا هو المشهور .

ومن قرأه سُنَن فالمراد به : جمع : سُنّة وهي : الطرق .

والمعنى واحد .

« **حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة** » « **حَذْوَ** » منصوب على الحال، والقُذَّة : ريشة السهم الذي يُرمى به، والمعنى : تُشبونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى .

« **حتى لو دخلوا جُحْر ضب لدخلتموه** » الجُحر - بالضم - هو : السَّرَب الذي يكون في الأرض، ومنه جُحر الضب، الحيوان المعروف، وهو يحفر جحرًا من أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليداً لهم .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول، وأنهم أهل التقدم والحضارة، فيقلدهم من أجل ذلك .

وهذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي : لا تتشبّهوا بهم، ولا تقلّدوهم، وقد جاء النهي عن التشبّه بهم : « لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى »، « من تشبه بقوم فهو منهم » .

الشاهد من هذا الحديث واضح : أن في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى في كل شيء، واليهود والنصارى يعملون الشرك فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء .

نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد في هـذه الأمـة مـن يبني على القبور تشبّهـًا بهم، والنصارى يعملون عيد المولـد للمسـيح ـ عليه السلام ـ فيوُجد في هذه الأمة مـن يعمـل عيـد المولـد لمحمـد ﷺ تشبهاً بالنصارى .

كما وُجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويُوَفِّر شاربه، فوُجـد من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفّر شاربه، إلى غير ذلك من أنواع التشـبّه التي لا تُحـصى مصـداقـًا لقوله من باب التحـذيـر والنهي : « **لتتبعن سَنن من كان قبلكم حَذْو القُذَّة بالقُذَّة، حتى لو دخلوا جُحْر ضب لدخلتموه** » .

فالشاهد منه : أنه لابد أن يوجد في هـذه الأمـة مـن يتشـبّه بـاليهود والنصـارى في الشـرك بالله عـز وجـل، كمـا أنهـم ﴿ **اتخذوا أحبـارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريـم** ﴾ فلابـد أن يوجـد في هـذه الأمة من يغلوا بالأئمة، ويتخذهـم أربابًا من دون الله، كما عنـد الصوفيـة الذيـن يتخـذون رؤسـاء الطـرق والمشـايخ أربابـًا مـن دون الله، يحلّلـون ويحرّمون، ويقولون : المريد ينبغي أن يكون مع الشَّيخ كالميّت بين يدى غاسله . وكذلك من يتعصّب لشيخه ولو خالف الدليل . إلى غير ذلك .

أما فقه هذه النصوص، فإنها تدلّ على مسائل كثيـرة :

المسـألة الأولى: في الآيـة الأولى دليـل علـى أن اليهـود والنصـارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الذي هو : الشرك، والسحر، والكِهانـة، والطِّيَرة، والتّنجيم، والحكم بغير ما أنزل الله . فسيوجد في هـذه الأمـة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ تشبّهـًا بهم .

المسألة الثانية : في الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمّى إيمانًا ولو لم يوافقهم في الباطن، لأن اليهود لما قالوا لكفّار قريش : أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . هم في الباطن يعتقدون بُطلان هذا الكلام، ولكنهم وافقوهم في الظاهر، ومع هذا سمى الله هذا إيمانًا بالجبت والطاغوت .

فالذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه، ويفضّل الكفر والكفار على المؤمنين؛ يُعتبر مؤمنًا بالجبت والطاغوت، ولو كان قلبه لا يوافق على هذا؛ ما لم يكن مُكرَهاً .

هذه دقيقة عظيمة ذكرها الشَّيخ في المسائل، وهي عظيمة جدًّا .

المسألة الثالثة : في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، بمعنى : أنه دعى غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبّهًا بهم .

ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، لأن الحديث يدل على أنه يوجد من يتشبّه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها الشيء الكثير، كله من عبادة الطاغوت .

المسألة الرابعة : في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه، وذلك في قوله : ﴿ **من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبيل** ﴾ ففيه ذكر معائب المردود عليه حتى يَختَزِي ويُفْحَم في الخصومة .

المسألة الخامسة : في الآية رد على من يقول : إنه ينبغي ذكر

محاسن الطوائف الضالّة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم، لأن الله ذكر معايبهم، ولم يذكر لهم شيئًا من المحاسن .

ففي الآية ردٌّ صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع والخرافات .

المسألة السادسة : في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور .

ففيه ردٌّ على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن بناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على معجزة من معجزاته ﷺ، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر ﷺ .

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على تحريم التشبّه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبرٌ معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك .

المسألة التاسعة : في الحديث دليل للتّرجمة : أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان، فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل في عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مَسْمع من علماء المسلمين ومرأى .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ولمسلم عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله زَوَى لِيَ الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ لي منها .

هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة، وفيه أخبار عظيمة، وفيه بشارة :

فقوله : « **عن ثوبان** » ثوبان هو : مولى رسول الله ﷺ، والمولى معناه : العتيق، لازم الرسول ﷺ، وله فضائل كثيرة، رضي الله عنه .

« **أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله زَوَى لِيَ الأرض** » يعني : جمعها، وحواها وطواها له ﷺ حتى صارت حجمًا صغيرًا، يرى النبي ﷺ أطرافه ما بعُد منها وما قرُب، والله قادر على كل شيء .

أو أن المراد ـ والله أعلم ـ أنه قوّى بصر رسوله ﷺ فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له ﷺ لما سأله المشركون عن بيت المقدس، حيث قوّى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكّة يخطب في المشركين، ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة، حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه، وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها، أخبرهم أين هي ؟ .

« **فرأيت مشارقها ومغاربها** » رأى المشرق والمغرب .

« **وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوى لي منها** » بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه تعالى، أو « **ما زُوي لي منها** » بالبناء على المفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى .

ولم يذكر ﷺ الشمال والجنوب من الأرض لأن هذا لم تبلغه الفتوحات، وإنما الفتوحات امتدّت من المشرق إلى المغرب .

« **وإن أمتي سيبلغ ملكها** » هذا خبر عن المستقبل، وهو لا ينطق عن الهوى ﷺ .

ففيه دليل آخر من أدلّة نبوّته ﷺ .

الدّليل الأول : زَوْي الأرض له . هذا دليل على نبوّته .

الدليل الثاني : أنه أخبر عن ملك أمته، وأنه سيتّسع ويبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط .

فهذا من علامات نبوّته ﷺ .

وقد وقع كما أخبر، فانتشرت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حتى سقطت دولة الفُرْس بالمشرق، وسقطت دولة الروم بالمغرب، وامتدّ سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السّند، وفي المغرب إلى أن وصل إلى طَنْجَة في أقصى المغرب، بل امتدّ إلى أن وصل إلى جبال البَرَانِس ـ حدود فرنسا ـ، دخلت الأندلس في الخلافة الأمويّة في ملك المسلمين، وهذا مِصْداق لخبره ﷺ : « **وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها** » .

« **وأُعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض** » المراد بالكنزين : الأموال النّفيسة، **الأحمر** : الذهب، **والأبيض** : الفضة، وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم . فأموال الفرس من الذهب . وأموال الروم من الفضة، أو العكس، قولان في المسألة .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب، ووزّعت بين المسلمين في المدينة، حتى إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجيء بسواريه الذين يلبسهما في يديه، وهذا مصداق ما أخبر به ﷺ .

وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم .

وإن ربي قال : يا محمَّد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد، وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم

وقوله : « **وإني سألت ربي لأمتي** » هذا من شفقته ﷺ بأمته .

« **أن لا يهلكها بسنة بعامة** » المراد بالسنة : الجُدْب، أي : أن لا يعمّ الجدب والقحط كل بلاد المسلمين، فتَهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه، فالسنة المراد بها : الجَدْب كما قال تعالى : ﴿ **ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين** ﴾ يعني : بالجَدْب .

دعا النبي ﷺ ربه أن لا يُنزل الجَدْب والقَحْط على أمة محمَّد كلهم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا .

وقوله : « **وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم** » يعني : من الكفار، أي : لا يسلط الكفار على المسلمين .

« **فيستبيح بيضتهم** » البيضة : الحوزة، يعني : لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم، أو المراد بالبيضة : اجتماع الكلمة . والمعنى عام، لا يستبيح بلادهم وجماعتهم .

« **وإن ربي قال : يا محمد** » هذه إجابة الله لدعوة رسوله ﷺ .

« **إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يردّ** » إذا قدّر الله قدرًا فلابد من نفاذه، فأقدار الله نافذة في المسلمين والكفّار وعموم الناس، لا أحد يستطيع ردّ القضاء والقدر، فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر الله نافذ، لا يستطيع أحد رده .

« **وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة** » استجاب الله الدعوة

فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويَسْبي بعضهم بعضًا » .

الأولى مطلقًا، وأنه سبحانه لا ينزل قحطًا عامًّا للبلاد كلها، وإنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة، فإن الله ينزل القحط العام عليهم فيضرهم، كما حصل لقوم فرعون، أما هذه الأمة لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها القحط العام .

« **وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويسبي بعضهم يعضاً** » استجاب الله له استجابة معلّقة في المسألة الثانية، يعني : ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة، فإن الله لا يسلط عليهم عدوًّا من الكفار، أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة، وحصل بينهم قتال فيما بينهم، وسبى بعضهم بعضاً، فحينئذ يعاقبهم الله عز وجل ويسلط عليهم الكفّار .

قوله : « **ولو اجتمع عليهم من بأقطارها** » أي : إذا اجتمعت كلمة المسلمين، ولم يكن بينهم اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم، فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو إرادة سلب شيء من ملكهم فلن يستطيعوا، وأما إذا اختلفوا فيما بينهم، وتقاتلوا فيما بينهم، وأخذ بعضهم أموال بعض، فإن الله يعاقبهم، ويسلط عليهم الكفار .

وقد حصل مصداق هذا، فإنه لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب، وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان، وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض، قد خافتهم الأمم، فصار الكفار يخافون من المسلمين .

ولما وقعت الفتنة بين المسلمين في خلافة عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ بسبب اليهوديّ الذي ادعى الإسلام وهو : عبد الله بن سبأ اليماني، وصار يحرّض المسلمين على الخليفة عثمان ذي النورين ـ رضي الله عنه ـ، واجتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش، اجتمعوا على هذا الطاغية، وفي النّهاية حاصروا عثمان ـ رضي الله عنه ـ وقتلوه، ولما قتلوا عثمان عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم، وسلّط عليهم عدوّهم .

وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار .

صحيح أنها قامت دولة بني أمية وانتشر الإسلام، ودولة بني العباس، ولكن لم تخلو الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينها، إلى أن جاءت الداهية الدهياء في آخر خلافة بني العباس، فغزا التّتار بلاد المسلمين، واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، وأحرقوا ـ كتب المسلمين ـ وألقوها في نهر دِجلة حتى تغير الماء بمداد الكتب، وتسلّلوا إلى بقية البلاد، وحصل من الحروب الطاحنة ما سجّله التاريخ .

وكذلك الصليبيّون زحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس، وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس، وبقي بيت المقدس حوالي مائة سنة تحت أيدي الصليبيّين، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ، فخلّص بيت المقدس من أيدي الصليبيّين .

ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في

وروواه البَرْقاني في « صحيحه »، وزاد : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين .

وقتنا هذا اشتدّ الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم، كما في هذا الحديث : « **حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً** » فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار بسبب الاختلاف، واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم، هذا يقتل هذا، وهذا يسبي هذا، مع أنهم إخوة مسلمون .

والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة : ﴿ **إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون** ﴾، ﴿ **ولا تنازعوا فتفشلوا** ﴾، ﴿ **ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا** ﴾، ﴿ **إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء** ﴾، فالاختلاف عذاب، وسبب لتسلّط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزّة للمسلمين .

قوله : « **رواه البَرْقاني في صحيحه** » البَرْقاني هو : أبو بكر محمَّد الخوارزمي الشافعي، كتابه يسمّى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، يقول : أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث .

« **وزاد** » يعني : على رواية مسلم .

أن الرسول ﷺ قال : « **وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين** » هذا سبب آخر، السبب الأول : الاختلاف بينهم . السبب الثاني : وجود دعاة الفتنة، ودعاة الضّلال . هؤلاء سبب لهلاك المسلمين، وسبب لتفرق كلمتهم، وتسلط العدوّ عليهم، يكون هناك دعاة ضلال، ودعاة فتنة، ودعاة فرقة، وتحريش بين المسلمين، كما حصل من الداعية

الخبيث الأول عبد الله بن سبأ .

والأئمة جمع : إمام، والإمام هو القدوة الذي يُقتدى به، فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلّت الأمة، وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون، والعلماء الضالون، والعُبّاد الضالون، والدُّعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلّين، إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة .

ففي قوله : « **أخاف على أمتي الأئمة المضلين** » مفهومه : أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها، ويصلحون عقيدتها، ويردونها إلى منهج السلف الصالح، ويحصل لهم الخير .

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق، ويدعونها إلى خلاف منهج السلف .

والآن فيما بيننا ظهر من يزهّد في منهج السلف، ويعتبره من الأمور الرّجعيّة، ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة، ابتكرها جهّال أو ضُلاّل، يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث، ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير، وفيه الصلاح والفلاح، هذا ظهر، وقد أخبر ﷺ أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قالوا : صفهم لنا يا رسول الله، قال : « هم قوم من جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا » فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر .

لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة .

وإذا وُضع عليهم السيف لم يُرفع إلى يومِ القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان .

أما من أراد بالأمة خلاف ذلك، وابتكر لها منهجًا أو خطّط لها تخطيطًا جديدًا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيرًا سواءًا كان متعمدًا أو لم يتعمّد .

وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجُهّال الذين لا يعرفون العلم، ويدعون النّاس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون، يعرفون الحق لكنهم مغرضون، يريدون صرف الأمة عن جادّة الصواب .

الحاصل، أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبّه لهذا الأمر، وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستحفل .

قوله : « **وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة** » كذلك خاف عليهم النبي ﷺ أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلي يوم القيامة، وهذه بليّة أخرى .

البليّة الأولى : تسلُّط الكفار على المسلمين .

والبليّة الثانية : إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم .

وذلك حصل كما أخبر به ﷺ؛ فإنه لما قُتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان فإنه لا يزال القتال مستمرًّا بين المسلمين، وسيستمر إلى يوم القيامة . ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر النبي ﷺ .

قوله : « **ولا تقوم حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين** » الحي المراد به : القبيلة، ومعنى يلحق : يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون

على منهج الكفار، يرتدّون عن الإسلام، ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد الإسلام، أخبر ﷺ عن وقوع هذا .

ووقع هذا كما أخبر به ﷺ، ففيهم من بقي في بلاد الكفار و لم يهاجر، ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية، ويجري عليه حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم . وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك، هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر ﷺ .

قوله : « **وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان** » الفِئام : الجماعات، والأوثان : كل ما عبد من دون الله .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فعَبَدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة، واعتبروا هذا هو الدين الصحيح، وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج .

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب .

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، لأن الرسول أخبر ـ وهو الصادق المصدوق ـ أنه لابد أن تعبد جماعات ـ ليسوا أفرادًا ـ من هذه الأمة الأوثان .

وقوله ﷺ : « **وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون، كلّهم منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيّين، لا نبي بعدي** »، هذا فيه إخبار منه ﷺ بظهور المتنبِّئين الكَذَبَة .

وقد حصل ما أخبر به ﷺ، وأول من ظهر في حياته ﷺ اثنان :

مُسَيْلِمة الكذّاب في اليمامة، **والأسود العَنْسي** في اليمن .

أما الأسود العَنْسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي ﷺ .

وأما مُسَيْلِمة الكذّاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة، ولما بُويع أبو بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ بالخلافة بعد وفاة الرسول ﷺ جهّز له الصديق جيشًا من المسلمين من المهاجرين والأنصار، لغزو اليمامة، وحصل قتال شديد جدًّا، وقُتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم ومن قُرّاء القرآن العدد الكثير، ولكن في النّهاية قَتل الله مُسَيْلِمة الكذّاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ، وأراح الله المسلمين من شرّه .

ثمّ ظهر **طُليحة الأسدي** وادّعى النبوّة، وظهرت **سَجَاح التميمية** وادّعت النبوّة، ولكن الله منّ على طُلَيحة فتاب إلى الله عز وجل، وجاهد في سبيل الله، وتوفّي على الإسلام، وكذلك سَجَاح تابت إلى الله عز وجل .

ثمّ ظهر **المختار بن أبي عُبيد الثقفي** في خلافة عبد الملك بن مروان، وادعّى النبوّة، وقُتل، قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين .

ولا يزال المتنبئون الكذَبَة يظهرون بين الحين والآخر، إلى أن ظهر منذ سنين رجل في الباكستان يسمّى **غلام أحمد القادياني**، ادّعى النبوّة، وتَبعه قوم، وصار له أتباع الآن يسمّون القاديانيّة، وقد كفّرهم المسلمون، ونبذوهم ـ و لله الحمد ـ .

وقوله ﷺ : « **وأنا خاتم النبيّين، لا نبي بعدي** » هذا كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله**

وخاتم النبيّين ﴾، والخاتم ـ بفتح التاء ـ : الذي يختم على الشيء فلا يُزاد فيه، يقال : ختم الكتاب، يعني : وضع الختم عليه بحيث لا يُزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يُزاد فيه ولا يُنقص، فالرسول ﷺ ختم الأنبياء، بمعنى أنه هو آخرهم، ولا يأتي بعده، لا يُزاد بعده عليه الصلاة والسلام ـ .

وأما لفظ خاتِم ـ بالكسر ـ فهو : اسم فاعل، فالنبي ﷺ هو خاتِم النبيّين، أي : الذي كمّلهم وانتهى به عددهم، فلا يُبعث نبي بعد رسول الله ﷺ إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تُنسخ إلى أن تقوم الساعة، وأرسله الله إلى العالمين كافّة : ﴿ **ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾، أرسله إلى العالم كافّة ـ عليه الصلاة والسلام ـ، إلى العرب والعجم، والجن والإنس ﴿ **وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيرًا ونذيرًا** ﴾، وأنزل عليه شريعة كاملة، شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة .

فالذي يدّعي النبوّة بعد محمَّد ﷺ فهو كافر، لأنه مكذِّب لله، لأن الله قال : ﴿ **وخاتم النبيين** ﴾، ومكذِّب لرسول الله في قوله : « **أنا خاتم النبيين** » ومكذِّب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا رسول بعد النبي ﷺ .

فإن قال قائل : أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث ؟ .

قلنا : نعم، ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمَّد ﷺ، فهو يُعتبر مجدِّدًا من المجدِّدين، ومصلحًا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام، ويتبع محمدًا ﷺ،

ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» .

فنزول عيسى عليه السلام - لا يختلف مع قوله ﷺ : « **أنا خاتم النبيّين** » وقول الله : ﴿ **وخاتم النبيّين** ﴾، لأنه لا ينزل بشريعة، ولا ينزل على أنه نبي يُبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمَّد ﷺ، وتابع لمحمد - عليه الصلاة والسلام - .

وقوله ﷺ مبشِّرًا لأمته بعد هذه الأخبار المروِّعة : « **ولا تزال طائفة من أمتي على الحق** » يعني : مع هذه الحوادث العظيمة، وهذا الابتلاء العظيم، ووقوع الشرك، ووقوع اللّحاق بالمشركين من بعض القبائل وتسلّط الكفّار، وقلّة أهل الحق، وكثرة أهل الباطل، مع هذا يبقي في هذه الأمة بقيّة صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى .

والطائفة : الجماعة .

« **على الحق ظاهرين** » يعني : غالبين .

« **لا يضرّهم من خذلهم** » مع هذه الشرور كلها، وهذه الفتن كلها، هذه الطائفة لا تتضرّر، بل تبقى على الحق الذي بُعث به محمَّد ﷺ، ولم يعيّن ﷺ عددها، ولم يعيّن مكانها، لأن العدد قد يقلّ وقد يكثر، وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق، وتارة في المغرب، وتارة في العرب، وتارة في العجم، المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة، لتبقى حجّة الله سبحانه وتعالى على خلقه .

وقد قال أهل العلم - كالإمام أحمد وغيره : (إن هذه الطائفة هم أهل الحديث)، أي : الذين يتمسّكون بسنة الرسول ﷺ، كما قال ﷺ - لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة - : « كلها في النار إلا

واحدة » قالوا : من هي يا رسول الله ؟، قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »، فهم أهل الحديث الذين يتمسّكون بحديث الرسول ﷺ، لا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث .

فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المعاصرين : إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا تفريق بغير علم .

وقوله : « **حتى يأتي أمر الله** » المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، يبعث الله ريحًا طيّبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة ـ فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس، وحينئذ تقوم الساعة .

ما يستفاد من هذا الحديث :

هذا الحديث يدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوّة، وهي :

أولاً : قوله ﷺ : « **إن الله زَوَى لِيَ الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها** » .

ثانيًا : قوله ﷺ : « **سيبلغ ملك أمتي ما زُوِيَ لي منها** » .

ثالثًا : إخباره ﷺ بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلّط عليها العدوّ . وقد وقع ما أخبر به ﷺ .

رابعًا : إخباره ﷺ عن وقوع الشرك في أمته . وقد وقع ما أخبر به ﷺ .

خامسًا : إخباره بظهور المتنبّئين الكَذَبَة . وقد وقع ما أخبر به ﷺ،

فلا يزال المتنبئون الكَذَبَة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة، ومنهم من ليس له شوكة .

سادسًا : إخباره ﷺ ببقاء الطائفة المنصورة على الحق . وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فلا تزال هذه الأمة - ولله الحمد - يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين، وتقوم به حجّة الله على العالمين، مع اشتداد الغُربة، وعظيم الكُرْبة، ولكنهم يصبرون، ويثبتون على الحق .

المسألة الثانية : في هذا الحديث كمال شفقته ﷺ بأمته، حيث دعا لهم ﷺ بهذه الدعوات المباركات العظمية، واستجاب الله له .

المسألة الثالثة : في هذا الحديث أن تفرّق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلُّط العدوّ عليها، وأن اجتماعها وتوحّدها على الحق سبب لمنع الكفّار من الاستيلاء على شيء من بلادهم .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلّين، أي : القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعبّاد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمرّ إلى أن تقوم الساعة، ولا يُرفع، ولكن يكثر ويقل أحيانًا .

المسألة السادسة : في الحديث دليل فيما ترجم له المصنِّف - رحمه الله - من وقوع الشرك والردّة في بعض هذه الأمة، فهذا شاهد لقول المصنِّف : « **باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان** » .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على خَتْم النبوّة به ﷺ، وأن من ادّعى النبوّة بعده فهو كافر، لأنه مكذِّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما عُلم بالدين بالضرورة .

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة، مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يُخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين .

۞ باب ما جاء في السحر

مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة : أن الشَّيخ ـ رحمه الله ـ في الأبواب السابقة ذكر أنواعًا من الشرك، ووسائل الشرك .

ولما كان السحر نوعًا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق الشياطين، فالسحرة يخضعون للشياطين، ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل .

والسحر في اللغة هو : كل ما لَطُفَ وخَفِيَ سببه، ومنه سُمّي السَّحَر سَحَرًا في آخر الليل، لأنه خفيٌّ وكل ما لَطُف يعني : دقّ، وخَفِيَ سببه عن النّاس يُسمّى سحرًا في اللغة، ومنه قوله ﷺ : « إن من البيان لسحرًا » البيان معناه : الكلام البليغ، لأنه يستميل النفوس ويؤثّر فيها كما يؤثر السحر، إلا أنه ليس حراماً وكذلك النميمة، سُمّيت سحرًا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس، وإحداث البغضاء في القلوب، وإن لم تكن سحرًا في الحقيقة، لكنها سحر لغوي، هذا تعريف السحر في اللغة .

أما تعريفه في الشرع : فالسحر عبارة عن عزائم ورُقى وعُقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض، أو بالإخلال بعقله، أو يفرِّق بين الزوجين، أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها، قال تعالى : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾ يعني : السواحر .

فالساحر يعقد العقد بالخيط ثمّ ينفث فيها من ريقه، ويستعين بالشيطان، ويؤثِّر هذا بإذن الله في المسحور إما قتلاً، وإما مرضًا،

وإما تفريقًا بينه وبين حبيبه، وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها .

وقد سُحر النبي ﷺ، وأثر فيه السحر، وصار ـ عليه الصلاة والسلام ـ يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله .

فالسحر له حقيقة، يؤثّر في بدن المسحور، ولكنه لا يؤثّر إلا بإذن الله القدريّ، كما قال تعالى : ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن الله** ﴾ أي : إذن الله القدريّ الكونيّ .

وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين :

سحر حقيقي، وهو هذا الذي ذكرنا .

والنوع الثاني : سحر تخييلي، ليس له حقيقة، وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمّى بالقُمْرة، فالساحر يخيِّل للناس شيئاً وهو ليس حقيقة، كأن يخيِّل للناس أنه دخل في النار، وليس كذلك، ويخيِّل للناس أنه يمشي على حبل، وهو ليس كذلك، ويخيِّل للناس أن السيارة تمشي على بطنه، وليس كذلك، ويخيِّل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثِّر فيه، وليس كذلك، والحقيقة أنه عمل شيئًا من التخييل والقُمْرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون : ﴿ **سحروا أعين النّاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم** ﴾، سحروا الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحِيَل، ويجعلون في العِصِيّ التي معهم مواد تحرّكها، وتجعل العصى كأنها حيّة، وهو ليس كذلك كما قال تعالى عن موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى** ﴾، حشوها بشيء من الزِّئْبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس، وظنوا أنها تتحرك .

وأنكرت المعتزلة النوع الأول، مع أن النوع الأول هو الخطير، وقالوا : السحر كله تخييلي .

وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لما أثّر في المسحور لما قتل المسحور، ولما أمرضه، ولما فرّق بينه وبين زوجه، فدلّ على أنه حقيقي، وعمل شيطاني، لأنه عُقد وعزائم، ولهذا يقول تعالى لنبيه : ﴿ **قل أعوذ برب الفلق** ﴾، إلى قوله : ﴿ **ومن شر النفاثات في العقد** ﴾ فدل على أنه حقيقي .

والذي ذكره الشَّيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين :

النوع الأول : في حكم السحر .

والنوع الثاني : في حكم الساحر .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى :** ﴿ **ولقد علموا** ﴾ أي : اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدّث عن اليهود، أي : تحققوا .

﴿ **لمن اشتراه** ﴾ أي : استبدل السحر بالتوراة .

﴿ **ما له في الآخرة من خلاق** ﴾ أي : الساحر ليس له نصيب من الجنة .

هذا دليل على أنه كافر، فالسحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدّة مواضع في الآية :

أولاً : قوله : ﴿ **وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون النّاس السحر** ﴾ .

ثانياً : قوله : ﴿ **وما يعلمان من أحد حتى يقولا** ﴾ أي : الملكان ﴿ **إنما**

وقوله : ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ .

قال عمر : « الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان » .

وقال جابر: « الطواغيت : كُهَّان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حيٍّ واحد ».

نحن فتنة فلا تكفر ﴾ .

ثالثاً : قوله : ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ﴾ أي : السحر ﴿ ماله في الآخرة من خلاق ﴾ أي : نصيب من الجنة .

❁❁❁

قال المصنِّف ـ رحمه الله تعالى ـ : « **وقوله : ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾** » ثمّ ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله : « **قال عمر : الجبت : السحر** » فاليهود يؤمنون بالسحر، وهو كفر بالله عز وجل .

« **والطاغوت الشيطان** » أي : هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كما سبق .

قوله : « **وقال جابر : الطواغيت : كُهَّان تنزل عليهم الشياطين، في كل حيٍّ منهم واحد** » الكاهن هو الذي يدَّعي علم الغيب، وكانوا في الجاهلية يتخذون حُكّامًا من السحرة، يحكمون بين الناس، وهم من الكُهَّان .

وكان هؤلاء الكُهَّان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما قال الله تعالى : ﴿ **هل نبئكم على من تنزّل الشياطين ۝ تنزّل على كل أفّاك أثيم ۝ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾، وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيُلقيها على الكاهن، فيكذب الكاهن معها مائة كذبة، فيصدِّقه النّاس بسبب هذه الكلمة التي سُمعت من السماء .

فالكاهن هو : الذي يخبر النّاس عن المُغَيّبات، بسبب أنه يسأل الشياطين، وتُخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة، والأشياء المسروقة والمفقودة، والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس، فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع، والوصول إلى الأمكنة البعيدة، حتى إنهم يصعدون إلى السحاب، ويطيرون في الآفاق، فهم يجوبون في الآفاق بسرعة، فيأتون بالأخبار ويُخبرون، ويرون الأشياء المغيّبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون بعض البيوت، وعندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرّب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم؛ فإنهم يخدمونه بما يريد، فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب، وأنه له خاصّية، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان .

وكانوا يحكّمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي كاهن، يعني : عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم .

فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله، لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهّال نوع من هذا الشيء، يسألون الكُهّان، ويحكّمونهم، ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث : « من أتى كاهناً أو عَرَّافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ » .

فلا يجوز الذهاب إلى الكُهَّان والمشعوذين والدجّالين لا للعلاج، ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة، ولا الأشياء الغائبة، وهذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إقرارهم وتركهم، بل يجب القضاء عليهم،

وإراحة البلاد والعباد منهم، لأنهم دُعاة كفر وشرك، يُفسدون العقائد، ويأكلون أموال النّاس بالباطل، ويُحدثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم، فضلاً عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر ـ رضي الله عنه ـ .

فالكُهَّان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم، وإنما جاءتهم بها الشياطين؛ لما عبدوهم من دون الله، وأطاعوهم في معصية الله، وتقرّبوا إليهم بالعبادة .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال** : « **اجتنبوا** » أي : ابتعدوا، ولفظة « **اجتنبوا** » أبلغ من : لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني : ترك الشي وترك الأسباب الموصلة إليه .

« **السبع** » أي : المعاصي السبع .

« **الموبقات** » يعني : المُهلكات .

« **قالوا : يا رسول الله، وما هن ؟** » سألوه ﷺ : ما هي هذه السبع حتى نتجنبها ؟، لأن الإنسان لا يمكن يتجنّب الشيء إلا بعد أن يعرفه .

ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرّمة، ويعرف الأمور الشركيّة، حتى يتجنبها .

هناك من يقولون : علّموا النّاس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك، والكلام في المحرّمات، علّموهم الخير فقط، ولا تبيّنوا لهم الشرك والأمور المحرّمة .

وهذا خداع من الشيطان، لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر، والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله فقال تعالى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾، وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه ؟، لابد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلاَّ إذا لم يعرفه ظنّه خيرًا .

« **قال : الشرك بالله** » هذا أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، وأعظم ذنب عُصي الله به .

وما هو الشرك ؟، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، بأن يُصرف له شيء من العبادة إما دعاء، أو استغاثة : كأن يقول : يا سيّدي فلان أغثني اشفني من المرض، ويذهبون إلى القبور والأضرحة يقولون : يا سيدي فلان أنا بحسبك، أغثني، أو اشفني من المرض، أو اعطني ولدًا، أو هب لي زوجة ... إلى آخره . هذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله .

كذلك الذبح لغير الله، كأن يذبح للقبر أو الضريح من أجل أن يُعطى ولدًا، أو يُدفع عنه البلاء، أو يُشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل .

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام، الشرك في كل ما صُرف لغير الله من العبادة أياً كان المصروف له، سواء كان صنمًا أو قبرًا أو شجرًا أو حجرًا أو غير ذلك .

والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به** ﴾ .

والسحر .

وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق .

والمشرك لا يدخل الجنّة أبدًا، ومأواه النار، قال تعالى : ﴿ **إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار** ﴾، ﴿ **حرم الله عليه الجنة** ﴾ يعني : منعه من دخولها منعًا باتًّا، ﴿ **ومأواه النار** ﴾ مقرّه ومصيره الأبدي ﴿ **وما للظالمين من أنصار** ﴾ .

قال ﷺ : « **والسحر** » هذا محل الشاهد من الحديث، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول ﷺ خصّه بالذكر، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنّبه .

« **وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق** » النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه، قال ﷺ : « أُمرت أن أُقاتل النّاس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل »، وقال ﷺ : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت ؟ » .

فالمؤمن حرّم الله قتله بغير الحق، كما قال تعالى : ﴿ **ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا** ﴾ .

وكذلك الكافر المعاهَد، لا يجوز قتله، جاء في الحديث : « من قتل

معاهَدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة » .

قوله ﷺ : « **إلاّ بالحق** » أي : إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد، وقد بيّنه رسول الله ﷺ بقوله ﷺ : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

« الثيّب الزاني » المراد به : المُحْصَن الذي تزوج ووطأ زوجته بنكاح صحيح، ثمّ زنى فإنه يُقتل، وكيفيّة قتله : أنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما تواترت بذلك سنّة الرسول ﷺ، وذلك حماية للأعراض .

« والنفس بالنفس » والمراد به : القصاص، إذا قتل مُكافِئًا له عمدًا عدوانًا، فإنه يُقتل قصاصًا، قال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون** ﴾، وذلك حماية للأنفس .

« والتارك لدينه المفارق للجماعة » وهو المرتد، وهو الذي ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فهذا يُستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلاّ قُتل مرتدًّا، حماية للدين من العبث .

قال ﷺ : « **وأكل الربا** » والربا لغة : الزيادة، والمراد به هنا : زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرّم الرسول ﷺ الزيادة فيها بقوله : « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًا بيد » وألحق جمهور العلماء بها ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون .

والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعّد الله عليه بأشد الوعيد،

وأكل الربا .

وأكل مال اليتيم .

كما في آخر سورة البقرة : ﴿ **الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ۝ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله** ﴾، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك .

وقوله هنا : « **وأكل الربا** » ليس المراد خصوص الأكل، وإنما كل الاستعمالات : من أكله ولبسه وإهدائه، إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام، وكذلك من ادّخره عنده أوجعله رصيدًا له في البنك .

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه استعملات الربا محرّمة .

قال ﷺ : « **وأكل مال اليتيم** » المراد باليتيم : من مات أبوه وهو دون البلوغ، والواجب الإحسان إلى اليتيم، لأنه فقد أباه وعطفَه، فيجب على المسلمين أن يسدّوا محلّ والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يُحافظ عليه حتى يبلغ رشيدًا، ويُسلّم له ماله بالتمام، كما قال تعالى : ﴿ **وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا** ﴾ .

والتَّوَلِّي يوم الزَّحْف .

وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلّط عليه ظالم وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم، وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، إلا ما فيه مصلحة له .

قال ﷺ : « **والتولِّي يوم الزحف** » التولي يوم الزحف، هو : الفرار من القتال بين المسلمين والكفار .

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين، قال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولُّوهم الأدبار ۝ ومن يولِّهم يومئذ دبره إلا متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير** ﴾ .

قال ﷺ : « **وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات** » المراد بالقذف : الرمي بالفاحشة، من زنا أو لواط . والمراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا من الحرائر، ومثلها الرجل .

والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ولا يرمي أحدًا بالزني، أو باللواط، وإذا قذفه ولم يُقم البيّنة فإنه يُجلد ثمانين جلدة، قال تعالى : ﴿ **والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون ۝ إلا الذين تابوا** ﴾ .

الشاهد من هذا الحديث : أن الرسول ﷺ عدّ السحر من السبع الموبقات .

وعن جندب مرفوعاً : « **حَـدّ الساحر ضربة بالسيف** » رواه الترمذي، وقال : « **الصحيح أنه موقوف** » .

أما ما يُستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي :

أولا : يُستفاد من هذه النصوص تحريم تعلّم السحر، وتعليمه، والعمل به، وأنه من السبع الموبقات، وأنه من الإيمان بالجبت .

ثانيًا : في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصًا، والمعاصي عمومًا، وترك أسبابها، لأن كلمة « **اجتنبوا** » معناها : أن الإنسان يترك الأسباب الموصِّلة إلى الحرام .

ثالثًا : يُستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول ﷺ بدأ به في هذا الحديث، فدلّ على أن الشرك بالله أكبر الكبائر .

❁❁❁

قوله : « **عن جُنْدب** » قيل هو : جُنْدب بن عبد الله البَجَلي، وقيل غيره . والله أعلم .

« **حدّ الساحر ضربه بالسيف** » المعنى : أن حكم الساحر وجوب قتله، لأنه يُفسد في الأرض، كما قال تعالى : ﴿ **ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين** ﴾، فالساحر مفسد في الأرض، يجب قتله، وأيضًا هو كافر، والكافر يجب قتله، إن كان كافرًا أصليًّا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلمًا ثمّ استعمل السحر وجب قتله لردّته .

والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشَّيخ في نواقض الإسلام العشرة، قال : (ومنها تعلّم السحر، وتعليمه) .

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)، قال : فقتلنا ثلاث سواحر .

وصحّ عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ : (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت) . وكذلك صح عن جندب .

قوله : « **وفي صحيح البخاريّ : عن بَجَالة بن عَبَدة، قال : كتب عمر بن الخطاب** » أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم أجمعين .

« **أن اقتلوا كل ساحر وساحرة** » فهذا يؤيِّد حديث جُنْدب : « **حدّ الساحر : ضربه بالسيف** » .

إذا كان عمر بن الخطاب ـ أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ـ كتب إلى الأمصار وإلى ولاته : « **أن اقتلوا كل ساحر وساحرة** » واشتهر ذلك، والنبي ﷺ يقول : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي »؛ إذًا فقتل الساحر دلَّ عليه الحديث، وفعل عمر بن الخطاب .

وكان بَجَالة بن عَبْدة كاتبًا لبعض الوُلاة، فهو يذكر ما وصلهم من عمر .

قال : « **فقتلنا ثلاث سواحر** » يعني : نفّذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر : جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر .

❁❁❁

قال : « **وصحّ عن حفصة** » هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، رضي الله عنها .

« **أنها أمرت بقتل جارية لها** » أي : مملوكة لها .

« **سحرتها** » سحرت حفصة ـ رضي الله عنها ـ فأمرت بقتلها .

وهذا أيضًا فعل صحابيّة، هي أم المؤمنين، وهي بنت عمر بن الخطاب، أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت .

❁❁❁

« **قال أحمد** » هو أحمد بن حنبل، إمام أهل السّنّة، والصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقِيت مذاهبهم حيّة، وله من الفضائل ـ رحمه الله ـ الشيء الكثير، وكُتب في مناقبه وترجمته مؤلّفات، كان إمامًا في السنة، ومناصرًا للحق، وصابرًا على المحنة، حتى ثبّته الله، وثبّت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتُحن النّاس بالقول بخلق القرآن، فثبت، وصبر على الجلد، وعلى السجن، وعلى الإهانة حتى أظهره الله، ونشر به الحق .

قال : « **صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ** » يعني : صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وحفصة أم المؤمنين، وجُنْدب، وهو جُنْدب بن كعب الأزدي الغامدي، وله قصة، وهي :

أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحره أنه يُظهر للناس أنه يقتل الرجل ثمّ يحييه، يستعمل القُمْرة، أي : السحر التخييلي، فيخيّل إلى النّاس أنه يقطع رأس الرجل ثمّ يعيد الرأس مكانه، فيما يظهر للناس، فجاء جُنْدب بن كعب ـ رضي الله عنه ـ مُخْفيًّا السيف، فلما وصله قطع رأسه، وقال : إن كان صادقًا فليحيي نفسه .

قتله غَيْرة على دين الله عز وجل، وتحدِّيًا لهذا الساحر الذي يُحيي الموتى بزعمه، فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية، وانقشعت هذه القُمْرة، وتبيّن أنه كاذب .

ويُستفاد من هذه الآثار:

الفائدة الأولى: كُفر الساحر، لأن الصحابة قتلوه، وما قتلوه إلا لكفره.

هذا مع الآيات التي تدل على كفره، كقوله تعالى: ﴿ **واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان** ﴾، يعني: ما استعمل السحر كما يظن اليهود، فدلّ على أن استعمال السحر كفر، ﴿ **ولكن الشياطين كفروا يعلّمون النّاس السحر** ﴾، يعني: سبب كفرهم أنهم ﴿ **يعلّمون النّاس السحر** ﴾ فدلّ على أن تعليم السحر كفر.

وأن الله قال في الملكين: ﴿ **ما يعلّمان من أحد حتى** ﴾ ينصحاه ﴿ **يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر** ﴾ يعني: نحن امتحان واختبار، فمن قبل السحر فهو كافر، ﴿ **فلا تكفر** ﴾ بتعلّم السحر.

﴿ **ويتعلّمون منهما** ﴾ يعني: من الملكين، ﴿ **ما يفرّقون به بين المرء وزوجه** ﴾، هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثّر ويفرِّق بين المرء وزوجه بإحداث البغضاء، فهو دليل مذهب أهل السّنّة على أن السحر له حقيقة يؤثّر، ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثّر البغضاء.

ثمّ قال تعالى: ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله** ﴾ أي: القدري الكوني، لأن الإذن على نوعين:

النوع الأول: القدري الكوني، الذي تنتج عنه المقدَّرات، خيرها وشرّها.

والنوع الثاني: الإذن الشرعي: ﴿ **فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه** ﴾ أي: بشرعه.

وهذا فيه : أن الإنسان يتوكّل على الله، ومن توكّل على الله كفاه شرّ السحرة وغيرهم، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾ من شر السواحر .

ثمّ قال جل وعلا : ﴿ **ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم** ﴾ دلّ على أن تعلم السحر ضرر محض، ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على أربعة أقسام أو أكثر من أربعة :

ما كان ضررًا محضًا : ومنه السحر، والكفر والمعاصي .

النوع الثاني : ما كان مصلحة محضة، ليس فيه ضرر البتّة كالطاعات .

النوع الثالث : ما كان فيه مضرّة ومصلحة، لكن مضرّته أكثر من مصلحته، كالخمر قبل أن يسلب المصلحة .

النوع الرابع : ما كان مصلحته أكثر من ضرره، كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح .

النوع الخامس : ما تساوى ضرره ومصلحته .

الموضع الرابع مما يدل على كفر الساحر : قوله تعالى : ﴿ **ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق** ﴾ أي : قد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ماله نصيب في الجنة، وهذا هو الكافر .

والموضع الخامس : ﴿ **ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ۝ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير** ﴾، قوله : ﴿ **ولو أنهم آمنوا** ﴾ هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر بدل الإيمان .

هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدلّ على كفر الساحر، مع عمل الصحابة، وقتلهم للسحرة .

وفي قوله تعالى : ﴿ **إنما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلح الساحر حيث أتى** ﴾، هذا دليل على كفر الساحر، حيث نفي فلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفًا، ولو لم يكن عنده إلا ذرّة من الإيمان فإنه يُفلح، وإن عُذِّب، والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقًا، فدلّ على أنه كافر، والعياذ بالله .

هذه المسألة الأولى، وهي مسألة مهمّة جدًّا، ذكرنا فيها الأدلّة التي تدلّ على كفر الساحر .

وكفر الساحر مطلقًا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة، ومالك، وأحمد؛ يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة .

والإمام الشافعي يقول : (نقول للساحر : صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يقتضى الكفر فهو كافر، وإلاّ فلا) .

ولكن هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، والخضوع لهم، وحينئذ يكون كافرًا .

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردّة، لأنه صحّ عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ : عمر وحفصة وجُنْدب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدلّ على وجوب قتله، لأنه مرتدّ، والمرتدّ يجب قتله لقوله ﷺ : « من بدّل دينه فاقتلوه »، وقوله ﷺ : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : النفس

بالنفس، والثيّب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة » فالساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين . فيجب قتله .

الفائدة الثالثة : في هذه الآثار دليل على أنه يُقتل ولا يُستتاب، لأنه لم يُذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه، ولم يُذكر أنهم استتابوه .

وأيضًا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يُقتل في كل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلّمه، ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يُظهر التوبة وهو غير صادق، بل من أجل أن يتّقي القتل .

قال الشارح : (هذا قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد) .

والقول الثاني - وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد - : أنه يُستتاب كغيره من المرتدّين، لأن المشرك يُستتاب، فالساحر - أيضًا - يُستتاب .

ولكن الرأي الأول أرجح، فيُقتل ولا يُستتاب لِغِلَظ ردّته، ولأجل كفِّ شرِّه عن المسلمين، ولأنه يُظهر التوبة ويخدع النّاس .

لكن إن كان صادقًا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه . هذا حكمه في الدّنيا .

وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير .

وفي هذا الزمان كثر شرّ السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس، واللعب عليهم، وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئًا مهمًّا يجب الحفاظ عليه، ولكن

العقيدة أهمّ، ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتّاك، يجب علاجه، ويجب القضاء عليه .

فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي، يجتمعون فيها، ومؤتمرات يعقدونها عالمية من أجل إهلاك البشر، وتعاظَم شرّهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلّغ ولاة الأمور عنه

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكُهَّان أو شرّ من الكُهَّان، وقد قال النبي ﷺ : « من أتى كاهنًا لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا »، وقال ﷺ : « من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ »، والسحر من الطاغوت ومن الجبت ـ كما سبق ـ، وهو شرّ من الكِهانة .

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تُقبل صلاته أربعين يومًا، وأنه يكفر بما أنزل على محمَّد ﷺ، فكيف يذهب بعض النّاس إلى السحرة والمشعوذين، وقد يأمرونه بالشرك، يأمرونه بالذبح لغير الله ؟! . الأمر خطير جدًّا .

فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء، ومن هذا الوباء، وهذا الخطر؛ أن لا يتفشَّى بين المسلمين .

۞ باب بيان شيء من أنواع السحر

مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بَيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر، فتطلّعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحر، وما هي أنواعه حتى يتجنّبوه .

ومن ثَم يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن يبيّنوا للناس الحق والباطل، أن يبيّنوا للناس الحق وأدلّته، وأن يبيّنوا للناس الباطل وأدلّته وأنواعه؛ من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة، وأن يتركوا الباطل على بصيرة، وإلاّ فإنه إذا لم يبيّن الحق والباطل التبس على الناس، وظنوا الحق باطلاً والباطل حقًّا .

ومن هنا يتعيّن على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرِّسين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يبيّنوا للناس أمور عقيدتهم، وأمور دينهم .

ومما حمل المصنّف ـ أيضاً ـ رحمه الله على عقد هذا الباب : أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة، مثل : المشي على الماء، والطَّيَران في الهواء، والإخبار عن الأشياء الغائبة، وإحضار الشيء البعيد .

وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، والكرامات ثابتة عند أهل السّنّة والجماعة، تجري على أيدي الصالحين إكرامًا لهم من الله سبحانه وتعالى، وقد تجري على أيدي الكفرة، والفسّاق، والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية،

يفتِنون بها الناس، ويلبِّسون بها على الناس، وهي إما سحر، وإما بسبب استخدام هؤلاء الفسّاق للشياطين، فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم، وإما أن لها أسبابًا خفيّة ما عرفها النّاس من حِيَل، يعملونها .

فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشَّيخ أن يعقد هذا الباب ليبيّن أن هذه الخوارق من السحر، وليست من الكرامات .

فيجب أن نعرف هذا الباب، والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان، لئلا يلتبس الأمر، ولئلا يتخذ المخرِّفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلاً على الولاية لله عز وجل، فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل .

❁❁❁

قوله : « **قال أحمد : حدَّثنا محمَّد بن جعفر** » المراد به : غُنْدُر .

« **حدَّثنا عوف** » هو : عوف بن أبي جميلة، المسمى بعوف الأعرابي، إمام ثقة مشهور .

« **حدثنا حيان بن العلاء** » حِيَّان ـ بالياء المثنّاة ـ بن العلاء، بصريٌّ مقبول .

« **حدثنا قَطَن بن قَبِيصة** » قَطَن بن قَبِيصة تابعي، بصري ثقة .

« **عن أبيه** » : قَبِيصة بن المُخَارق الهلالي، صحابي معروف .

« **أنه** » يعني : قبيصة ـ رضي الله عنه ـ .

« إن العِيافة والطَّرْق والطِّيَرة من الجبت » .

قال عوف : العِيافة : زجر الطير . والطَّرْق : الخطُّ يُخطُّ بالأرض . والجبت : قال الحسن : رنّة الشيطان . إسناده جيّد .

ولأبي داود والنسائي وابن حبّان في « صحيحه » لهم المسند منه .

« **سمع النبي ﷺ قال : « إن العِيَافة، والطَّرْق، والطِّيَرة من الجبت »** » .

وتفسير هذه الألفاظ نقلها عن : « **عوف** »، وهو : عوف بن أبي جميلة، المسمّى بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث .

قال : « **العِيافة : زَجْر الطير** » ومعناه : التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها .

« **والطَّرْق : الخطُّ يخطّ في الأرض** » من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقرّبوا إليهم بالعبادة، وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت . قوله :

« **قال الحسن** » هو الحسن البصري إمام التابعين .

« **الجبت : رنّة الشيطان** » أي : صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة، منها : الأغاني والمزامير، قال تعالى : ﴿ **واستفزز من استطعت منهم بصوتك** ﴾ .

وصوت الشيطان : كل كلام باطل، وكل كلام كفر أو شرك .

فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر :

فالعِيافة نوع من أنواع السحر .

والطَّرْق نوع من أنواع السحر .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « من اقتبس شُعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شُعبة من السحر، زاد ما زاد » رواه أبو داود، وإسناده صحيح .

والطِّيَرة نوع من أنواع السحر .

كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق، فالسحر إذًا كلمة عامة تجمع شرورًا كثيرة، إما قولية، وإما عمليّة .

ثمّ قال المصنِّف ـ رحمه الله ـ : « **إسناده جيّد** » أي : إسناد الإمام أحمد جيّد، لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح .

قال : « **وروى أبو داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه لهم المسنَدَ منه** » أي : رووا أصل الحديث، دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف .

وأبو داود، هو الإمام المشهور، سليمان بن الأشعث، صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود .

والنّسائيّ هو : أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي، الإمام الجليل، صاحب « السنن الكبرى » .

« **وابن حبّان في صحيحه** » ابن حبّان هو : أبو حاتم، محمَّد بن حبّان البُسْتي، صاحب الصحيح المسمّى بـ« صحيح ابن حبّان » .

❁❁❁

في هذه الأحاديث بيان أنواع أُخرى من أنواع السحر؛ يتعاطاها بعض الناس .

قوله ﷺ : « **من اقتبس شُعبة** » يعني : تعلّم. والشُّعبة : الطائفة أو القطعة.

« **من النجوم** » يعني : من علم التنجيم .

والتنجيم معناه : اعتقاد أن النجوم تؤثِّر في الكون، ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ هو : نِسبة الحوادث الأرضيّة إلى الأحوال الفلكيّة .

ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجِّمين والذين يذهبون إليهم، وبما يُكتب في بعض الصُّحف والمجلاّت من أحوال البُرُوج، لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها، أو إلى الأفلاك في تحرّكها؛ شرك بالله عز وجل، لأن الذي يدبِّر النجوم، ويدبِّر الأفلاك، ويدبِّر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك . أما النجوم، وأما الأفلاك، وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير، وليس لها إحْداث شيء، أو جَلْبُ نفع، أو دفع ضر إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كلّه إلى الله . ويجب على المسلم أن يعتمد على الله، وأن يتوكّل على الله، ولا يتأثّر بما يقوله المنجِّمون والفلكيُّون .

أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات، ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به، وهذا ما يسمِّيه العلماء بعلم التَّسْيير .

وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها توثِّر فهو علم التَّأْثير، وهو المحرّم .

قوله : « **فقد اقتبس شُعبة من السحر** » وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دلّ على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كلاًّ من المنجِّم والساحر يدّعي علم الغيب الذي اختصّ الله تعالى بعلمه .

وقوله : « **زاد ما زاد** » يعني : كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمُقِلٌّ ومُستَكْثر . فهذا تحذير من الرسول ﷺ .

وللنسائي من حديث أبي هريرة : « من عقد عُقْدة ثمّ نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلّق شيئًا وُكِل إليه » .

فالإنسان لا يجوز له أن يتعلّم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر وشرك بالله عز وجل، وادِّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

والنجوم إنما خُلقت لفوائد بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه .

❁❁❁

قال : « **وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال** : « **من عقد عُقدة** » هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثمّ ينفثون فيها، والنفث هو : النفخ مع الرِّيق، ينفث فيها من ريقه الخبيث، لأنه متكيِّف بالشيطان، فريقه ممزوج بالخُبث وتأثير الشيطان .

وقد يضرّ من وُجّه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله** ﴾ .

وقد أمر الله نبيّه بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال تعالى : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾، ﴿ **النفاثات** ﴾ : السواحر، والعُقد هي : العُقد التي في الخيوط

قوله : « **فقد سحر** » يدل على أن هذا العمل سحر .

قوله : « **ومن سحر فقد أشرك** » هذا هو الشاهد من الحديث؛ أن من أنواع الشرك : عقد العُقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن الساحر لا يتوصّل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل .

....

قوله : « **ومن تعلَّق شيئًا وُكل إليه** » أي : من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وَكَله الله إلى ذلك الشيء .

فمن اعتقد في السحرة والكُهّان والمشعوذين والمنجِّمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرُّون من دون الله وُكِل إليهم؛ عقوبةً له، وتخلّى الله سبحانه وتعالى عنه، ووَكَله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، وتنقطع صلته بالله الذي بيده المُلْك، والذي بيده الخير، والذي يرحم عباده ويرزقهم، ويكِله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة، لأنه اعتمد عليها، وتوكّل عليها، وخاف منها، ورجاها، فيوكل إليها .

فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وَكَله الله إليه، ومن سأل كاهنًا أو عرَّافًا عن شيء من الأشياء وَكَله الله إليه .

ومن توكّل على الله، وتعلّق بالله سبحانه وتعالى، وخاف الله ورجاه فإن الله يتولّى أمره، كما قال تعالى : ﴿ **ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾، فالذي يتوكّل على الله، ويؤمن بالله، ويعتمد على الله؛ فإن الله يكفيه، ويصونه من شر عباده، قال تعالى : ﴿ **أليس الله بكاف عبده** ﴾ .

فمن توكّل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وَكَله إلى ضعيف، عاجز لا يُغني عنه من الله شيئًا، لا في الدّنيا ولا في الآخرة .

أما في الدّنيا فيكِله الله إلى هؤلاء الذين يضلُّونه، ويُفسدون عقيدته، ويوهِّمونه، ويتسلّطون عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضّعف والخَوَر .

وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ ؟، هي النميمة، القالة بين الناس » رواه مسلم .

ولذلك نجد الخرافيّين والقبوريين دائمًا في قلق، ودائمًا في خوف، ودائمًا في ذل، لأنهم تعلّقوا بغير الله .

أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب .

ونجد الموحِّدين الصادقين في قوّة وفي أمن، وفي سرور بال وراحة نفس وطُمأنينة، لأنهم توكّلوا على الله .

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة، ونجّاه من العذاب، وأدخله الجنة .

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريّين وغير ذلك وَكَله الله إليهم يوم القيامة، يقول لهم : اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرءوا منهم : ﴿ **إذ تبرّأ الذين اتُّبعوا من الذين اتّبعوا** ﴾، ﴿ **ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون** ﴾، هذا في الدنيا .

وفي الآخرة : ﴿ **وإذا حُشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرؤوا منهم، فيذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله عز وجل، و لم يعبدوا الله ويوحِّدوه، بل عبدوا غيره .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال** : « **ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ ؟** » العضه : السحر، أي : ما هو السحر ؟ .

وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس، إذا صار الشيء مهمًّا وخطيرًا فإنه يُلقى على النّاس بطريق السؤال، من أجل أن يتنبّهوا .

ثمّ قال ﷺ في الجواب : « **هي النميمة** » وهذا لبيان خطر النممية، كأن النبي ﷺ حصر السحر فيها تحذيرًا منها .

ولماذا صارت النميمة بهذه الخطورة ؟، لأن النميمة تعمل عمل السحر، فتفرِّق بين النّاس كما يفرِّق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم : « يُفسد النمّام في ساعة ما يُفسده الساحر في سنة »، فالنميمة أشدّ تأثيرًا من السحر، لأنها تفرِّق بين المسلمين والسحر إنما يؤثر فيمن وقع عليه .

والنميمة معناها : نقل الحديث بين النّاس على وجه الوشاية والإفساد، يذهب إلى شخص فيقول له : إن فلانًا يسبُّك ويتنقّصك، ويقول فيك كيت وكيت . ثمّ يغضب هذا الشخص على فلان . ثمّ يذهب إلى الثاني، ويقول : إن فلانًا يقول فيك كذا وكذا، ويسبّك، ويتنقّصك . فيغضب هذا على هذا، وهذا على هذا، ثمّ تقوم القطيعة بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين المسلم وأخيه المسلم، حتى ربّما تقوم الحروب الطاحنة بين النّاس بسبب النميمة .

والنميمة من الكبائر، وقد بيّن النبي ﷺ أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ مرّ بقبرين فقال : « إنهما ليعذّبان، ما يعذّبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله » .

دلّ على أن النميمة تسبِّب عذاب القبر .

وهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال: « إن من البيان لسحراً ».

وفي الحديث الصحيح: « لا يدخل الجنة نمّام » في رواية: « لا يدخل الجنة قتّات ».

والنمّام ليس له حكم الساحر، فلا يكفر كما يكفر الساحر.

فالنميمة محرَّمة كما يحرّم السحر، إلا أن السحر كفر، والنميمة فسق.

❁❁❁

قال: « **وهما** » أي: للشيخين: البخاريّ ومسلم.

« **من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال**: « **إن من البيان لسحراً** » البيان هو: البلاغة والفصاحة، لأن النّاس يُصغون إلى المتكلّم إذا كان فصيحًا في كلامه، وبليغًا في منطقه، بخلاف ما إذا كان ثَرْثَارًا، فإنهم لا يُصغون إلى كلامه، ويستثقلونه، ويملُّون من سماعه، فإن استعمل هذه القوّة البيانيّة في الخير والدفاع عن الحق، والردّ على الباطل، فهو مأجور، أما إن استعملها بضدّ ذلك، استعملها في نُصرة الباطل، وهدم الحق فهو آثم، وهذا هو المذموم.

والنبي ﷺ لم يذم البيان مطلقًا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا، فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزيّن للناس الباطل، وأن يزوّره بكلامه حتى يظنّوه صحيحًا، ويستطيع أن يؤثّر على الحق حتى يخيّل إلى النّاس أنه باطل

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الخير،

وترغيب النّاس في الخير، وتنفيرهم من الشرّ .

أما أن يستعمله بضدّ ذلك؛ يستعمله بالكلام في أعراض العلماء وتبديعهم، وتجهيلهم؛ فهذا من السحر .

أو يستعمله في تزيين الشرك، وعبادة القبور، وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا، كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر .

وما ضلّ كثير من النّاس إلا بسبب الدعاة البُلغاء، إما في الإذاعات، وإما في الصحف، وإما فوق المنابر، وإما في مدرّجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الحاضرين، وملئوا أدمغتهم بكلام مزوّر، حتى يخرجوا وهم يُبغضون الحق ويحبّون الباطل ـ والعياذ بالله ـ، فهذا خطر عظيم .

ما يُستفاد من هذه الأحاديث :

أوّلاً : في حديث قبيصة ـ رضي الله عنه ـ أن العِيافة والطَّرْق والطِّيَرة من الجبت، والجبت هو السحر، وكما سبق : أن الجبت كلمة عامة تشمل السحر، وتشمل الكِهانة، وتشمل العِيافة، وتشمل الخطّ يخط في الأرض . يعني : تشمل كل ما فيه ادّعاءٌ لعلم الغيب

ثانيًا : في حديث ابن عباس تحريم تعلّم التنجيم، وأنه نوع من أنواع السحر .

ثالثًا : في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد التأثير والإضرار على النّاس أن هذا سحر، ومن سحر فقد أشرك، فالسحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر يستعين بالشيطان،

ويتقرّب إلى الشيطان، وهذا هو الشرك .

رابعـًا : في حديث أبي هريرة أن من تعلّق على السحرة والمشعوذين والدجّالين أنه يوكل إليهم، ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا تخلى الله عنه ووَكَله إلى غيره هلك .

خامسًا : في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ تحريم النميمة، وأنها من الكبائر، وأنها نوع من أنواع السحر .

سادسًا : في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تُستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه، والتنفير من الحق، وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر .

۞ باب ما جاء في الكهان ونحوهم

مناسبة هذا الباب لما قبله : أن ما قبله في بيان السحر وحكم الساحر، وبيان بعض أنواع السحر . وهذا في حكم الكُهّان، وذلك للتشابه بين الكُهّان والسحرة، لأن كلاًّ من السحر والكهانة عمل شيطاني يُنافي العقيدة ويضادّها .

والشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب يبيّن العقيدة الصحيحة، ويبيّن ما يضادّها من الشركيّات والكفريّات أوينقصها من البدع والمحدثات .

وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشِّية مع الكتاب والسنة؛ أنه يبيّن الخير ويوضّحه، ثمّ يبيّن ضدّه من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على حذر، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط، بل لابد مع معرفته للخير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنّبه، وإلاّ إذا لم يعرف الشر فإنه حريٌّ أن يقع فيها وهو لا يدري .

فقوله : « **باب ما جاء في الكُهّان ونحوهم** » يعني : ومن كان مثلهم من العرّافين والرّمّالين وغير ذلك، لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكِهانة .

والكِهانة معناها : ادّعاء علم الغيب، بطرق شيطانية .

فالكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيّبات من الأشياء المستقبَلَة، والأشياء المفقودة والضالّة، بسبب أنه يخضع للشياطين، لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فهم يرتفعون في الجوّ ويحاولون استراق السمع من السماء، ثمّ يُخبرون بما يسمعون، من يخضع لهم

من الإنس، ثمّ هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي سُمعت من السماء، ويكذب معها مائة كذبة، من أجل أن يلبِّس على النّاس .

ولا تُخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم، وكفر بالله عز وجل، وأشرك بالله، ونفّذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك، وإلا فالشياطين لا تطيع المؤمن، الموحّد، إنما تطيع من يأتي على رغبتهم في الكفر بالله والشرك بالله .

وكانت الكهانة سوقًا رائجة عند العرب في الجاهلية، وكان الكُهّان لهم شأن عند العرب، كل قبيلة لها كاهن يتحاكمون إليه، وكانت الشياطين تسترق السمع، وتُخبر به هؤلاء الكُهّان، فلما أراد الله بعثة نبيّه محمداً ﷺ حُرست السماء بالشُّهب، ومنعوا من استراق السمع كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن : ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا** ﴾ .

فلما بعث الله نبيّه محمَّدًا ﷺ قَلّت الكِهانة عمّا كانت عليه في الجاهلية، وذلك لظهور الإسلام، ومعرفة الحق من الباطل، لكن لهم وجود مستمرّ إلى يومنا هذا .

وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر الكُهّان، وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قلّ الكُهّان، أو انقرضوا .

فالجهات التي فيها توحيد، وفيها إسلام صحيح، لا يوجد فيها كُهّان، وإن وُجدوا فإنهم لا يظهرون، ولا يُعرفون إلا نادرًا .

أما المجتمعات الهمجيّة، والمجتمعات التي فشا فيها الجهل والخرافات، فإن الكُهّان يكثرون فيها، وتكون لهم سوق رائجة فيها، كما كانت لهم في الجاهلية .

روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال : « من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول، لم تُقبل له صلاة أربعين يومـًا » .

فمن أجل ذلك عقد الشَّيخ ـ رحمه الله ـ هذا الباب في موضوع الكُهّان، وبيان حكمهم، وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدِّقهم؛ من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم، وأن لا يغترّوا بهم، ولو ظهروا للناس باسم أطبّاء أو معالجين أو أصحاب خِبرة، فإن هذه الأسماء أسماء خدّاعة، لا تغيّر الحقيقة، فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء التي يستتر بها .

❁❁❁

قال : « **روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ** » ورد في رواية أخرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ .

« **عن النبي ﷺ قال : « من أتى عرَّافًا** » العرَّاف قيل : هو الذي يُخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحَدْس والتّخمين والظّن . وقيل : هو الكاهن . فلا فرق بينهما ـ كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ؛ أن العرَّاف اسم عام يدخل فيه كلّ من أخبر عن المغيّبات، سواء عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس والتّخمين، أو عن طريق الخطّ في الرّمل، أو غير ذلك . فالعرَّاف : اسم عام لكل من يُخبر عن المغيّبات بأي وسيلة عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس والتّخمين أو عن طريق الخط في الرّمل، أو قراءة الكف والفِنْجَان، أو غير ذلك .

« **فصدَّقه بما يقول لم تُقبل له صلاة أربعين يومـًا** » هذه اللّفظة « **فصدَّقه** » ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند،

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « من أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ » رواه أبو داود .

والذي في صحيح مسلم : « **من أتى عرَّافًا لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا** »، فالحكم مرتّب على مجيء العرَّاف فقط، لأن إتيان العرّاف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدِّقه .

ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله ﷺ عن العرَّافين قال : « لا تأتهم » فالنبي ﷺ نهاه عن مجرّد إتيانهم .

فهذا الحديث يدلّ على تحريم الذهاب إلى العرَّافين، حتى ولو لم يصدِّقهم، ولو قال أنا أذهب من باب الإطلاع، فهذا لا يجوز .

« **لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا** » في رواية « **أربعين يومًا وليلة** » .

فدلّ هذا على شدّة عقوبة من يأتي العرَّاف، وأن صلاته لا تُقبل عند الله، ولا ثواب له عند الله فيها، وإن كان لا يُؤمر بالإعادة، لأنه صلّى في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها .

هذا وعيد شديد يدلّ على تحريم الذهاب إلى العرَّافين مجرّد الذهاب، ولو لم يصدِّق، أما إذا صدَّقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد، والعياذ بالله .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال : « من أتى كاهنًا ... إلخ** » هذا الحديث فيه شيئان :

الشيء الأول : المجئ إلى الكاهن .

والشئ الثاني : تصديقه بما يُخبر به من أمر الكِهانة .

وللأربعة والحاكم ـ وقال : صحيح على شرطهما ـ عن أبي هريرة : « من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ » .

وعقوبته : أنه يكون كافرًا بما أُنزل على محمَّد ﷺ، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمَّد والتصديق بما عند الكُهّان من عمل الشياطين . ضدّان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدِّق بالقرآن ويصدِّق بالكِهانة .

وظاهر هذا أنه يخرج من الملّة .

وعن أحمد في ذلك روايتان في نوع هذا الكفر : رواية أنه كفر أكبر يُخرج من الملّة . ورواية أنه دون ذلك . وفيه قول ثالث : التوقّف، وأن يُقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسَّر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول ﷺ ويكفي .

ولكن الظاهر ـ والله أعلم ـ هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملّة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكِهانة، وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدّقها وصوّبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر . هذا هو الظاهر من الحديث .

❁❁❁

قال : « **وللأربعة والحاكم ـ وقال : صحيح على شرطهما ـ عن أبي هريرة : « من أتى عرَّافًا أو كاهنًا ... إلخ** » في هذا الحديث جمع بين الاثنين : العرَّاف والكاهن، فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب ما تُلقيه عليه الشياطين . وأما العرّاف فهو الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب الحَدْس والتّخمين والخطّ في الأرض، وما أشبه ذلك .

فإذا ذُكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى .

أما إذا ذُكر الكاهن وحده دخل فيه العرّاف، وإذا ذُكر العرّاف وحده دخل فيه الكاهن .

ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوفًا .

قال : « **ولأبي يعلى** » أبو يعلى هو : أبو يعلى الموصلي، الإمام الحافظ .

« **بسند جيّد عن ابن مسعود مثله** » أي : مثل حديث أبي هريرة : « **من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ** » إلا أنه موقوف على ابن مسعود، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ، والموقوف : ما كان من كلام الصحابي .

فهذا يؤيّد ما سبق .

والأحاديث كلها تدلّ على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرّافين، وتصديقهم بما يقولون .

دلت هذه الأحاديث على مسائل :

المسألة الأولى: بُطلان الكِهانة ومشتقّاتها من العِرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب، وأن هذا كله باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله** ﴾، والنبي ﷺ يقول الله عنه : ﴿ **ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير** ﴾، فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علّمه الله، كما قال تعالى : ﴿ **عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدينه ومن خلفه رصدًا** ﴾، فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجّة على الخلق، وتكون معجزة لهذا الرسول .

المسألة الثانية: في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكُهّان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن

صدَّقهم، أو شك في كذبهم، أو توقّف؛ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ، لأنه يجب الجزم بكذبهم .

المسألة الثالثة : فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم يصدِّقهم، وأنه إذا فعل ذلك لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا .

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن تصديق خبر الكُهّان كفر بما أنزل الله على رسوله محمَّد ﷺ، والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنة .

المسألة الخامسة : تدلّ هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قِبَل ولاة الأمور، لأجل إراحة المسلمين من شرّهم، ووقاية المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكُهّان في المجتمع خطر شديد يقضي على عقيدة التوحيد، وينشر الخوف والرُّعب بين الناس، لأن هؤلاء الكُهّان يُرهبون النّاس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفوهم، كما قال تعالى : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾ يعني : خوفًا .

فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب، ويسبب التشويش على عقول النّاس، والخوف، ويروِّجون الكذب والشر، حتى يُصبح النّاس في خوف وقلق بسبب الكهّان، يأتونه ويقولون : إن فلانًا عمل لك سحراً، أو ربطك، أو ربط فيك الجن، أو غير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم .

❁❁❁

قال : « **وعن عمران بن حصين مرفوعاً : « ليس منا من تطير أو تطير له** » الطيرة : سيأتي لها باب خاص .

أو تَكَهَّن أو تُكُهِّن له، أو سَحَر أو سُحِر له، ومن أتـى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » رواه البزار بإسناد جيد .

وهذا الحديث كالذي سبقه، يدل على تحريم الكِهانة، والذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم، وبعضهم ربما تظـاهر بذكر اسم الله أو يصلي، أو غير ذلك، حتى يقول من رآه : والله رأيتـه يصلي، رأيته يذهب للمسجد .

وما كـل مَنْ يصلـي يصـير مسلمـًا، قـد يصلـي الإنسـان ويزكّـي ويصوم ويحج وهـو كـافر، إذا ارتكـب ناقضـًا مـن نواقـض الإسـلام، فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج، ولو تصـدّق ولـو زكّـى لا تُقبـل أعماله لأنه مشرك كافر، وكذلك الساحر .

وبعضهم يقول : أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، أنا كنت مريضـاً وانتفعت، وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجـواز، فقـد يُعطـى الإنسـان حاجتـه مـن بـاب الفتنـة ومـن بـاب الاسـتدراج والاختبار، والعبرة في كونه دلّ الدليل الشرعي على جـوازه أو علـى تحريمه هذا هو الشأن .

والنبي ﷺ يقــول : « **ليـس منـا مـن تكـهّن أو تُكُـهِّن لـه، أو سـحـر أو سُحـر له** »، ويقول : « **ومن أتى كاهنًا فصدّقه بمـا يقول فقد كفـر بمـا أُنـزل على محمد ﷺ** » .

فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان :

الحالـة الأولى : أن لا يصدِّقهـم، ولكـن يقـول : أريـد أن أرى مـاذا عندهم ؟ .

فهذا لا تُقبل له صلاةٌ أربعين يومـًا، لأن ذهابه إليهـم محرّم، فعوقـب بأنه لا تُقبل له صلاةٌ أربعين يومـًا .

ورواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس، دون قوله : « ومن أتى ... » إلى آخره .

قال البغوي : « العراف : الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك » .

أما إذا صدّقهم فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ، فهو لا يرجع سالمًا أبدًا، ممّا يدل على تحريم الذهاب إلى الكُهّان والمشعوذين والمدجِّلين .

وقوله : « **رواه البزّار بإسناد جيِّد** » البزّار هو : أبو بكر أحمد البزّار، صاحب « المسند » المعروف بـ« مسند البزّار »، وهو إمامٌ جليل، توفي على رأس القرن الثالث ـ رحمه الله ـ، ومسنده يعرف عند العلماء بـ« مسند البزّار » .

وقوله : « **ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عبّاس** » أي : روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حُصين من حديث ابن عباس .

« **دون قوله : « ومن أتى » إلى آخره** » يعني : روى منه أوله : « **ليس منا من تكهّن أو تُكُهِّن له، أو تطيّر أو تُطُيِّر له، أو سُحر أو سُحر له** »، وبإسناد حسن، فهو يؤيِّد رواية البزّار عن عمران بن حُصين .

❁❁❁

ثم ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ تفسير هذه الألفاظ التي وردتْ في الباب نقلاً عن « **البغوي** » وهو : الإمام الحافظ الجليل، محيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي، نسبة إلى « بَغْ » من بلاد المشرق، لأنها من حرفين، فإذا نُسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه (واو) فيقال : (بغوي) .

وهو : إمامٌ جليل، سلفي العقيدة، وله مؤلَّفات جليل، منها : « تفسير البغوي » المطبوع المعروف المتداوَل، وهو يشبه « تفسير ابن كثير » في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة، إلا أنه أخصر من « تفسير ابن كثير »، ومنها : « شرح السنة » الذي يتكوّن من حوالي أربعة عشر مجلّد، قد طُبع والحمد لله، ومنها : « مصابيح السنة » التي رتّبها وزاد عليها التِّبْريزي في كتاب « مِشْكاة المصابيح » .

فهو إمامٌ جليل - رحمه الله -، وهو من أئمّة الشافعية ويُلقّب بمحيي السنة، لأنه إمامٌ مجدِّد، رحمه الله .

« **العرّاف : الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدِّمات يستدلُّ بها على المسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك** » وهذا من الشيطان، فالشياطين تأتيه بذلك، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أنّ هذه الأشياء من الأمور المباحة، لكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا ما الذي يدريه عن مكان المسروق، وما الذي يُدريه عن مكان الضالّة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين .

قال : « **وقيل : هو : الكاهن** » أي : العرّاف والكاهن سواء، لأنّ كلاًّ منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، فكلهم عملاء للشياطين، وإنِ اختلفوا في الاسم، هذا عرّاف، وهذا كاهن، فالمعنى واحد، والمهنة واحدة، وهي ادّعاء علم الغيب، وإن اختلف اللفظ .

« **والكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيَّبات في المستقبل** » بسبب أن الشياطين تُخبره بما تعلَم ممّا لا يعلمه الإنسان، لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس، فيُخبرون الناس في مقابل إن الناس يخضعون لهم،

وقيل : الذي يخبر عما في الضمير .

وقال أبو العباس ابن تيمية : « العراف : اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم؛ ممن يتكلّم في معرفة الأمور بهذه الطرق » .

ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل، ويتقرّبون إليهم، فإذا تقرّب الإنسيُّ إلى الجنيّ بما يريد خدمه الجني بما يطلبه منه من الأمور الغائبة .

« **وقيل : هو الذي يُخبر عمّا في الضمير** » يعني : عما في النفس، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قد يعرف شيئًا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان، ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الناس عن الإنسان .

هذا تفسير البغوي - رحمه الله - .

قال : « **وقال أبو العبّاس ابن تيمية** » أبو العبّاس هذه كنيته، وليس له ابن اسمه العباس، لأنه لم يتزوّج - رحمه الله -، ولكن يجوز أنّ الإنسان يُكنّى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن .

وهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شيخ الإسلام، الإمام المجدِّد المشهور، الذي نفع الله بعلومه، ولا يزال نفعه مستمرًّا ولله الحمد، وكتبه لا تزال موضع تنافُس طلاّب العلم للحصول عليها والاطّلاع عليها، وهذا ممّا كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ لصدْق نيّته، وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل، وصبره واحتسابه .

قال : « **العرّاف : اسمٌ للكاهن والمنجِّم والرمّال ونحوهم** » لأن كلمة

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد)، وينظرون في النجوم : « ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » .

العرّاف عامّة، يدخل تحتها كل من يدّعي معرفة المستقبل، سواءٌ بكِهانة أو بتنجيم، أو بخط في الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون إليهم . ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ **هل أنبِّئكم على من تنزّل الشياطين ۞ تنزل على كل أفّاك أثيم ۞ يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾، وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجِّم والرمّال والعرّاف، كلهم يدخلون تحت كلمة ﴿ **أفّاك أثيم** ﴾، وتتنزّل عليهم الشياطين، بخلاف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإنهم تتنزّل عليهم الملائكة، ولهذا قال : ﴿ **وما تنزلتْ به الشياطين** ﴾ يعني : القرآن، ﴿ **وما ينبغي لهم وما يستطيعون ۞ إنهم عن السمع لمعزولون** ﴾، فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تتنزّل عليهم الملائكة من الرحمن، وأما الكهّان فتتنزّل عليهم الشياطين .

فهذا يشمل كل من يتكلّم في معرفة الأمور بهذه الطرق ممّن يُخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خطًّا في الرمل، إلى آخره .

فهذا تفسير جامع .

وأما اختلاف الوسائل؛ هذا يستعمل كذا، وذا يستعمل كذا، والنتيجة هي ادّعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة .

والذي يهمنا النتيجة والحكم، النتيجة : الإخبار بعلم الغيب، وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب .

والحكم : أن كل هؤلاء كفرة، لأنهم يدّعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب .

قال الشيخ - رحمه الله - : « **وقال ابن عبّاس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم** » (أبا جاد) المراد بها : حروف الجُمل، التي هي :

(أَبْجَدْ، هَوِّزْ، حُطِّيْ، كَلِمَنْ) إلى آخره، وهي حروف مقطّعة يكتبونها لتمييز الجمل، والمشعوذ إذا كتب هذه الحرف قال : يحدث كذا ويكون كذا . وهذه في الحقيقة طلاسِم .

وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنه - : « **ما أرى مَنْ فعَل ذلك** » أي : كتب هذه الحروف، ونظر في النجوم، وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا .

« **له عند الله من خَلاق** » أي : ليس له نصيبٌ من الجنّة عند الله عز وجل، ومعناه : أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله مِنْ خلاق هو الكافر، كما قال تعالى في السَّحَرة : ﴿ **ولقد عَلِموا لَمَنِ اشتراه ماله في الآخرة من خلاق** ﴾ .

فهذا حكم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطّعة، وينظرون في النجوم، ويقولون : سيحدث كذا . فهذا من ادّعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكِهانة أو العِرافة أو التنجيم أو السحر، سمِّها ما شئت، لا يهمّنا الأسماء، الذي يهمنّا النتيجة والحكم الشرعي .

أما الذي يكتب (حروف الجُمل) لتمييز الجُمَل فقط وهو تميز الفقرات؛ فهذا لا بأس به، مثلاً يقول : الفقرة (أ)، الفقرة (ب)، الفقرة (ج)، الفقرة (د) في بعض الكتب، لأنه لا يدّعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتّيب الجُمَل فقط والكتابة

والحاصل؛ أن هذا بابٌ عظيم؛ لأنه يعالج أمراضًا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر، لأن ليس بعد الكفر ذنب، لكن

المشكلة في العالم الإسلامي، ووُجود هذا الوباء؛ وباء السحرة والمشعوذين والدجّالين والكَهَنة والمنجِّمين، ويسمون هذا من باب الفنون، أو يسمونهم بأسماءٍ تدلُّ على تبجيلهم، وعلى أنهم أصحاب علم، وأصحاب خبرة، أو أشد من ذلك يدّعون أنهم أولياء الله، وأن هذه كرامات تدلُّ على أنهم من أولياء الله، وهذه ليستْ كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية، لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين، وليس لهم فيها تصرُّف، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى .

فالكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة . والخوارق الشيطانية تجري علَى أيدي كفرة مشعوذين .

وأيضًا الكرامات لا صنع للآدمي فيها، وإنما يُجريها الله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه الخوارق، فهي حِيَل ومِهَن وحِرَف وتدجيل يعملونه هم، ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل . وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس .

فالحاصل؛ أنّ هذا بابٌ عظيم، ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشّى الآن في العالم الإسلامي، وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجِّمين والعرّافين؛ الذين صار لهم صوْلة وجولة في العالم، وأشدّ من ذلك إذا ادُّعيَ أن هؤلاء من أولياء الله، وأنّ هؤلاء لهم كرامات، مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهّرون من الجنابة !، وربما يقولون : هذا دليل على كرامتهم، وكونه لا يصلي لأنه وُضعتْ عنه التكاليف، ووصل إلى الله، والتكاليف هذه على الناس العوام !! .

فالحاصل؛ أن هذا الباب إذا تأمّلته وجدت أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يكتبه من فراغ، وإنما كتبه ليعالِج به أمراضًا متفشِّية، وازدادت الآن

بحكم تـأخُّر الزمـان، وبحكـم فُشُـوُّ الجهـل، وبحكـم تقـارب العـالم وارتباط بعضه ببعض، وسريان الشرور في العالم بسرعة .

فيجب على طلبة العلم أن يتنبّهوت لهذه الأمور، ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها، لأن أكثر الناس سُذَّج لا يعرفون هذه الأمور، فيغرِّرون بهم .

وأيضًا هم محتاجون للعلاج من الأمـراض، فيقولـون : هـذه فيهـا منافع، وفيها علاج، ولا يدرون أن المضار التي فيها أكبر مـن المنـافع، إنْ كان فيها منافع .

فيجب على طلبة العلـم أن يهتمُّـوا بهـذا الأمـر، وأن يتفهّمـوا هـذا الأمر، ويتفقهوا فيه، ويعالجوا هذه الأمراض المتفشِّية الـتي تقضـي علـى العقيدة، وتقضي على دين الإسلام، والعياذ بالله .

۞ باب ما جاء في النشرة

مناسبة هذا الباب لما قبله : أن الشيخ لَمّا ذكر في الأبواب السابقة السّحر وما جاء فيه، وذكر أنواعًا من السحر، وذكر ما يعمّ السحر وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكِهانة والعِرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم النُّشرة، فقال :

« **باب ما جاء في النُّشرة** » يعني : من الأحاديث والآثار التي تدلُّ على حكمها في الشرع .

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود، ومن الناس من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر به، والله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء، علِمه مَنْ علِمه وجهله مَن جهِله، فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يمس العقيدة، ونعرف ـ أيضًا ـ ما يخالف العقيدة فنتجنّبه، وأيضًا : هناك من السحرة من يقول للناس : أنا أُعالج السحر، وأنا .. وأنا؛ فهذا أمرٌ واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس .

والنُّشرة ـ بضم النون وسكون الشين ـ مأخوذة من (النّشر) وهو التفريق؛ وهي ـ كما فسّرها الإمام ابن القيم ـ : حلّ السحر عن المسحور . وهي ضرب من العلاج، سمي نشرة : لأنه يُنشر به، أي : يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء .

عن جابر : أن رسول الله ﷺ سئل عن النشرة ؟، فقال : « هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال : سئل أحمد عنها ؟، فقال : (ابن مسعود يكره هذا كله) .

وقوله في حديث جابر : « **أنّ رسول الله ﷺ سُئل عن النُّشرة**» أي : النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان .

« **فقال** : « **هي من عمل الشيطان**» لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان ـ كما مرّ في الأبواب السابقة ـ .

« **رواه**» الإمام « **أحمد** » في مسنده « **بسند جيِّد، وأبو داود** » في سننه .

« **وقال**» أي : أبو داود، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه كثيرًا من المسائل في المذهب، ولذلك يوجد الآن مجلّد مطبوع اسمه « مسائل أبي داود» وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي تردُ عليه، لأن أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه كانوا يروون الأجوبة التي يجيب بها السائلين .

وكتب المسائل التي جمعت عن الإمام أحمد كثيرة، فهناك « مسائل أبي داود»، و« مسائل حَنْبَل» ابن أخي الإمام أحمد، و« مسائل عبد الله بن الإمام أحمد»، و « مسائل المَرُّوذي»، و« مسائل ابن هانئ» .

وقد جمع مسائل الإمام أحمد ورسائله وأجوبته الخلاّل في « جامعه الكبير» فبلغت ـ كما يقولون ـ ما يقرُب من أربعين مجلَّدًا، ولكن ـ للأسف ـ فُقدتْ، ولم يوجد منها إلا نتف يسيرة، ولكن مضمونه موجود ـ والحمد لله ـ في كتب المذهب .

فالحاصل من هذا؛ أن أبا داود ـ رحمه الله ـ « **قال : سُئل أحمد عنها**» يعني : عن النشرة؛ ما حكمها ؟ .

وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيّب : رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته؛ أَيُحَلُّ عنه أو يُنْشَر ؟، قال : (لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنهَ عنه) .

قال : « **وفي البخاري** » أي : في « صحيح البخاري » .

« **عن قَتادة** » هو : قتادة بن دِعامة السدوسي، نسبةً إلى جده سَدوس، وكان من أكبر علماء التابعين، ويُقال : إنه وُلد أكْمه يعني : ليس له عينان . وكان نادرًا في الحفظ والذّكاء والفقه رحمه الله ـ، حتى كان من كبار التّابعين .

« **قلت لابن المسيّب** » المراد به : سعيد بن المسيّب، أحد أعلام التّابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم، وهو عالِم المدينة وفقيهها .

« **رجلٌ به طِب** » يعني : أنّ قتادة بن دِعامة سأل شيخه سعيد بن المسيّب عن رجل به طبّ .

والطِّبّ معناه السحر، يقال : مطبوب يعني : مسحور، قالوا : وهذا من باب التّفاؤل، لأنّ الطب معناه العلاج، كما يقولون للديغ : سليم، من باب التفاؤل بالشّفاء .

« **أو يؤخّذ عن امرأته** » « **يؤخّذ** » معناه : يُمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السّحر .

« **أَيُحَلُّ عنه أو يُنشر** » يُحَل وينشَّر بمعنىً واحد، يعني : هل يجوز أن يحلّ عن هذا المطبوب أو هذا المؤخّذ ما أصابه ؟ .

فأجابه ابن المسيّب ـ رحمه الله ـ بقوله : « **لا بأس به** » لا بأس أن يحلّ عنه وينشّر .

ورويَ عن الحسن؛ أنه قال : (لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر) .
قال ابن القيم : (النُّشرة : حلّ السحر عن المسحور، وهي نوعان :
حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن .

فقال الإمام أحمد : « **كان ابن مسعود** » صاحب رسول الله ﷺ : « **يكره هذا كله** » يعني : يحرِّمه، فهو يحرّم النشرة كلها .

« **إنّما يريدون به الإصلاح** » لأنّ حلّ السحر يراد به الإصلاح، بخلاف السحر نفسه فإنّما يُراد به الضّرر، أما حلّه فيُراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان .

« **فأمّا ما ينفع فلم يُنهَ عنه** » أي : أنّ الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضرّ، والنّشرة من القسم الثّاني، أي : من الشيء النّافع .

❁❁❁

« **ورويَ عن الحسن** » الحسن هو : ابن أبي الحسن البصري، أحد أعلام التّابعين بالفقه والعلم والوَرع والعبادة ـ رحمه الله .

وقوله : « **لا يحلّ السحر إلاّ ساحر** » هذا يتّفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود، ويختلف مع قول ابن المسيب .

❁❁❁

وقد جمع ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه : « زاد المعاد » فقال : « **وهي نوعان : أحدهما : حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يُحمل قول الحسن** » يعني : في قوله السابق : « **لا يحلّ السحر إلاّ ساحر** » وقصده : حلّ السحر بسحر مثله، وهذه هي النشرة التي سُئل عنها رسول ﷺ .

فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور .

والثاني : النُّشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة .

فهذا جائز) .

قوله : « **فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب** » النّاشر هو : الذي يعمل النّشرة . والمنتشر هو : الذي تُعمل له النُّشرة، كلٌّ منهما - المريض والساحر - يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّه، فيخضعان له، فيطيعانه فيما يريده منهما من الشّرك والكفر بالله عز وجل، وفعل المحرّمات، فيُبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأنّ السحر من عمل الشيطان، وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم . فهذا هو الممنوع .

فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة، لأنه إذا ذهب إلى السّحرة فإنّه حينئذ يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّ، وحينئذ يُزيل الشيطان عمله عن المسحور، لكن بعد ما يفسد عقيدته ودينه، فيخسر الدّنيا والآخرة .

قال الإمام ابن القيم : « **والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا جائز** » أي : النّوع الثّاني من النّشرة : حلّ السحر بغير السّحر ممّا أباحه الله عز وجل، فالله ما أنزل داءً إلاّ أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء ولابد أن الله أنزل له شفاء .

أما حَلَّ السحر « **بالرقية** » فهو : أن يُقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل، فتُقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى، ويُقرأ عليه الآيات التي تتعلّق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ **وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ۝ فوقع الحقّ وبطل ما كانوا يعملون ۝ فغُلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ۝**

وألقي السّحرة ساجدين ۞ قالوا آمنا بربّ العالمين ۞ رب موسى وهارون ﴾، وفي سورة يونس : ﴿ **قال موسى ما جئتم به السحر إنّ الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ۞ ويحقّ الله الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون ﴾**، وفي سورة طه : ﴿ **وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنّما صنعوا كيدُ ساحر ولا يُفلح السّاحر حيثُ أتى ۞ فألقي السحرة سجّدًا قالوا آمنا بربّ هارون وموسى ﴾** .

هذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه، يقرأها الرّاقي على المسحور بقلب حاضر وتوكّل على الله سبحانه وتعالى، وحسن ظنّ بالله، واعتقاد أنّ الله يشفي هذا المريض .

ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة؛ فيرجو الشفاء من الله، ويثق بالله عز وجل، ويتوكّل عليه، ويعتقد أنّ كلامَ الله جل وعلا فيه الشّفاء .

فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الرّاقي والمرقي حصلت النّتيجة بلا شكّ ولا رَيْب .

وإنّما تتخلّف النتيجة إذا تخلّف اعتقاد الإنسان، أو غفل عن ذلك .

وأما حلّ السِّحر « **بالتعوذات** »، وهي الأدعية التي وردت عن النبي ﷺ، فإننا نذكر بعضاً منها : « أعيذك بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلَق »، « أُعيذك بكلمات الله التّامّة من كلّ شيطان وهامّة ومن كلّ عين لامّة »، « أُعيذك بكلمات التّامّات التي لا يجاوزهنّ بَرّ ولا فاجر، من شرّ ما خلق وذَرَأ وبرأ، ومن شرّ طوارق اللّيل والنهار، إلاّ طارقا يطرق بخير يا رحمن »، « باسم الله أرقيك، من كلّ داء يؤذيك، من شر كلّ نفس وعين حاسد، الله يشفيك »، « باسم الله، أذهب البأس ربّ

النّاس، واشفه أنت الشّافي لا شفاء إلاّ شفاؤُك، شفاء لا يغادر سقمـًا »، « ربّنا اللّٰه الذي في السّماء، تقدس اسمك، أمرُك في السّماء والأرض كما رحمتك في السّماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربّ الطيّبين، أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا المرض . فيبرأ بإذن اللّٰه » . هذه هي التعوّذات .

أما النّشرة بـ« **الأدوية المباحة** » فهناك أدوية مباحة يُذهب اللّٰه بها السّحر، يعرفها الحُذّاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن اللّٰه في إزالة السحر، مع ذكر اللّٰه، ومع التعوّذ، ومع الرّقية، ومع قراءة القرآن، فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع اللّٰه بها، لكن بشرط حسن الظنّ باللّٰه عز وجل واعتقاد أن الشّفاء من اللّٰه سبحانه وتعالى .

فالحاصل؛ أنّ النشرة كما ذكر ابن القيِّم : منها شيء محرّم، وهي النّشرة التي كانت تُعمل في الجاهليّة، وهي ما يعمله السحرة .

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه، لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية، أو المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس، ويرهبونهم بالكذب والتدجيل .

❁❁❁❁❁

انتهى الجزء الأول

ويليه بإذن اللّٰه تعالى الجزء الثاني، وأوله:

« **باب ما جاء في التطيّر** »

فهرس الجزء الأول

إعانة المستفيد

بشرح

كتاب التوحيد

للإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -

شرح معالي الشيخ الدكتور

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء

الجزء الثاني

مؤسسة الرسالة

ناشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

۞ باب ما جاء في التطيُّر

قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في التطيُّر** » أي : ما ورد في التطيُّر من الوعيد، وبيان أنه شرك .

ومناسبة هذا الباب لِمَا قبله : أنّ فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المُخِلِّ بالتوحيد .

وكان الشيخ ـ رحمه الله ـ يذكُر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقِّصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة، ومن ذلك : التطيُّر .

والتطيُّر مصدر : تطيّر تطيُّرًا وطِيَرة، وهو : التشاؤم بالأشياء، واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر .

وأصله مأخوذٌ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور في طَيَرانها؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بها، ورجعوا عمّا عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرها، ثم عَمّ هذا وصاروا يتطيّرون بكل شيء، فيتطيّرون بالبِقاع، ويتطيّرون بالآدميِّين، ويتطيّرون بالبهائم، ويتطيّرون بكل شيء .

لكن أصل التطيُّر مأخوذٌ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون من الطير في حركاتها وطيَرانها وتحريكها لأجنحتها واتّجاهاتها في الطيَران، إلى غير ذلك .

فهو عقيدة جاهلية، بل إنه موجود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم فرعون تطيّروا بموسى ومن معه، يعني : تشاءموا بموسى ـ عليه السلام ـ

وبمن معه من المسلمين، قال تعالى : ﴿ **فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه** ﴾ الحسنة المراد بها هنا : الخِصْب والأرزاق ونزول الأمطار، ﴿ **قالوا لنا هذه** ﴾ استحقيناها على الله بأفعالنا، ونحن نستحقُّ هذا، ولا يعترفون أنه فضلٌ من الله تعالى، بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم، وأنهم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناسٌ أهل خير، فما يصيبهم من الحسنات من السنين يقولون : هذا بسبب أفعالنا، وبسبب صفاتنا، وبسبب كسبنا وكدِّنا، جحدوا نعمة الله عليهم .

﴿ **وإن تُصبهم سيِّئة** ﴾ المراد بالسيئة هنا : الجدْب، وانحباس الأمطار، وشُحُّ الآبار، وتلف الثمار . فإنهم ينسبون هذا إلى موسى ـ عليه السلام ـ ومنْ معه من المؤمنين، فهذا الذي أصابنا بسببهم، تطيّروا بخير الناس ـ والعياذ بالله ـ .

والحق أنّ موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات، وهم سبب البركات، لأن الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يُصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات، كما قال تعالى : ﴿ **ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون** ﴾ .

فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية، إنما سبب الشر هم العُصاة والمشركون والكَفَرة، فما يصيب أهل الأرض من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العُصاة، وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله، وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ ولهذا إذا خَلَت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة

وتخرب الدنيا، و« لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله، الله »، و« لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » . فإذا خلت الأرض من الصالحين قامت القيامة، أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى يُنزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم، عكس ما يعتقده آل فرعون من التطيُّر بالرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ .

وكذلك ثمود، تطيّروا بصالح ـ عليه السلام ـ لَمّا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى تطيّروا به .

وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة « يس » لَمّا جاءتهم الرسل : ﴿ **واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذْ جاءها المرسلون ۝ إذْ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ۝ قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إنْ أنتم إلا تكذِبون ۝ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ۝ وما علينا إلا البلاغ المبين ۝ قالوا إنا تطيّرنا بكم** ﴾ يعني : تشاءمنا بكم، ما جئتمونا بخير، ﴿ **لئن لم تنهتوا لنرجمنكم وليمسّنكم منا عذابٌ أليم** ﴾ هدّدوا الرسل وقالوا : ما رأينا منكم إلا الشر، ﴿ **قالوا طائركم معكم** ﴾ أي : ما أصابكم فأنتم سببه، لأن سببه الذنوب والمعاصي التي تصدُر منكم والكفر، فأنتم السبب، بل نحن سبب الخير، نحن رسلٌ من عند الله جئناكم، لو أطعتمونا لحصلتم على الخير؛ فهذا ردٌّ عليهم : ﴿ **قالوا طائركم معكم** ﴾ أي : ما أصابكم من شر فإنما سببه أفعالكم القبيحة؛ فهذا فيه : بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله .

وكذلك المشركون تطيّروا بمحمد ﷺ خاتم الرسل وأفضل الرسل،

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لا عدوى، ولا طيَرة، ولا هامة، ولا صفر » أخرجاه .

تطيّروا به، كما قال تعالى : ﴿ **وإنْ تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإنْ تصبهم سيِّئةٌ يقولوا هذه من عندك** ﴾ يخاطبون النبي ﷺ؛ ﴿ **تصبهم حسنة** ﴾ يعني : خير وخصْب ونبات وزروع وخيرات، يقولون : هذه من عند الله، نعم، صحيح أنها من عند الله، الله هو الذي أنزلها، ﴿ **وإنْ تصبهم سيّئة** ﴾ : قحطٌ جدْب شُحٌّ في الأرزاق ﴿ **يقولوا هذه من عندك** ﴾ بسببك يا محمد، وبسبب أتباعك، ﴿ **قل كلٌّ من عند الله** ﴾ كلٌّ بقضاء الله وقدره، الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره، ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات، وأما الجدْب والقَحْط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيّئات، فالسبب من قِبل بني آدم، وأما المقدِّر فهو الله تعالى هو الخالق، وهو الموجد سبحانه وتعالى، ويعطي كلاًّ على حسب عمله؛ المحسِن يحسن إليه، والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله .

فالحاصل؛ أن التطيّر عادةٌ جاهلية، ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة من قوم فرعون، وثمود، وأصحاب ياسين، وأهل الجاهلية الذين بُعث إليهم رسول الله ﷺ ولم يؤمنوا به، بل تطيّروا به .

وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **لا عدوى** » المراد بالعدوى : انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان .

هذه العدوى .

والمرض يتعدّى من محل إلى محل، ويتعدّى من المريض إلى السليم، ويتعدّى من الجربى إلى الصحيحة، هذا شيءٌ موجود .

والرسول ﷺ لا ينفي هذا، وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أنّ المرض يتعدّى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى، فالعدوى وهي : انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من المريض، المسبِّب لها هو الله تعالى، فقد يقرُب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء، وقد يقرُب ويُصاب، والسبب : أن هذا راجعٌ إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى انتقل هذا المرض، وإنْ شاء لم ينتقل، فمجردّ مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموبوء هذا سبب، أما التأثُّر فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب، قد يورِد الممرض على المُصح ولا يُصاب، قد ينام المريض بجانب المصح ولا يصاب، وقد يصاب، فما وجه التفريق بين الحالتين ؟ . وجه التفريق : أن هذا راجعٌ إلى مشيئة الله تعالى .

أما أهل الجاهلية فلا يفرّقون، بل عندهم : أن كل من قارب المرض ـ أو كل من قارب المريض ـ أنه يُصاب، ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره، ولا يتوكّلون على الله سبحانه وتعالى، ويفرِطون في التشاؤم والتطيُّر وانتقال العدوى، ويعملون أعمالاً تُضحك .

فقوله ﷺ : « **لا عدوى** » يعني : على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، أما أنّ العدوى تحصُل بإذن الله فهذا أمرٌ واقع، ولهذا نهى ﷺ عن مخالطة المجذوم، ونهى ﷺ عن القدوم على الأرض الموبوءة، ونهى من كان في أرض فيها وباء أن يخرج منها، لأن هذه أسبابٌ لانتشار

المرض، والامتناع عنها أخذٌ بالأسباب الواقية، والإقدام عليها إلقـاءٌ إلى التَّهْلُكة، والله نهى عن ذلك، إلا من قوِيَ إيمانه وتوكُّله على الله تعـالى؛ فهذا قد يُقدم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب؛ لأنه متوكِّلٌ على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي، أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعـدون عـن هـذه المواطـن لئـلا يصـابوا، ثـم تسوء عقيدتهـم .

والإقدام على محلاّت الخطر من الإلقاء إلى التهلُكة، والله تعالى يقـول : ﴿ **ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلُكة** ﴾، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة من الإقدام على هذه الأمور فيُقدم عليها، أما إذا لم يكـن فيـه مصلحـة راجحة فـالأخذ بالأسـباب الواقيـة أحسـن، وإذا كـان هنـاك مصلحـة راجحة فالإقدام أحسن، على حسب الأحوال .

وقوله : « **ولا طيَرة** » هذا نفيٌ معناه : النهي، يعني : لا تتطيّروا، وإنْ كان الإنسان يجد في نفسه شيئـًا فلا يمنعه ما يجد في نفســه مـن المُضـي والعزم، لأن إيمانه يسوقه، بخلاف ضعيف الإيمان فـإن التشـاؤم يتغلّـب عليه فيتراجع، ويكون هذا من الخلل في العقيدة، وضعف التوكّل علـى الله سبحانه وتعالى .

وإذا وجدت في نفسك تشاؤمـًا أو كراهية فتوكّل على الله وأقدِم .

والطيرة ليس لها أصل، بخلاف العـدوى، وإنمـا هـي مـن الشـيطان، فهي تخيُّلٌ من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان .

فالتطيُّر ليـس لـه أصـل، ومـن وجـد في نفسـه شيئـًا مـن الكـراهيـة فليتوكّل على الله وليعزم، ولا ترده الطيَرة عن مقصوده .

قوله ﷺ : « **ولا هامَة** » الهامة : طائر يسمّى البومة، وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم، قال : نعى إليّ نفسي أو أحدًا من أهلي . كانوا يتشاءمون بها، ويقولون : البوم لا يقع إلا على الخراب . فهذا من عقيدة الجاهلية .

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قُتل القتيل و لم يؤخذ له بالثأر فإنه يخرج منه طائر يسمّى الهامة، ويصوِّت : أسقوني، أسقوني، يعني : خذوا بالثأر، ولهذا يقول الشاعر :

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي

أضربك حتى تقول الهامة أسقوني

قوله ﷺ : « **ولا صَفَر** » هذا فيه قولان لأهل العلم :

القول الأول : أن المراد بالصفر : شهر صفر، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، فلا يتزوّجون فيه، ولا يسافرون، ولا يتاجرون، ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤم .

فردّ عليهم النبي ﷺ بأنه ليس هناك صفر مشؤم، وإنما صفرٌ شهر من أشهر الله، ليس فيه شؤم ولا شرٌّ .

فهذا فيه : إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر .

والقول الثاني : أن المراد بصفر : مرض يكون في المعدة، يزعمون أنها تُعْدي غير المصاب بها .

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذا، كله فيه نفيٌ من النبي ﷺ، سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض، كله لا أصل له، فليس في

الشهر شؤم ولا في المرض، وإنما الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها، وهو الذي يرفعها، هو الذي يُمرض، وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى، لا دخل للشهور، ولا دخل لغيرها في هذا الأمر .

قوله : « **أخرجاه** » أي : أخرجه البخاري ومسلم .

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال : « **ولا طيرة** »، ففيه : النهي عن الطَيَرة .

قوله : « **زاد مسلم** » أي : في روايته، يعني : زاد على الأربعة المذكورة : « **لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول** » فصارت ستة أشياء .

والنوء المراد به : أحد الأنواء، وهو : النجم، لأنهم كانوا يعتقدون أنّ نزول الأمطار وهُبوب الرياح بسبب طلوع النجوم، ويُسندون هذا إلى النجوم والكواكب، وهذا من اعتقاد الجاهلية، لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره، أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإنها لا تُحْدِثُ شيئًا، نعم، وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله، أو هبوب الرياح، هذا من ناحية الوقت لا من ناحية الخلق والإيجاد، فهي لا توجد ولا تسبب ولا تحدِث، ولكن يكون طلوعها وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء الله، وقد يطلع النجم ولا يحصل مطر، وهذا راجع إلى مشيئة الله وقدره، قد يكون هناك مواقيت للأمطار ولا ينزل مطر، قد يكون هناك مواقيت لهبوب الرياح ولا تهب الريح لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وكم من بلاد كانتْ تنزل عليها الأمطار صيفًا وشتاءً، وامتنع عنها المطر وأجدبتْ، كما تسمعون الآن

بما يسمونه بالجفاف في بلاد كانتْ تدوم عليها الأمطـار، فـإذا أراد الله مَنَعَه وحَبَسَه، وبلاد مجدبة قاحلة يابسـة يسـوق الله إليهـا المطـر فتُمطـر فتهتز بالنبات والزهور، هذا بيـد الله سبحانه وتعـالى، فـنزول المطـر لا تصرُّف لأحد فيه لا النجوم ولا غير النجوم .

وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في « باب بيان ما جاء في التنجيم » .

ولَمّا صلى النبي ﷺ صلاة الفجر بأصحابـه يـوم الحديبيـة علـى إثْـر سماء كانت من الليل قال ﷺ : « أتدرون ماذا قـال ربكـم ؟ »، قـالوا : الله ورسوله أعلم، قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمـن بـي وكـافر، فأمـا مـن قـال : مُطرنـا بفضـل الله ورحمتـه؛ فذلـك مؤمـنٌ بـي كــافرٌ بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بنـوء كـذا وكـذا؛ فـذاك كـافرٌ بـي مؤمنٌ بالكوكب »، فـالذي ينسـب الأمطـار إلى الكواكـب أو الأنـواء مشركٌ بالله .

أما الذي يقول : إن الأنواء وقت للأمطار، فـلا شـيء فيـه، لأن الله جعل للأشياء مواقيت، قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل .

فالحاصل؛ أنّ هذا حديثٌ عظيم، جمع فيه النبي ﷺ كثيرًا من عقـائد الجاهلية وأبطلها ونفاها، وقرّر ﷺ عقيدة التوحيد .

وقوله ﷺ : « **ولا غول** » الغول ـ بضم الغين ـ : أحد الغيلان، والغيلان مـن أعمـال شياطين تتشـكّل أمـام النـاس في الفلـوات، خصوصـًا إذا استوحش الإنسان تتشكّل أمامه أشياء تضله عن الطريق، إما بأنْ يـرى أمامه نارًا تتنقّل، أو أصواتـًا يسمعها، أو غير ذلك، ولهذا يقــول ﷺ : « إذا تغـوّلت الغـيلان فبـادروا بالأذان » بمعنى : أنه إذا تغوّل الغـول

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل »، قالوا : وما الفأل ؟، قال : « الكلمة الطيبة » .

أمامك فبادر إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني .

فالنبي ﷺ نفى هذا ـ أيضًا ـ .

وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تُحدِث لهم شرًّا، والنبي ﷺ نفى هذا، وقال : لا أصل لها، وهي أعمال شيطانية لا تضر أحدًا إلا بإذن الله، وذكر لها علاجًا شافيًا وهو : ذكر الله .

فهذه أمراضٌ جاهلية عالجها النبي ﷺ ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

❀❀❀

هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيَرة، والفرق بينها وبين الفأل، وبيان ما تُعالَج به الطيرة .

فقوله ﷺ في حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ : « **لا عدوى** » العدوى سبق الكلام فيها، وأن معناها : انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له، أو ملامسته له، ونحو ذلك .

ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالاً فظيعة خوفًا من العدوى، والرسول ﷺ نفى ذلك، وأمر باتّخاذ الأسباب الواقية مع التوكُّل على الله سبحانه وتعالى .

فقوله : « **لا عدوى** » يعني : على ما كان تعتقده الجاهلية، وإنما العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فإذا توكلت على الله، وآمنت بالله، وقوِيَ يقينك بالله، واتّخذت الأسباب التي أمر الله بها؛

فحينئذ تكون قد فعلت المشروع، ما هو معناه أنك تترك الأسباب، بل تأخذ بالأسباب الواقية، لا تقدم على البلد الذي فيه الوباء، ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه، ولا تخالط المرضين وأنت تقدر على الابتعاد عنهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا كان المريض ما كان له أحدٌ يعالجه، والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه؛ توكّل وقُم بمعالجة المريض، وقُم بخدمته وتوكّل على الله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور، فالله جل وعلا إذا علم من نيّتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى، أما ما دمت في غنىً عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته، فأنت لا تُقدِم عليه من باب أخذ الأسباب .

هذا معنى قوله : « **لا عدوى** » .

« **ولا طيرة** » تقدم معنى الطيرة وحكمها - أيضًا - .

وقوله ﷺ : « **ويعجبني الفأل** » الفأل : تأميل الخير . والطيرة : تأميل الشر . وتأميل الخير مطلوب، لأن الطيرة سوء ظنٍّ بالله، والفأل حسن ظنٍّ بالله جل وعلا .

فإذا سمع الشخص كلمة طيِّبة انشرح صدره، أو رأى شخصًا طيِّبًا جاء إليه انشرح صدره وأمّل خيرًا، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمرٌ طيِّب، ولهذا كان يعجب الرسول ﷺ، فإذا سمع ﷺ اسمًا حسنًا، أو كلمة طيبة، أو مرّ بمكان طيّب؛ انشرح صدره ﷺ من حسن الظن بالله جل وعلا .

ولَمّا أقبل سُهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول ﷺ، ورآه مقبلاً قال ﷺ : « سُهِّل لكم من أمركم »، وكان كما أمّل الرسول ﷺ كان مجيئه سبب خير .

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذُكرت الطيرة عن رسول الله ﷺ، فقال : « أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك » .

وعن ابن مسعود مرفوعاً : « الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ...، ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود .

وفي حديث ابن مسعود قال : « **الطيرة شرك، الطيرة شرك** » كرّر هذا مرّتين أو ثلاثًا تأكيدًا، وقد قدّمنا بيان معنى كونها شركًا .

قوله : « **وما منّا إلا ...، ولكن الله يُذهبه بالتوكُّل** » هذا من كلام ابن مسعود، يقول : يقع في قلوبنا شيء من الطيَرة، إذا رأى الإنسان شيئًا يكرهه يقع في نفسه شيء، لأنه لا يقدر على ردِّ هذا، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، كما قال ﷺ : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدّثتْ بها أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل »، فكونه يقع في نفس الإنسان شيءٌ إذا رأى شيئًا يكرهه، أو يخاف شيئًا ثم لا ينفعل ولا يتصرّف تصرُّفًا يخالف ما شرعه الله؛ لا يؤاخَذ على هذا .

« **ولكن الله يُذهبه بالتوكُّل** » هذا هو العلاج، المؤمن يتوكّل على الله ولا يضره ما وقع في نفسه، ويذهب بإذن الله إذا توكّل على الله .

فهذا إشارةٌ إلى ما تُعالَج به الطيَرة وهو : التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، ثم المُضي وعدم التردُّد، فإن انفعل مع الطيَرة التي وقعتْ في نفسه وقعد عن الخروج، أو فرّ من المكان الذي تطيّر منه؛ فهذا هو الطيَرة المذمومة، لأنها أثّرتْ فيه فمضى أو رجع .

لأحمد من حديث ابن عمرو : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك »، قالوا : فما كفارة ذلك ؟، قال : «أن تقولوا : اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك » .

وله من حديث الفضل بن العباس : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك » .

قوله ﷺ : « **الطيرة : ما أمضاك أو ردّك** » « **ما أمضاك** » يعني : نفّرك من المكان، أو من الشخص، أومن المرئي الذي رأيته، فررْت منه تأثراً بالطيَرة .

« **أو ردّك** » أي : عن حاجتك، كأن يريد أن يسافر ولَمّا رأى الثعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانًا الذي يكره قال : هذا سفر ليس بحسن أو طيّب . ورجع . هذا هو التطيُّر، وهو شرك . والواجب عليه حينما حصل له هذا الشيء وكرهه في نفسه أن يرفضه متوكّلاً على الله تعالى وأنْ يمضيَ في حاجته .

ثم بيّن ﷺ ما تُعالَج به الطيَرة، وهو ثلاثة أمور :

الأمر الأول ـ وهو الأصل ـ : التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر، وهو الذي يضرُّ وينفع، وهو الذي يتصرف، فإذا توكّل على الله فإن الطيرة لا تضره .

الأمر الثاني : أنْ يمضيَ في حاجته التي أرادها، ولا يرجع عنها بسبب الطيَرة .

الأمر الثالث : الدعاء، أن يدعوَ الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي ﷺ، وهو أن يقول : « **اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيّئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك** »، فهو دعاءٌ عظيم، فيه توكُّل على الله، وفيه

اعتراف بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيّئات هو الله تعالى وليست الطيَرة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد يحوِّل من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوّة الله سبحانه وتعالى .

والدعاء الثاني : « **اللهم لا خير إلاّ خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك** » « **لا خير إلا خيرك** » أي : ما أحدٌ يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى .

« **ولا طير إلا طيرك** » ما يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته، وبسبب ذنوبك .

« **ولا إله غيرك** » لا معبود بحقٍّ سواك، هذا اعتراف بالتوحيد .

فالحاصل؛ أن الطيرة تُعالج بهذه الأمور الثلاثة :

أولاً : التوكُّل على الله .

ثانيًا : المضي وعدم التأثر بها، ولا تظهر على تصرُّفاتك، وما كأنها وُجدت .

والثالثة : أن تدعوَ بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث، فإذا دعوتَ الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويُمدُّك بإعانته ونصره وتوفيقه .

والله تعالى أعلم .

❁ باب ما جاء في التنجيم

قال البخاري في « صحيحه » : قال قتادة : (خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها، فمن تأوّل غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلّف ما لا علم له به) انتهى .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في التنجيم** » أي : ما ورد من الأدلة على تحريم ذلك، والنهي عنه .

والتنجيم المراد به : اعتقاد أن للنجوم تأثيرًا في الحوادث وما يجري في هذا الكون، وقد يُراد بالتنجيم معاني أُخَر يأتي تفصيلها .

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم نُمرود، الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، ويبنون لها الهياكل وبيوت العبادة، يعتقدون أنها تدبِّر أمر العالم، ولا يزال هذا الشر موجودًا في العالم .

❁❁❁

قوله : « **قال البخاري في صحيحه** » هذا الحديث يُعتبر من البخاري ـ رحمه الله ـ من التعليق، والتعليق هو : أن يذكُر الأثر بدون إسناد، فإذا قال : (قال فلان) بدون إسناد؛ فهذا يسمُّونه بالتعليق، وهو على نوعين عند البخاري :

النوع الأول : تعليقٌ بصيغة الجزم، مثل هذا الأثر : « قال قتادة »، (قال فلان) .

النوع الثاني : تعليقٌ بغير صيغة الجزم، كأنْ يقول : (يُروى عن فلان)، فهذا يسمّى تعليقاً بغير صيغة الجزم، وهو أقل درجة من الأول .

وقد جاء الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ فذكر أسانيد هذه المعلّقات في « البخاري » كلها، استقصاها في كتاب سمّاه « تغليق التعليق »، يتكوّن من ثلاثة مجلّدات ضخمة، وقد طبع الكتاب والحمد لله .

قوله : « **قال قتادة** » قتادة هو ابن دِعامة السدوسي، الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره .

« **خلق الله هذه النجوم لثلاث** » يعني : لثلاث حِكَم .

الفائدة الأولى : « **زينة للسماء** » كما قال تعالى : ﴿ **إنا زيّنا السماء الدنيا بمصابيح** ﴾ لأنها سُرُج تتلألأ، قال تعالى : ﴿ **إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب** ﴾ .

الفائدة الثانية : « **رجومًا للشياطين** » وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يسترقون إلى الكُهّان من بني آدم، ولكن الله جلّ وعلا حفِظ السماء بهذه الشُّهُب التي تنطلق من هذه الكواكب فتُحرِق هذا المارد فتُهلكه، خصوصًا عند بعثة محمد ﷺ فإنها حُرست السماء بالشهب، كما قال تعالى عن الجن : ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا ۝ وأنا لا ندري أشرٌّ أُريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا** ﴾، استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب، وكان ذلك مُؤْذِنًا ببعثة محمد ﷺ، ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل .

الفائدة الثالثة : « **علامات يُهتَدى بها** » قال تعالى : ﴿ **وألْقى في الأرض رواسيَ أنْ تَمِيد بكم وأنهارًا وسُبُلاً لعلكم تهتدون ۝ وعلامات وبالنجم هم يهتدون** ﴾، فالله جعل للمسافرين علامات يستدلُّون بها في الأرض

وعلامات في السماء . العلامات التي في الأرض : السبل والفِجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال والأعلام الواضحة، وأما في السماء فهو : النجوم والشمس والقمر، فالناس يستدلُّون بسيرهم في الطرق، ولاسيما في البِحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات أبدًا، وكذلك في الليل، يسيرون في الليل في البر على النجوم، ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجِهات، ويسيرون على الجهة التي يريدونها، وكذلك يُستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على القِبْلة ـ الكعبة المشرفة ـ في الصلاة، لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة .

فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق هذه النجوم، خلقها لهذه النجوم .

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه فكما قال قتادة : « **فمن تأول غير ذلك أخطأ** »، لأن الله لم يخلقها لهذا، لأنه أراد أن يحمِّلها شيئًا لم تُخلق من أجله، كأن يعتقد فيها أنها تدلُّ على حوادث في الأرض، أو هُبوب رياح، أو نُزول مطر، أو موت أحد، أو حياة أحد، أو توفيق في أمر، أو انخذال في أمر؛ فهذا كله من التقوُّل والتطاوُل، والخَرْص والتخمين، وادّعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان .

والنجوم لا تدلُّ على هذا لأنها لم تُخلق لهذا، وإنما هذا يرجع إلى علاّم الغيوب سبحانه وتعالى .

فمن تأوّل فيها ـ يعني : اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور

وكره قتادة تعلّم منازل القمر . ولم يرخّص ابن عيينة فيه .
ذكره حربُ عنهما .

الثلاثة التي دلّ عليها كتاب الله؛ فقد أخطأ .

« **وأضاع نصيبه** » يعني : من الدِّين، وهذا يقتضي أنه يكفُر .

« **وتكلّف ما لا علم له به** » لأن هذه خَرْصٌ وتخمين وحَدْسٌ وظن لا يُغنى من الحق شيئًا أبدًا .

وقوله : « **انتهى** » يعني : كلام قتادة .

❁❁❁

وقوله : « **وكره قتادة تعلُّم منازل القمر، ولم يرخِّص ابن عيينة فيه** » يعني : سفيان بن عيينة، الإمام الجليل، المحدِّث المشهور .

ومنازل القمر المراد بها : المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي ثمانية وعشرون منزلة؛ أربع عشرة منزلة يمانية، وأربع عشرة منزلة شامية، ينزل في كل ليلة منزلة، وعلامة هذه المنزلة نجمٌ من النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهر، بينما تقطعها الشمس في سنة .

هذه منازل القمر، كل ليلة ينزل في منزلة، وفي التاسعة والعشرين أو الثلاثين يستتر، بمعنى : أنه يختفي في ضوء الشمس .

وهل يجوز أن الإنسان يتعلّم منازل القمر الثمانية والعشرين كل منزلة ثلاثة عشر يومًا، وواحدة منها أربعة عشر يومًا، الذي هو القلب ؟ .

على قولين :

القول الأول : المنع، وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة، لأن هذا

ـ وإنْ كان لا شيء فيه في نفسه ـ إلا أنه وسيلة لأن يُعتقد فيها ما لا يجوز، فهذا من سدِّ الذرائع، فلا يتعلّم منازل القمر عندهم، لأنه ربما يتدرّج إلى اعتقاد أنها تؤثّر في الكون، وأنها ..، وأنها ..، ولأنه زائد على الفوائد الثلاث السابقة .

والقول الثاني : أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر، وهذا ما يسمّى بعلم التسيير . وهو مذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وقول كثير من أهل العلم .

وهذا هو الصحيح ـ إن شاء الله ـ، لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور .

أما الممنوع فهو علم التأثير، وهو : اعتقاد أن هذه النجوم تؤثّر في الكون، هذا هو الممنوع، أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أنّ لها تأثيرًا في الكون؛ فهذا لا بأس به، ولا يزال العلماء يتعلّمونه ويعلّمونه للناس لفوائده العظيمة .

وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كلها محرّمة، لكن بعضها أشدّ من بعض :

القسم الأول : اعتقاد أنّ هذه الكواكب هي التي تُحدِث هذه الحوادث الكونية، وأنّ مصدر الحوادث هو حركات الكواكب وتَشَكُّلاتها .

وهذا اعتقاد الصابئة، وهو جُحودٌ للخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد أنّ هذه الكواكب هي التي تُحدِث هذه الحوادث، وأنها هي التي بتشَكُّلاتها وأحوالها ينتج عنها ما يحدُث في هذا الكون من خير أو شرّ،

ومن صحة ومرض، ومن خُصْب وجَدْب، وغير ذلك، فهذا هو اعتقاد الصابئة، وهذا كفرٌ صريحٌ بإجماع المسلمين .

والقسم الثاني : أن لا يعتقد أنها هي التي تُحْدِث هذه الحوادث، ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير، وأما الذي يُحدِث هذا الشيء فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب، فينسب إليها الأمور من باب الأسباب .

وهذا ـ أيضاً ـ باطل ولا يجوز، لأن الله لم يجعلها أسبابًا، ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدًا؛ من نزول مطر، أو هُبوب رياح، أو غير ذلك، وإنما هذا راجعٌ إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، لأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وليس للكواكب علاقة بهذا، غير أنّ الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها .

والقسم الثالث : الاستدلال بها على الحوادث المستقبَلة .

وهذا من ادّعاء علم الغيب، ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين .

وكلُّ هذه الأمور الثلاثة اعتقاد أنها هي التي تخلُق هذه الأشياء، واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث، واعتقاد أنها تدلُّ مجرّد دلالة على أنه سيحصل كذا؛ رُخص أو غلا، ومن تزوّج في النجم الفلاني فإنه يوفّق، ومن تزوجّ في النجم الفلاني أو البُرْج الفلاني فإنه يُخفِق، وما يسمونه بالبَخْت والنَّحْس .

هذا كله باطل، وهذا يُنشر في بعض المجلاّت التي تصدُر من جهات غير ملتزمة بالإسلام يُنشر فيها أبوابٌ خاصّة بالنجوم، وأنّ في البُرج

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدِّق بالسحر » رواه أحمد وابن حبّان في « صحيحه » .

الفلاني يحصُل كذا من تزوّج فيه، أو باع أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحسٌ ولا يصلُح فيه شيء . هذا من اعتقاد الجاهلية .

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة، ووقت بذر الزرع، وغرس الأشجار، ونضج الثمار، وغير ذلك من المصالح . فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرّم، إنما هو من علم الحساب، والله خلق الشمس والقمر للحساب .

وهذه المفكّرات التي ترونها في الجُدران ويتداولها الناس لمعرفة مواقيت الصلوات هي من هذا النوع، من العلم المرخّص فيه، والذي رخّص فيه : الإمام أحمد، وإسحاق، وغيرهما، سواء كان من الحساب الشمسي أو القمري، كله من هذا النوع، لا بأس به لأنه فيه مصالح للناس .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي موسى** » هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري، نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم (الأشعريين) .

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلاّئهم وفُضلائهم، قد تولّى أعمالاً جليلة في أيام الرسول ﷺ وفي أيام الخلفاء الراشدين، فله مكانةٌ عظيمة في الإسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه .

قوله ﷺ : « **ثلاثة لا يدخلون الجنة** » هذا وعيد يُجرى على ظاهره ولا يُؤَوّل ولا يُفسّر، لأن تفسيره وتأويله يقلّل من أهمِّيته، فيُترك على

ظاهره للزجر والوعيد، وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم .

وهم : « **مدمن الخمر** » والمراد بالمدمن : الذي يداوِم على شرب الخمر، ولا يتوب إلى الله منها .

فشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب لا شك، ومن استحلّه فقد كَفر، ومن اعتقد تحريمه وشَرِبَه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ويُعتبر فاسقًا ناقص الإيمان، وإذا ثبت عليه الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يُقام عليه الحد ثمانين جلدة، لأن حدّ الخمر شرع لصيانة العقل، الذي هو أشرف شيء في الإنسان، يميّز به الضار من النافع، والطيِّب من الخبيث، وبه يعقل أمور دينه، وبه يُمسك عن الأذى، فإذا فقد العقل صار أحطّ من البهيمة، فيؤذي، ويضيِّع أخلاقه ومصالحه ومصالح غيره، فلذلك زجر الله عن شُرب الخمر، ووضع لها حدًّا في الدنيا ووعيدًا في الآخرة، فأخبر أنه لا يدخل الجنة، فهذا وعيدٌ شديد .

والثاني : « **قاطع الرحم** » والرحم هي : القرابة من جهة الأب، أو من جهة الأم .

وصلة الأرحام واجبةٌ في الإسلام بعد بِرِّ الوالدين، وهم : الأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمّات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد .

فأول من تَجبُ صلته : الوالدان والبر بهما، ثم الأولاد، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمّات وأولادهم، ثم الأخوال والخالات

وأولادهم، قال تعالى : ﴿ **واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى** ﴾، ﴿ **وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **وآت ذا القربى حقه والمسكين وابنَ السبيل** ﴾ .

فالقربى لها حق واجب، ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعًا للرحم، وقاطع الرحم مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب، وملعونٌ في القرآن، كما قال تعالى : ﴿ **فهل عسيتم إن توليتم أن تُفسدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصّمهم وأعمى أبصارهم** ﴾ .

والله جل وعلا يقول للرحم في الحديث القدسي : « من وصلكِ وصلته، ومن قطعكِ قطعته »، وفي هذا الحديث : أنه لا يدخل الجنة . وهذا وعيدٌ شديد .

والثالث : « **مصدِّقٌ بالسحر** » وهذا محل الشاهد من الحديث .

فإنْ قلتَ : الحديث في مصدِّق السحر، والباب في باب التنجيم، فما المناسبة ؟ .

قلنا : نعم، التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث : « من اقتبس شُعبة من النجوم فقد اقتبس شُعبة من السحر زاد ما زاد »، فالتنجيم نوعٌ من السحر، فلذلك أورده المصنِّف في هذا الباب .

وأخبر النبي ﷺ أنّ المصدِّق بالسحر ـ ومنه المصدِّق بالنجوم ـ أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيدٌ شديد، قد لا يدخل الجنة لكفره، وقد لا يدخلها لمعصيته .

وهذا من أحاديث الوعيد التي تُجرى على ظاهرها ولا تُفسَّر .

والشاهد منه قوله : « **ومصدِّقٌ بالسحر** » الذي منه التنجيم .

وعلى كل حال، فالواجب على المسلم أن يحذَر من هذه المشكلة، وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودًا في الناس .

۞ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب الاستسقاء بالأنواء** » أي : طلب السقيا بالنجوم . ما حكمه ؟ وما دليله ؟ .

وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله، لأن الذي قبله : « **باب ما جاء في التنجيم** »، فالباب الأول عامٌّ في كلِّ ما يُعتَقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره، وهذا الباب خاصٌّ بمسألة واحدة، وهي الاستسقاء بالنجوم .

قوله : « **باب ما جاء** » أي : من الوعيد في الكتاب والسنة، وبيان أنّ ذلك كفر بالله تعالى، لأنه اعتقادٌ في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبِّر شيئًا من هذا الكون، وهذا كفرٌ بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه هو الخالق المتصرِّف المدبِّر لهذا الكون ليس له شريك، وكلُّ هذه المخلوقات كلها مدبَّرةٌ بأمره سبحانه وتعالى : ﴿ **إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلُبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر** ﴾، ﴿ **ألا له الخلق** ﴾ الذي هو : التدبير والإيجاد والتصرُّف، ﴿ **والأمر** ﴾ الذي هو الشرع، فكما أنه الخالق فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى، ويأمر وينهى، ﴿ **ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين** ﴾ .

لَمّا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال : « من كان له شيء فليطلبه » .

وقال تعالى : ﴿ **وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجومُ**

مسخّراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾، قال تعالى : ﴿ **ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إنْ كنتم إيّاه تعبدون** ﴾، فلا يجوز أن يُعتَقد في مخلوق من المخلوقات أيًّا كان شكله وقوته ونوعه أن يُعتقد فيه أنه يدبِّر مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يدبِّر بأمر الله : ﴿ **فالمدبِّرات أمرًا** ﴾ يعني : الملائكة يدبِّرون بأمر الله سبحانه وتعالى، الله يأمرها فهي تدبِّر ما أمرها به سبحانه .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **وتجعلون رزقكم أنكم تكذِّبون** ﴾ » هذه الآية في سياق الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى : ﴿ **فلا أُقسم بمواقع النجوم ۞ وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم ۞ إنه لقرآن كريم ۞ في كتاب مكنون ۞ لا يمسه إلا المطهّرون ۞ تنزيلٌ من رب العالمين ۞ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ۞ وتجعلون رزقكم أنكم تكذِّبون** ﴾ .

الشاهد في قوله تعالى : ﴿ **فلا أقسم بمواقع النجوم** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون** ﴾ .

قد ذكر العلماء في تفسيرها قولين :

القول الأول : أن المراد بالنجوم الكواكب، والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها، طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب، لأن هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى .

والمقسَم عليه هو : أحقيّة القرآن .

وقوله تعالى : ﴿ **أفبهذا الحديث** ﴾ هو القرآن ﴿ **أنتم مدهنون** ﴾

يعني : تكذّبون بهذا القرآن، وتقولون : إنه من قول محمد، أو من قول فلان أو علاّن، بعد هذا البيان، وبعد هذا التوضيح .

﴿ **وتجعلون رزقكم أنكم تكذِّبون** ﴾ ﴿ **رزقكم** ﴾ يعني : المطر، ﴿ **أنكم تكذِّبون** ﴾ فتقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذا، فتنسبون المطر إلى الأنواء .

والأنواء جمع نوء، من : ناء ينوء إذا نهض، والنوء عبارة عن أحد منازل القمر الثمانية والعشرين .

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقول : المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر . والخلاف بينهم يسير .

المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبِّب نزول المطر، فيقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء الثريا، بنوء القلب، بنوء العُوّاء، بنوء الغَفْر، بنوء الزُّبانة، إلى آخره، هكذا تقول العرب في جاهليتها .

وقد أكذبهم الله فقال تعالى : ﴿ **وتجعلون رزقكم** ﴾ أي : المطر ﴿ **أنكم تكذِّبون** ﴾ فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم، وهذا كذب، لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، وليس طلوع النجم أو غروبه، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، وينكرون نعمة الله ويجحدونها، وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله، وأن يضيفوا النعمة إلى الله، لكنهم أضافوها إلى غيره، وقالوا : مُطرنا بالنوء الفلاني، فأنكر الله عليهم : ﴿ **وتجعلون رزقكم أنكم تكذِّبون** ﴾ فسمّاه الله كذبًا،

وهو كذبٌ في الاعتقاد، وأشد الكذب هو الكذب في الاعتقاد، قال تعالى : ﴿ **ومن أظلم ممّن كذَب على الله وكذّب بالصدق إذْ جاءه أليس في جهنم مثوىً للكافرين** ﴾، الذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره، وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه، هذا أعظم الكذب ﴿ **تجعلون رزقكم أنكم تكذِّبون** ﴾، بدل أن تشكروا الله تكذِبون عليه، وتنسبون نعمه إلى غيره، هذا جُحودٌ للنعمة، وكُفرانٌ بها .

وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا : إنِ اعتقد أنّ النجم هو الذي يوجِد المطر؛ فهذا كفرٌ أكبر، وشركٌ أكبر مخرجٌ من الملّة .

أما إذا اعتقد أنّ المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه، ولكنه نسبه إلى النجم، أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية ـ كما يقولون ـ؛ فهذا كفرٌ أصغر، وشركٌ أصغر، لكنه وسيلةٌ إلى الشرك الأكبر، لأن الله لم يجعل النجوم سببًا في نزول الأمطار، وإنما الأمطار تنزل بأمره سبحانه وتعالى، فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب رحمته سبحانه وتعالى كما دلّتْ على ذلك آياتٌ كثيرة من القرآن : ﴿ **وأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه** ﴾، ﴿ **ونزّلنا من السماء ماءً مباركًا فأنبتنا به جنّات وحبّ الحصيد** ﴾، ﴿ **وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم** ﴾ .

والحاصل؛ أن المنزِّل للمطر هو الله سبحانه وتعالى، والرياح والسحاب إنما هي مخلوقاتٌ لله سبحانه وتعالى .

وعن أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة » .

قوله ﷺ : « **أربع** » أي : أربع خِصال .

« **في أمتي** » يعني : أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن والإنس، لأنّ الرسول بُعث إليهم .

وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به ﷺ وصدّقوه واتّبعوه .

« **من أمر الجاهلية** » المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام، سُمي جاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لخلو هذا الوقت ـ وقت الفتْرة ـ من آثار الرسالات السماوية، لأن بين بعثة محمد ﷺ وبين عيسى ـ آخر أنبياء بني إسرائيل ـ أربعمائة سنة وزيادة، كانتْ قد اندثرتْ فيها آثار الرسالات، ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة .

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام يسمّى بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه .

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له : جاهلية، لأن الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام، والعلم موجود، ورّثه الرسول ﷺ، فبعد بعثة الرسول زالت الجاهلية العامّة، أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبْقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس، لكن أن يقال : الناس كلهم في جاهلية ـ كما يطلقه بعض الكتّاب الجهّال ـ فهذا باطل .

فقد يُبالغ بعض الكُتّاب الجُهّال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية، فيقول بعضهم : « جاهلية القرن العشرين »، وهذا تعبير

خاطئ، وقول باطل، كما نبّه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : « اقتضاء الصراط المستقيم » .

فقوله ﷺ : « **أربع في أمتي من أمر الجاهلية** » دلّ على أنه تبقى أشياء من الجاهلية تتسرّب في الناس، وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين .

وقد تكثُر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظُم، ولكنه لا يخرج بها من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولم يشرك بالله، ولم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فليس كل من فيه جاهلية يكون كافرًا .

فالحاصل؛ أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية؛ هذا باطل، ولا يصدُر هذا من عالم محقِّق، إنما يصدُر من بعض الجُهّال الذين قد يعذرون بجهلهم .

وقوله : « **من أمر الجاهلية لا يتركونهن** » دلّ هذا على ذمِّ كل ما يُنسب إلى الجاهلية، وعلى أنه محرّم، لأن الرسول ﷺ ذكر هذا من باب الذم والتحذير منه، قال الله تعالى لنساء نبيه : ﴿ **ولا تبرّجْن تبرُّج الجاهلية الأولى وأقِمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله** ﴾، فكل ما يُنسب إلى الجاهلية فإنه محرّم ومذموم يجب التخلّي عنه والابتعاد عنه .

هذه مسألة .

والمسألة الثانية : فيه - أيضًا - : أنه قد يبقى شيءٌ من الجاهلية في المسلمين، فيجب عليهم الحذَر منه، والتحذير منه، والتوبة إلى الله ممّن وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية .

ومن ذلك : « **الفخر بالأحساب** » المراد بالحسَب : شرف الإنسان

ومكانتـه في المجتمع، فـلا يفخـر بحسـبه، لأن الله سبحانه يقـول : ﴿ **يا أيها النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شعوبـًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾، فالكرم عنـد الله هـو بالتقوى لا بالحسب .

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ : « إذا كان لا يجوز للإنسان أنه يفخر بعمله هو، فكيف يفخر بعمل أبيه وجده » .

قال الشاعر :

لعمرك ما السعادة جمـع مـال　　ولكـن التقـي هـو السـعيد

وقال آخر :

وليس على عبد تقيٍّ غضاضة　　إذا حقق التقوى وإنْ حاك أو حجـم

ومن أمور الجاهلية : « **الطعن في الأنساب** » بأن يتنقّص أنساب الناس .

وكِلا الأمرين مذموم، لا أنه يعظّم نفسه، ولا أنه يتنقّص الآخرين .

« **والاستسقاء بالأنواء** » هذا محل الشاهد من الحديث .

والاستسقاء (استفعال)، أصله : طلب السقيا، قال الله تعالى : ﴿ **وإذِ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر** ﴾ ﴿ **استسقى** ﴾ يعني : طلب السقيا .

والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه : أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن معناه : أنهم ينسبون المطر إلى النجوم، فيقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا .

وكما فصّل العلماء : إنْ كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثّرت؛ فهذا كفر مخرِج من الملّة . وإن كان يعتقد أن المنزل

وقال : « **النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سِربال من قَطِران ودرْعُ من جَرَب** » رواه مسلم .

للمطر هو الله، وأن النجوم إنما هي أسباب، أو أضافها إليه من باب التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر شركًا وكفرًا أصغر لا يُخرج من الملة، ولكنه محرّم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطير، قال تعالى : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

قال العلماء : أما لو قال : سُقينا في نوء كذا، فأتى بـ(في)، فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس نسبة المطر إلى النجم، وإنما يقول : سُقينا في هذا الوقت، سُقينا في نوء كذا يعني : في وقت كذا .

قوله ﷺ : « **والنياحة** » النياحة : رفع الصوت على الميِّت من باب الجزَع والتسخُّط، وإذا صحبه شقّ للثوب، أو لطم للخد، أو تعداد لمحاسن الميِّت، أو نياحة وندْب وجزَع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب .

والواجب عند نزول المصيبة : الصبر والاحتساب لا الجزَع والتسخُّط .

والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره، ودليلٌ على عدم الصبر والاحتساب . وهي من أمور الجاهلية، ويكفي أنها من أمور الجاهلية، لأن أمور الجاهلية محرّمة .

❁❁❁

قوله : « **وقال** : « **النائحة إذا لم تتب** » يعني : ترجع عن النياحة، وتندم على ما حصل منها، وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة في مستقبلها . وهذه شروط التوبة .

والتوبة لغة : الرجوع، وشرعًا هي : الرجوع من معصية الله إلى

طاعة الله .

وشروطها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حصل، والعزم أن لا يعود إليه . فإذا توفّرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة، وإذا اختلّ شرطٌ منها فهي توبة غير صحيحة .

ودلّ هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانتْ كبيرة، ولو كانت شركًا وكفرًا بالله جل وعلا، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها من النياحة وغيرها .

وفي قوله ﷺ : « **قبل موتها** » دليل على أنه عند الموت لا تُقبل التوبة، فإذا بلغت الروح الحُلْقوم فحينئذ لا تُقبل التوبة .

قوله : « **تُقام يوم القيامة** » يعني : من قبرها .

« **وعليها سِرْبال** » السِّربال هو : الثوب .

« **من قطران** » هو النحاس المذاب .

« **ودِرْعُ من جَرَب** » الدرع كذلك هو : الثوب . والجَرَب : مرض جلدي، يكون في الإبل ويكون في الإنسان .

فدلّ هذان الحديثان على مسائل :

أولاً : فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عمومًا .

ثانيًا : فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية، بل يبقى منها شيءٌ في بعض المسلمين .

ثالثًا ـ وهي مسألة مهمة جدًّا ـ : أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كفره، لكن يكون هذا ذنبًا مذمومًا يجب التخلّي عنه والتوبة منه، لكنه لا يقتضي الكفر، لأنه قال : « **من أمتي** »،

ولهما عن زيد بن خالد ـ رضي الله عنه ـ قال : صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانتْ من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » .

فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي هذا كفره، إلا إذا بلغ مبلغ المكفِّرات كالشرك بالله جل وعلا، أو بلغ نواقض الإسلام المعروفة فهذا يكفُر به .

رابعًا : فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة الأربع : « **الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة** »، وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب .

والخامسة : فيه دليلٌ على أن التوبة تمحوا ما قبلها .

سادسًا : فيه أن قبول التوبة محدّد بما قبل الموت .

والله تعالى أعلم .

❁❁❁

قوله ـ رحمه الله ـ : « **عن زيد بن خالد** » الجهني، هو صحابي جليل مشهور، والجهني نسبة إلى جُهينة القبيلة المعروفة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب .

« **قال : صلى لنا** » المراد : صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء .

« **رسول الله ﷺ صلاة الصبح** » يعني : صلاة الفجر، سُمِّيت صلاة الصبح لأنها تجب عند طلوع الفجر، كما قال تعالى : ﴿ **وقرآن الفجر** ﴾ يعني : صلاة الصبح .

« **بالحديبية** » اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب، قريب

من التنعيم، يقال له الآن (الشميسي)، وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدّة .

يقال الحديبيَة ـ بالتخفيف ـ، ويقال الحديبيّة، والمشهور الأول .

« **فلما انصرف أقبل على الناس** » لأن هذا من السنة؛ أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى الناس ويُقبِل عليهم بوجهه كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك .

« **فقال** ﷺ : « **أتدرون ماذا قال ربكم ؟** » هذا فيه : مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة، كتنبيهٍ على خطأ وقع، أو بيان لواجب، أو موعظةٍ عامة، وحثٍّ على تقوى الله، فإنه ﷺ كان يعظ الناس أحيانًا، و لم يكن يداوم على ذلك، وإنما يفعل ذلك أحيانًا خشية المَلَل، فكان يتخوّلهم بالموعظة ﷺ، خصوصًا إذا حصل شيءٌ يحتاج إلى تنبيه، مثل هذه القضية .

وفي هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال والجواب، فالمعلّم يسأل الطالب أوّلاً من أجل أن ينتبه للجواب، لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سُئل أولاً ثم أُجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، بخلاف ما لو أُلقيَ إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تمامًا .

« **قالوا : الله ورسوله أعلم** » هذا فيه أن المسئول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخرّص، وإنما يكِل العلم إلى عالمه، فيقول : الله ورسوله أعلم، وهذا في حياته ﷺ، أما بعد موته فيقول : الله أعلم .

ففيه : مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى .

الآن تطلّعوا إلى الجواب، فأجاب ﷺ :

قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر . فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب » .

« **قال** » أي : الرسول ﷺ « **قال** » أي : الله .

وهذا من الأحاديث القدسية، نسبة إلى القدس وهو الطهارة، والتقديس هو التطهير، سُمي بذلك تشريفًا له لأنه من كلام الله .

فالحديث القدسي من كلام الله .

أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول ﷺ، لكن المعنى من الله، لقوله تعالى : ﴿ **وما ينطق عن الهوى ۞ إنْ هو إلا وحيٌ يوحى** ﴾ .

فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله .

أما الحديث غير القدسي فمعناه وحيٌ من الله، واللفظ من كلام الرسول ﷺ .

إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث يُتعبّد بتلاوته مثل القرآن، وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، ومن أنه يُشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث أنه لا يُروى بالمعنى كالقرآن .

الحاصل؛ أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقًا كثيرة، وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى .

وفي قوله : « قال » إثبات أن الله يتكلّم، فصفة الكلام ثابتةٌ لله، يتكلّم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى؛ كلامًا يليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، كيفيّته وكُنْهُه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه

ثابتٌ لله من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى .

ففيه : ردٌّ على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى .

« **أصبح من عبادي** » يعني : بسبب نزول المطر .

« **مؤمنٌ بي وكافر** » « **مؤمن بي** » بسبب هذه النعمة، « **وكافر** » بسببها .

دلّ على أنّ حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه، يبتلي به عباده، فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنًا، ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرًا .

ثم بيّن ﷺ سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تارك وتعالى : « **فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته** » يعني : نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى .

والتفضُّل والرحمة صفتان من صفات الله، فالله هو الذي يتفضّل وهو الذي يرحم، ونزول المطر أثرٌ من آثار رحمة الله، كما قال تعالى : ﴿ **فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها** ﴾

« **فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب** » لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور الكواكب أو غروبها، وهو ما يسمى بالنوء .

« **وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا** » والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر، أو غاب في المغرب وقت الفجر .

كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكوكب، ولا ينسبونه لله تعالى . وهذا كفر، لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شركٌ في الربوبية، وكل مشرك كافر .

وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليها، وأنّ نزول المطر بتأثيرها، لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزِّله متى شاء وأين شاء ويمنعه متى شاء وأين شاء، يصرِّفه سبحانه وتعالى .

تطلُع الأنواء ولا يحصل مطر، ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء، يحصل المطر في أيِّ وقتٍ شاءه الله، وهذا شيءٌ مشاهَد أن المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النجم، هذا دليل على كذب هؤلاء .

وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر : « **مُطرنا بفضل الله وبرحمته** » .

وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها، فكل ما يحصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله، وأن يشكر الله عليها، ولا ينسبها إلى غيره، لا إلى حوله وقوّته، ولا إلى أحدٍ من خلقه، وإنما ينسب الفضل إلى المتفضِّل وهو الله سبحانه وتعالى .

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة :

فيه : مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصًا إذا حصل مناسبةٌ لها .

وفيه : مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضَر .

وفيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم، وقد فعل النبي ﷺ هذا مرارًا وتَكْرارًا .

وفيه ـ وهو الشاهد من الحديث للباب ـ : أن نسبة المطر إلى الأنواء

وهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه : (قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا .

فأنزل الله هذه الآيات : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ۞ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ۞ إنه لقرآن كريم ۞ في كتاب مكنون ۞ لا يمسه إلا المطهرون ۞ تنزيل من رب العالمين ۞ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ۞ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾) .

كفرٌ بالله سبحانه وتعالى وشرك، وأن نسبة النِّعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد .

وفيه : أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك المؤمن من الكافر .

وفيه : مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر : « **مُطرنا بفضل الله وبرحمته** » كما كان النبي ﷺ يقول ذلك، ويقول : « اللهم صيِّبًا نافعًا » .

❁❁❁

وقوله : « **وهما** » أي : للبخاري ومسلم .

« **من حديث ابن عبّاس بمعناه، ... إلخ** » هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما نزل عليهم المطر قالوا : « صدَق نوء كذا وكذا » زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر، فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء، فصدّقوه، فأنزل الله تعالى منكرًا عليهم قوله تعالى : ﴿ **فلا أقسم** ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ **فلا** ﴾ لا هذه نافية، أي : ليس الأمر كما زعمتم أنّ نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني، وإنما المطر بفضل الله .

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي بمواقع النجوم، والمشهور ـ كما اختاره

ابن جرير ـ : أن المراد بالنجوم هنا : الكواكب، لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبّر ويتفكّر .

والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سرٌّ عظيم يحتاج إلى تأمُّل، ويحتاج إلى نظرٍ، فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها، وعدم تخلُّفها عن نظامها وانتظامها، ونظرت إلى زينتها وتلألئها وبهائها في السماء؛ لدلّك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته .

فالله أقسم بها لِما فيها من العجائب .

أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالله، كما جاء في الحديث : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »، فلا يجوز الحلف إلا بالله .

قوله تعالى : ﴿ **وإنه لقسم لو تعلمون عظيم** ﴾ هذا تنبيه على عظَم هذا القسم، ولا يتنبّه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية .

ثم ذكر سبحانه المقسَم عليه وهو القرآن فقال : ﴿ **إنه لقرآن كريم** ﴾ من الكرم وهو الشرف والرِّفعة، فهو كريم في منزلته، عظيمٌ في معناه، جليلٌ في قدْره، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الكلام . وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه .

﴿ **في كتاب مكنون** ﴾ يعني : محفوظ، والمشهور : أنّ المراد بالكتاب المكنون هنا : اللوح المحفوظ، لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة، ومكتوبٌ في المصاحف التي في أيدي البشر، ومحفوظٌ في الصدور، فهو كلام الله بكل اعتبار .

﴿ **لا يمسه إلا المطهّرون** ﴾ يعني : الملائكة، هذا فيه ردٌّ على المشركين الذين يزعمون أن القرآن ممّا تنزّلتْ به الشياطين، وأنه من كلام الشياطين، الله بيّن أن الشياطين لا تقرب القرآن، كما قال سبحانه : ﴿ **إنهم عن السمع لمعزولون** ﴾ السمع يعني : الوحي .

﴿ **تنزيلٌ من رب العالمين** ﴾ نزل به جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى نبينا محمد ﷺ، وبلّغه محمد ﷺ لأمته، كما قال تعالى : ﴿ **وإنه لتنزيل رب العالمين ۝ نزل به الروح الأمين ۝ على قلبك لتكون من المنذِرين ۝ بلسان عربي مبين** ﴾، وكما في الآية الأخرى : ﴿ **إنه لقول رسول كريم** ﴾ يعني : جبريل - عليه السلام -، ﴿ **ذي قوة عند ذي العرش مكين ۝ مطاع ثَمَّ أمين ۝ وما صاحبكم بمجنون** ﴾ يعني : محمداً ﷺ، وهذا توثيق لسند القرآن، لأن رواته عن الله هم : أمة محمد ﷺ عن نبيهم محمد ﷺ عن جبريل عن ربه عز وجل، وليس كما يقوله المشركون : إنه من كلام الشياطين، أو من كلام البشر، أو من صحائف الأولين .

ثم قال : ﴿ **أفبهذا الحديث أنتم مدهنون** ﴾ يعني : تكذّبون به، وتقولون : هذا من كلام محمد، أو من كلام فلان، أو ممّا تنزّلت به الشياطين التي تتنزّل على الكُهّان، أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة .

﴿ **وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون** ﴾ معناه : أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء، سمّى الله ذلك كذبًا وباطلاً لأن الأمطار ليستْ من الأنواء وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزِّلها ويقدِّرها ويجعل فيها البركة والنماء، فهو الذي ينزِّلها سبحانه .

وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس ـ مثل ما سبق ـ :

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء، وأن هذا كذبٌ محْض، أقسم الله سبحانه ـ وهو الصادق ـ أن هذا كذب، فدلّ على بُطلان الاستسقاء بالأنواء، وأنه يجب نِسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأنواء، ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ﴾ .

أراد الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا الباب أن يبيِّن أن المحبة نوعٌ من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرِج من الملّة، كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم : **﴿ ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ﴾** .

ولَمّا كانت المحبة من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وكان من أحب مع الله غيره مشركًا الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الباب في « كتاب التوحيد »؛ لينبِّه على هذه المسألة المهمّة .

والمحبة ـ كما ذكر العلماء ـ تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : محبة العبودية، وهذه يجب أن تكون خالصةً لله عز وجل، ومحبة العبودية هي التي يكون معها ذل للمحبوب . وهذه من أنواع العبادة، لا يجوز صرفها لغير الله، كما لا يجوز السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله فإنه لا تجوز محبة غير الله محبة عبودية يصحبها ذلٌّ وخضوع وطاعةٌ للمحبوب، وإنما هذه حقٌّ لله سبحانه وتعالى .

ولهذا يقول العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في « النونية » :

وعبادة الرحمن : غاية حبه   مع ذلٌّ عابده هما قطبان

وعليهما فَلَك العبادة دائر   ما دار حتى قامت القطبان

ويقول العلماء في تعريف العبادة هي : غاية الذل مع غاية الحب .

فالعبادة تتركّز على ثلاثة أشياء : على المحبة، وعلى الخوف، وعلى الرجاء .

فالمحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، فإذا اجتمعتْ تحقّقت العبادة، ونفعت الصلاة والحج وسائر العبادات، أما إذا اختلّتْ هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها لا تكون عبادته صحيحة .

ولهذا يقول العلماء : « من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي »، لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون : لا نعبده نخاف من ناره ولا نرجو جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه . وهذا كذب .

« ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ » من المرجئة .

« ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي » .

فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط، والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط .

وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة - و لله الحمد - : المحبة مع الخوف والرجاء والذل والانقياد والطاعة، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبُّد والتقرُّب إلى الله سبحانه وتعالى .

النوع الثاني : محبة ليستْ محبة عبودية، وإنما هي مشتركة، وهي أربعة أقسام :

القسم الأول : محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة، كالزوجة والملذات .

القسم الثاني : محبة إجلال، كمحبة الولد لوالده غير المشرك الكافر، فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمربِّي له . وهذه محمودة ومأمور بها .

القسم الثالث : محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده . فالوالد يحب ولده محبة إشفاق .

القسم الرابع : محبة مصاحبة، كأن تحب شخصًا من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميلاً لك في العمل، أو شريكًا في تجارة، أو صاحبًا لك في سفر، فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء .

هذه الأقسام ليستْ من أنواع العبادة، لأنها ليس معها ذلّ، وليس معها خضوع وذل .

***

وقوله تعالى : ﴿ **ومن الناس من يتّخذ من دون الله أندادًا** ﴾ ﴿ **من الناس** ﴾ يعني : المشركين، ﴿ **من يتّخذ من دون الله** ﴾ أي : غير الله، ﴿ **أندادًا** ﴾ الند هو : الشبيه والنظير والعديل، سُمُّوا أندادًا لأنهم ساووهم بالله، فصاروا أندادًا لله بمعنى : شركاء مساوين له في اعتقاد المشركين .

﴿ **يحبونهم كحب الله** ﴾ أشركوهم مع الله في محبة العبودية، فعبدوا الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة فأشركوا في أعظم أنواع العبادة، وهو المحبة .

فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم، فهم يحبونه، لكنهم لم يخلصوا محبتهم، بل أشركوا معه آلهةً أخرى يحبونها

مع الله محبة عبودية وخضوع وذلٌّ وتقرُّب إليها بالعبادة .

هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية؛ أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما يحبُّون الله، فيعادِلون بين محبة الله ومحبة الأصنام ومحبة الأوثان .

ولا يزال المشركون على هذا، فالذين يعبدون القبور والأضرحة يحبُّونها، ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة لا تُغنيكم عن الله شيئًا، ولا تنفعكم ولا تضركم يغضبون، بل قد يقاتلون دونها، لأنهم يحبونها ﴿ **كحب الله** ﴾ أي : كما يحبون الله .

قال الله تعالى : ﴿ **والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله** ﴾ الذين أخلصوا المحبة لله وهم المؤمنون، هؤلاء أشدُّ حبًّا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشدُّ وأقوى من المحبة المشتركة، وهذه المحبة هي التي تنفع، أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله غيره فلم يُخلصوا في محبتهم .

فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوعٌ من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتّخذ هذا المحبوب نِدًّا، أي : شريكًا مع الله ومعادِلاً لله ومساويًا لله، كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله : ﴿ **تالله إنْ كنا لفي ضلال مبين إذْ نسوِّيكم برب العالمين** ﴾ .

❁❁❁

وقوله : ﴿ **قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربّصوا حتى يأتيَ الله بأمره** ﴾ .

هذه الآية فيها : أن من قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعّد بهذه الوعيد ﴿ **فتربّصوا** ﴾ أي : انتظروا، ﴿ **حتى يأتيَ الله بأمره** ﴾ حتى يأتيكم الله بالعقوبة ﴿ **والله لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾ سمّاهم فاسقين، والفسق هو : الخروجٍ عن طاعة الله جل وعلا، ﴿ **لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾ يعني : لا يوفقهم للإيمان، مثل قوله : ﴿ **لا يهدي القوم الظالمين** ﴾، ﴿ **لا يهدي القوم الكافرين** ﴾ .

فالهداية المنفية هنا : هداية التوفيق، أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة، فالله هدى كل الناس، بمعنى : أنه بيّن لهم طريق الخير من طريق الشر، هدى الكفار وهدى المؤمنين بمعنى : بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر .

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين .

أما الكافرون ـ إذا أصرُّوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم ـ فإن الله يحرمهم هداية القلوب : ﴿ **فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أنّ من عاند وأصرّ بعد البيان وبعد الإرشاد وأصرّ على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه من هداية قلبه، بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له : ﴿ **إن الذين كفروا سواءٌ عليهم** ﴾ يعني : وأصروا على الكفر، ﴿ **سواءٌ عليهم أأنذرتهم أمْ لم تنذرهم لا يؤمنون ○ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم** ﴾ لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمر، فلما لم يقبلوا الهداية من أول

الأمر عاقبهم الله بالحِرمان، ﴿ **ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة ونذَرهم في طغيانهم يعمهون** ﴾، فالذي يتبيّن له الخير والهدى والإيمان ولم يقبل، بل استمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر والعناد فإنه يعاقب بفساد قلبه ـ والعياذ بالله ـ وعدم هداية قلبه ﴿ **والله لا يهدي القوم الفاسقين** ﴾ .

وهذه الآية : ﴿ **قل إنْ كان آباؤكم وأبناؤكم** ﴾ يقول المفسِّرون : إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة، ولَمّا هاجر الرسول ﷺ وأصحابه إلى المدينة لم يهاجروا؛ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة حفاظـًا على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم، فهم قدّموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، فالله توعّدهم .

ويُروى : أنهم لَمّا أرادوا الهجرة تعلّق بهم أقاربهم وقالوا : كيف تدعوننا ؟، ولمن تدعوننا ؟ . تعلقّوا بهم، فرقّوا لهم ورحموهم، فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة إيثارًا لهذه الأشياء، فالله وبّخهم وتوعّدهم، لأن الواجب عليهم أن يهاجروا، وأن يقدّموا الهجرة إلى الله ورسوله على هذه الأشياء كما فعل ذلك المهاجرون الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ **للمهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبغون فضلاً من الله ورضوانـًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون** ﴾، فالمهاجرون تركوا هذه المحبوبات طاعةً لله ورسوله ومحبة لله ورسوله، وإن كان يحبون هذه الأشياء، يحبون أولادهم، ويحبون بلدهم، ويحبون أموالهم، ولكنهم قدّموا عليها محبة الله سبحانه وتعالى فهاجروا، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم وأوطانهم، تركوا أولادهم وذرّيتهم، تركوا مساكنهم، تركوا

التجارات التي لهم في مكة، كل هذا تركوه لله جل وعلا، أما هؤلاء من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاربهم، وأن ينمُّوا أموالهم وتجاراتهم، وأن يبقوا في مساكنهم في مكة، فتوعّدهم الله، كما قال في الآية الأخرى في الذين لم يهاجروا من المسلمين : ﴿ **إن الذي توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم** ﴾ يعني : لِمَ تركتم الهجرة ؟، ﴿ **قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءتْ مصيرًا ۞ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهم وكان الله عَفُوًّا غفورًا ۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغَمًا كثيرًا وسَعة ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا** ﴾، الهجرة من أفضل خصال الإيمان، والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنيا، ولكنه من أرض يحبها ومن بلد يحبها، وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ولرسوله، هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه .

إن كانت هذه الأشياء ﴿ **أحبَّ إليكم من الله ورسوله** ﴾ ﴿ **أحب** ﴾ يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيها، فالإنسان يحب والده، ويحب ولده، ويحب أخاه، ويحب قبيلته، ويحب ماله، ويحب تجارته، ويحب مسكنه . فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح لأنه من المحبة الطبيعية، لكن إنما يأتي اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخّرته هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله، وعن الهجرة إلى الله ورسوله .

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه .

قوله : « **وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين** » وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول ﷺ، فالأولى : محبة الله عز وجل، وهي محبة عبادة، وهي الأصل والقاعدة . أما محبة الرسول ﷺ فهي تابعةٌ لمحبة الله عز وجل، تأتي بعد محبة الله .

وقوله : « **لا يؤمن أحدكم** » ليس نفيًا لأصل الإيمان، وإنما هو نفيٌ لكمال الإيمان، أي : لا يكمُل إيمان أحدكم .

وإذا كان الإنسان لا يحب الرسول ﷺ أصلاً، بل يبغِض الرسول، فهذا كافر، أما الذي يحب الرسول ﷺ، ولكنه يقدِّم محبة ولده ووالده على محبة الرسول ﷺ، فهذا ناقصُ الإيمان، بل لا يكمُل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول ﷺ أحبَّ إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحب إليه من ولده الذي هو بَضْعَةٌ منه وجزءٌ منه، وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسِن إليه، وأحب إليه من الناس أجمعين أيًّا كانوا .

وهذا يقتضي أن الإنسان يقدِّم طاعة الرسول ﷺ على طاعة غيره : فإذا أمرك الرسول ﷺ بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحدٌ من الناس بأمرٍ يخالف أمر الرسول ﷺ فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول ﷺ، وهذا هو الدليل على محبة الرسول ﷺ، أن لا تقدّم على محبته شيئًا، لا تقدّم على طاعة الرسول شيئًا، فإذا أمرك أحدٌ بمخالفة الرسول ﷺ فلا تطعه ولو كان أقرب الناس إليك ولو كان أحب الناس إليك، طاعة الرسول ﷺ مقدَّمة، وهي ثمرة محبته .

أما الذي يدّعي أنه يحب الرسول ﷺ ويُقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة، والرسول ﷺ ينهاه عن البدع والمحدثات، فلا يطيعه، وإنما يطيع المخرِّفين والدجّالين في هذا، فهذا كاذبٌ في محبّته للرسول ﷺ، لأن الرسول ﷺ نهى عن البدع والمحدَثات والخُرافات ولو كان الناس عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك، من كان عنده بدعة ومخالفة للرسول ﷺ وجب عليك معصيته، فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول ﷺ .

فالحاصل؛ أنه ليس الدليل على محبة الرسول ﷺ دعوى تُقال، أو احتفال يُقام، لأن الدليل على محبة الرسول ﷺ : متابعته، و طاعته فيما أَمر، وتصديقه فيما أَخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام . هذا هو الدليل على محبة الرسول ﷺ، ونحن لا نقبل الدعوى، وإنما نقبل الدليل على الدعوى .

فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع هذا دليلٌ على محبتهم للرسول ﷺ، أما الذين يدّعون أنهم يحبُّون الرسول ﷺ ولكنهم يخالفونه فيرتكبون ما نهى عنه ويتركون ما أَمر به طاعةً لأنفسهم أو طاعة لغيره فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم للرسول ﷺ « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » بل ومن نفسه .

فإذا أراد أحدٌ منّا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطبِّقه على نفسه، هل هو يحب الرسول، أحب إليه من نفسه، هل يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ؟، فإنْ كان

وهما عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَف في النار » .

كذلك فهو يحبُّ الرسول ﷺ، والدليل على ذلك - كما ذكرنا - : الموافقة للرسول ﷺ بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها رسول الله ﷺ ولو كان عليها أقرب الناس إليه أو أحب الناس إليه، يتركها طاعةً لله وطاعةً لرسوله، ومحبةً لله ومحبةً لرسوله ﷺ .

فدل هذا الحديث : على وجوب محبة الرسول بعد محبة الله عز وجل، وأن محبة الله تقتضي المتابعة للرسول ﷺ وعدم المخالفة، وأنه لو أمرك أيُّ أحدٍ من الناس بأمرٍ يخالف أمر الرسول ﷺ وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به، والأخذ بأمر الرسول ﷺ، فكما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله ﷺ .

قوله : « **أخرجاه** » يعني : أخرجه البخاري ومسلم .

***

« **وهما** » أي : البخاري ومسلم .

« **عنه** » أي : عن أنس - رضي الله عنه - .

« **قال : قال رسول الله ﷺ** : « **ثلاث** » أي : ثلاث خصال .

« **مَنْ كُنّ فيه** » اجتمعن فيه، ووُجدن فيه .

« **وجد بهنَّ حلاوة الإيمان** » هذا من ثمرات محبة الله ورسوله .

« **حلاوة الإيمان** » أي : لذّته، لأن الإيمان الصادق له لذّة في النفوس،

وله طُمأنينة في القلوب، هذا هو الإيمان الصادق : تجد المؤمن يتلذّذ بالإيمان، ويَطْعَم الإيمان أكثر ممّا يَطْعَم أيَّ أنواع الملذّات .

الخصلة الأولى : « **أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما** » أي : أحب إليه من نفسه، وأحبّ إليه من كل شيء، ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر الناس .

الخصلة الثانية : « **وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله** » أي : يحب الإنسان من بني آدم « **لا يحبه إلا لله** »، لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عَرض عاجل، وإنما يحبه لله لأنه مطيعٌ لله، لأنه مؤمن، لأنه تقي . أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض، فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئًا .

وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين، والمحبة في الله أوثق عُرى الإيمان ـ كما في الحديث : « أوثق عرى الإيمان : الحب في الله والبغض في الله »، ومن السبعة الذين يظلُّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله : « رجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه »، وفي الحديث الصحيح : « أن رجلاً خرج إلى قرية ليزور أخًا له في الله فأرصد الله على مَدْرَجته » أي : طريقه « ملَكًا » ليختبره، فلما مرّ عليه « قال له الملَك : أين تُريد ؟، قال : أُريد قرية كذا وكذا، قال : وما غرضك فيها وما شأنك ؟، قال : لأن فيها أخًا لي في الله أحببْتُ زيارته، فقال له الملَك : هل له عليك نعمة تربُّها ؟ » يعني : هل هو قد أحسن إليك وأنت تحبُّه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك، « قال : لا، إلا أني أحببته في الله » يعني : ما زرته ولا خرجتُ إليه إلا لأني أحبه في الله، لا من أجل أنه أحسن

إليّ أو من أجل أنه أعطاني شيئًا أو منّ عليّ بشيء، « فقال له الملَك : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحبَبْته فيه » .

كثيرٌ من الناس يتحابُّون ويتآلفون من أجل أمور الدنيا، من أجل الرجاء والطمع وغير ذلك، إنْ أحسن إليه وأعطاه شيء أحبه، وإلا فإنه لا يحبه، حتى البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها فإنها تألفك وتحبك جبلّة وطبيعة، فقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها، لكن هذا ليس فيه مزيّة، إنما المَزيّة أن تحبه لا من أجل شيء أعطاك، وإنما تحبه من أجل الله عز وجل، هذه هي الدرجة العالية الرفيعة .

الخصلة الثالثة التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان : « **وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يُقذف في النار** » كل الناس ينفرون من النار - والعياذ بالله - لأنها مؤلمة، ولا أحد يصبر على حرها، فكلٌّ يفرُّ من النار ويبتعد عنها، والكفر نار، والمسلم الذي منّ الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفر، ويكره الرِّدّة عن دين الإسلام، كما يكره أن يُلقى في النار، هذا هو المؤمن حقًّا، الذي تمكّن الإيمان من قلبه لا يساوِم عليه، ولا يتنازل عن شيء منه أبدًا مهما كلّفه الأمر، بل يتمسّك بدينه . هذا هو المؤمن حقًّا .

أما الذي يدّعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان - أو عن شيء منه - من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه أو على نقصان إيمانه ﴿ **ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله** ﴾، أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيءٌ من المكاره، ولو حاول الناس أن يصرفوه عن دينه، أَعطوه أموالاً، وأعطوه

ما يعطونه، أو حاولوا صرفه عن دينه، أو التنازل عن دينه بالتخويف والتهديد بالقتل، والتهديد بالتعذيب، فإنه يصبر، ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه متمسِّكًا بدينه، هذا هو المؤمن حقًّا .

وقوله : « **وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَف في النار** » قالوا : هذا فيه دليل على ان المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ـ ممّن وجد حلاوة الإيمان، ولَمّا وجد حلاوة الإيمان ما رضيَ أن يتنازل عنها أبدًا .

ولهذا جاء في قصة الرجلين اللذين مرًّا على صنم لا يجوزه أحدٌ حتى يقرِّب إليه شيئًا، « فقالوا لأحدهما : قرِّب »، يعني : اذبح للصنم حتى نتركك تَمُر، « فقال : ما كنتُ لأقرّب لأحد شيئًا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه . فدخل الجنة »، وقالوا للآخر : قرِّب . فقال : ليس عندي شيء أقَرِّب . قالوا : قرِّب ولو ذبابًا، فقرّب ذبابًا فدخل النار » . الأول أبى أنْ يذبح لغير الله، والثاني استجاب . فالأول قُتل ودخل الجنة، والثاني مرَّ مع الطريق ودخل النار، لأنه رجع إلى الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه، أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة، هذا الإيمان إذا باشر القلب .

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه :

« **أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما** »، فإذا عرض شيءٌ من العوارض فإنه يقدِّم محبة الله .

« **وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله** » لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغِّباتها .

وفي رواية : « **لا يجد أحدُ حلاوة الإيمان حتى ...** » إلى آخره .

وقال ابن عبّاس قال : « من أحبّ في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله؛ فإنما تُنال ولاية الله بذلك .

« **وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه** » قال العلماء : هذا فيه تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها .

تكميل المحبة : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما .

وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله .

ودفع ما يضادها : يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار .

فهذا حديثٌ عظيم .

« وفي رواية : « **لا يجد أحدُ طعم الإيمان** » » هذه الرواية في « صحيح البخاري » وفائدتها : أنها نَفَتْ وجود طعم الإيمان إلا من اتّصف بهذه الصفات الثلاث : « **أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممّا سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله منه** »، أما الرواية الأولى فهي دلّت بالمفهوم ـ مفهوم المخالفة ـ على أنّ من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان، وإنْ كان فيه إيمان، لكنه لا يتلذّذ به ويتطعّم به . فالرواية الثانية دلّت بالمنطوق، والأولى بالمفهوم، ولهذا ساقها الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد الحديث .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله ـ : « **وعن ابن عباس قال : « من أحب في الله** » يعني : من أجل الله، فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله، لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإنما يحبهم في الله .

« **وأبغض في الله** » أبغض الكفّار والمنافقين والعُصاة من أجل الله لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء، أو أنهم تعدّوا عليه، أو ظلموه، لا يبغضهم من أجل هذه الأمور، هذا بغض طبيعي ليس بغضًا يتعلّق بأمور العبادة .

« **ووالى في الله** » أي : أحب وناصر . فالموالاة : المحبة والمناصرة والمعاونة .

« **وعادى في الله** » أسي : أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم .

« **فإنما تُنَال ولاية الله** » ولاية ـ بفتح الواو ـ : المحبة . أما الوِلاية ـ بالكسر ـ : فهي الإمارة والوظيفة، ولاية القضاء، ولاية الملك، ولاية حسبة، كل هذه معناه : وظائف . وولاية الله يعني : محبة الله . فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله، كما قال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم** ﴾، فإنما تنال محبة الله بطاعته سبحانه، كما في قوله تعالى : ﴿ **قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله** ﴾، فمن اتّبع الرسول ﷺ أحبه الله، ومن عصى الرسول ﷺ أبغضه الله .

فقوله : « **فإنما تُنال ولاية الله بذلك** » أي : يُحصل على محبة الله بهذه الأمور : المحبة في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله . أما الذي يتّخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي، من أحسن إليه أحبه ولو كان عدوًّا لله عز وجل، ومن أساء إليه أبغضه

وقد صارتْ عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يُجدي على أهله شيئًا » رواه ابن جرير .

وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ قال : « المودّة » .

ولو كان وليًّا لله فهذا ليس من الإيمان في شيء، ولهذا قال ابن عباس في آخر الحديث : « **وقد صارتْ عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا** » .

فابن عباس يستنكر في وقته أن الناس صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا فكيف بوقتنا هذا ؟، لاشك ان الأمر قد زاد، فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات : المعاداة في الله، والموالاة في الله، والمحبة في الله، والبُغض في الله، إلاّ من شاء الله سبحانه وتعالى، لكن قلّ هذا في الناس اليوم، لا نقول إنه مفقود، بل هو موجود ـ ولله الحمد، ولكنه قلّ، وما دام أنه قليلٌ فليفتّش كلٌّ واحد منا عن نفسه بأن لا يكون مع الكثرة التي ضيّعتْ هذا المبدأ العظيم .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله ـ : « **وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ قال : « المودّة »** هذه نهاية عَبَدة الأصنام يوم القيامة، فعبدة الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام، كما قال تعالى : ﴿ **ومن الناس من يتّخذ من دون الله أندادًا يحبُّونهم كحب الله** ﴾، وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة، توجد المحبة بين الكفار بعضهم مع بعض، وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنيا، لكن في يوم القيامة تنعكس الأمور، تصير محل المحبة عداوة : ﴿ **الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو** ﴾ يعني : يوم القيامة، ﴿ **إلا المتقين** ﴾ ما يبقى إلا المحبة التي كانت في الله و لله هي التي تبقى يوم القيامة : ﴿ **إخوانًا على سُرر**

متقابلين ﴾، ويقول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ للمشركين يحذِّرهم : ﴿ **إنما اتّخذتم من دون الله أوثانًا مودّة بينكم في الحياة الدنيا** ثم يوم القيامة يكفُر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار ﴾، يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون، لأنهم يقولون : أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله .

أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله فإنها تبقى، بل تزيد يوم القيامة، وتستمرُّ إلى أبد الآباد ﴿ **ونزعنا ما في صدورهم من غِلّ إخوانًا على سرر متقابلين** ﴾ .

فدلّت هذه الآية على أن المحبة التي لغير الله أنها تزول يوم القيامة، وتنقلب عداوة، وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم، من باب التحسُّر ـ والعياذ بالله ـ والتألُّم .

فهذا الباب بابٌ عظيم، يجب على المسلم أن يَزن نفسه به، ولهذا يسمى بباب الامتحان، كلٌّ يدّعي الإيمان، وكلٌّ يدّعي الإسلام، وكلٌّ يدّعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إنْ كنتم مؤمنين ﴾ .

هذا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في موضوع الخوف .

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة، كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء أعظم أنواع العبادة، وهي أعمال قلبية، فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف؛ ليدلّ على أن المحبة لا تكفي وحدها، لأن التعبُّد بالمحبة وحدها منهج الصوفية الضُلاّل، أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء، محبة الله سبحانه مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكُّل والرغبة والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب، وهي عباداتٌ عظيمة .

والخوف ثلاثة أنواع :

النوع الأول : خوف السر، ومعناه : أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عُبد من دون الله، من القبور والأضرحة، أو خاف الشياطين والجن، وتقرّب إليهم بما يحبون من أجل أن يسلَم من شرهم، فهذا شركٌ أكبر يُخرج من الملّة، والله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم - عليه السلام - أنه قال : ﴿ **ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا** ﴾، ثم قال بعد ذلك : ﴿ **وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا** ﴾ كأنهم توعّدوه بآلهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه . فهذا ردٌّ عليهم، كيف لا تخافون من الله وأنتم تهدِّدونني بأن أخاف من معبوداتكم التي لا تُغني

عنّي شيئًا، ﴿ **فأيّ الفريقين أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمون** ﴾ هل هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له، أو أنتم الذين أشركتم ؟ .

ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال : ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾ والظلم معناه هنا : الشرك، فبيّن أنّ الأمن إنما يحصل لأهل التوحيد، وأما المشركون فليس لهم أمن، وليس لهم إلا العذاب، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى .

وكما ذكر عن نبيه هود أنّ قومه قالوا : ﴿ **إنْ نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء** ﴾، يخوِّفون هودًا لَمّا دعا إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام يخوِّفونه بالأصنام أن تُصيبه ويهدِّدونه : ﴿ **إنْ نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أُشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني ثم لا تُنظرون** ﴾ هذا تحدٍّ من فردٍ واحد يتحدّى أمة كاملة، وهذا من المعجزات .

ثم قال : ﴿ **إني توكّلت على الله ربي وربكم ما من دابّة إلا هو آخذٌ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم** ﴾ أعلن البراءة منها، وتحدّاها وتحدّى جميع الأمة التي تعبدها أن تكيده، وأن تصل إليه بسوء فلا يستطيعون، ثم علّل ذلك بقوله : ﴿ **إني توكّلت على الله ربي وربكم** ﴾ .

وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد ﷺ ما ذكره الله عنهم بقوله : ﴿ **أليس الله بكافٍ عبده ويخوِّفونك بالذين من دونه** ﴾، فالمشركون يخوِّفون الرسول ﷺ، ﴿ **أليس الله بكاف عبده** ﴾ .

فهذا النوع من الخوف يسمّى : خوف السر، وهو خوف العبادة، بأن يخاف من المعبودات التي تُعبد من دون الله عز وجل، فالمؤمن لا يخاف

هذه المعبودات أبدًا، لا يخاف من الأصنام، لا يخاف من القبور والأضرحة التي تُعبد من دون الله، لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا اله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض، أو قطع الرزق، أو غير ذلك .

والآن عُباد القبور يهدِّدون الناس بهذه الأضرحة، ويقولون : الولي الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده، يصيبه في نفسه أو في ولده، ثم الجهال ينخدعون بهذا التخويف، ويتقرّبون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يُطلب منهم، وغرض عُبّاد القبور والسَّدَنة : أكل أموال الناس بالباطل، يهدِّدون الناس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقرِّبوا لها شيئًا من الأموال، فإنها تصيبهم، أو تصيب زروعهم، أو تصيب حروثهم، أو أولادهم، ثم الجهال يتقرّبون إلى هذه الأضرحة بأموالهم، ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان يقتسمون هذه الأموال، فالشر باقٍ من قديم الزمان إلى آخر الزمان، وطريقة المشركين واحدة .

وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى، لأنه هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده الأمور، وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدّره الله له ﴿ **قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكّل المؤمنون** ﴾ .

النوع الثاني من أنواع الخوف : أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا من الناس

أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذّبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفًا من الناس، فهذا شركٌ أصغر، وهو محرّمٌ، وقد جاء في الحديث: « أن الله يحاسب العبد يوم القيامة: لِمَ لَمْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟، فيقول: يا رب خشية الناس، فيقول: إيّايَ أحقُّ أن تخشى » . ونعني بذلك: القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله، أما الذي لا يقدر ـ أو ليس عنده استطاعة ـ فهذا معذور .

النوع الثالث: الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من العدو، أو من السَّبُع، أو من الحيّة، ويخاف الإنسان من أعدائه، أو يخاف من السّباع، أو يخاف من الهوام، فهذا الخوف خوفٌ طبيعي لا يُلام عليه الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركًا لواجب، ولا يُؤاخذ عليه الإنسان . وموسى ـ عليه السلام ـ لَمّا تآمر عليه الملأ ليقتلوه وأُنذر أن يخرج من البلد ﴿ **خرج منها خائفًا يترقّب قال رب نجِّني من القوم الظالمين** ﴾ .

❁❁❁

قوله تعالى: ﴿ **إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إنْ كنتم مؤمنين** ﴾ هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿ **الذين قال لهم الناس إن الناس قد جَمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ۝ إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافونِ إنْ كنتم مؤمنين** ﴾ وذلك أن الرسول ﷺ وأصحابه لَمّا حصلَتْ وقعة أحد، وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان،

واستشهد من المسلمين من استُشْهد وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا أن يُرعبوا المسلمين، فأرسلوا إليهم يهدِّدونهم ويقولون : إننا سنرجع إليكم، فنقضي على بقيّتكم، فلما بلغ الخبر رسول الله ﷺ والمسلمين قالوا : ﴿ **حسبنا الله ونعم الوكيل** ﴾ لم يؤثّر عليهم هذا التهديد، وأمر أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح، فيهم التعب بعد المعركة، فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول ﷺ، ونزلوا في مكان يُقال له (حمراء الأسد) ينتظرون المشركين، فلما علِم المشركون بخروج رسول الله ﷺ وخروج المسلمين أصابهم الرعب، وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فذهبوا إلى مكة، ألقى الله الرعب في قلوبهم لَمّا صدَق المسلمون وصبروا وتوكّلوا على الله، ولم يؤثّر فيهم تهديد هؤلاء : ﴿ **فانقلبوا بنعمة من الله وفضل** ﴾ رجعوا إلى المدينة سالمين، غانمين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ﴿ **لم يمسسهم سوء** ﴾ أي : ما أصابهم ما يكرهون، بل حصلوا على الأجر والثواب ﴿ **واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم** ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ **إنما ذلكم الشيطان** ﴾ أي : الذي حصل من المشركين من التهديد إنما هو من الشيطان . والمراد بالشيطان : إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر .

﴿ **يخوِّف أولياءه** ﴾ أي : يخوِّفكم بأوليائه من الكفار، الشيطان هو الذي خطّ هذه الخطة من أجل أن يخوِّفكم بأوليائه، يعني : المشركين، لأن المشركين أولياء الشيطان، كما أنّ المؤمنين أولياء الرحمن، كما قال تعالى : ﴿ **الله وليُّ الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور والذين**

كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

فمعنى قوله تعالى : ﴿ **يخوِّف أولياءه** ﴾ أي : يخوِّفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفّار حتى قالوا هذه المقالة .

ثم قال تعالى : ﴿ **فلا تخافون وخافونِ إنْ كنتم مؤمنين** ﴾ لا تخافوا من الكفّار بل توكّلوا على الله، وخافوا من الله، وفي الأثر : « من خاف الله خافه كلُّ شيء، ومن خاف غير الله أخافه من كلِّ شيء » .

﴿ **فلا تخافوهم** ﴾ هذا نهيٌ من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، ثم أمر بخوفه وحده سبحانه وتعالى .

ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس : من خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله يسلِّط عليه، فالواجب على المسلمين الصادقين في إيمانهم : أن لا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهم ويخافون من ذنوبهم، أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد، نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسلِّطهم، وهو الذي يكفُّهم سبحانه وتعالى، فنحن لا نخاف من الكفار، وإنما نخاف من الله، ونخاف من عواقب الذنوب، فإذا خِفْنا الله وأصلحنا أعمالنا فإنّ أحدًا لن يضرّنا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى .

وليس معنى ذلك : أن المسلمين لا يخافون من شر الكفّار ويتركون الأخذ بالأسباب الواقية، بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوّة والعُدّة التي يُرهبون بها عدو الله وعدوهم، قال تعالى : ﴿ **وأعدُّوا لهم ما**

استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدوّ اللهِ وعدوّكم ﴾، وأمر اللهُ المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة، من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم : ﴿ **وإذا كنتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حِذْرهم وأسلحتهم ودّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة** ﴾، قال تعالى : ﴿ **وخذوا حِذْركم** ﴾، فالحِذْر وإعداد العُدّة للعدو أمرٌ مطلوب، إنما الممنوع : أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل اللهِ ومن الدعوة إلى اللهِ، هذا هو الممنوع .

والشاهد من الآية : ﴿ **فلا تخافوهم وخافون** ﴾ نهى عن خوف الكفّار وأولياء الشيطان خوفاً يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل اللهِ، والقيام بواجبات الدين، وأمر بخوفه سبحانه وتعالى .

فدلّ على أن الخوف عبادةٌ عظيمة، يجب أن تُخلص للهِ عز وجل .

❁❁❁

ثم قال الشيخ ـ رحمه اللهُ ـ : « **وقوله : ﴿ إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾** » هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ **ما كان للمشركين أن يعمُروا مساجد اللهِ شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطتْ أعمالهم وفي النار هم خالدون** ﴾ .

﴿ **ما كان للمشركين** ﴾ أي : لا يسوغ ولا يجوز للمشركين أن يدخلوا المساجد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية، ويدعوا غير الله فيها، ولا يجوز للمسلمين أن يمكّنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا أن يكونوا من عُمّارها والمتردِّدين عليها وهم يُعلنون الشرك بالله تعالى، لأن المساجد إنما بُنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له كما قال الله سبحانه وتعالى في المشركين : ﴿ **وهم يصدُّون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليائه إنْ أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون** ﴾، فالمشرك ليس له حقٌّ في مساجد الله سبحانه وتعالى لأن مساجد الله بيوت الله بُنِيَتْ لعبادة الله وحده لا شريك له ولم تُبْنَ لعبادة غيره، وقال تعالى : ﴿ **وأن المساجد لله فلا تدعواْ مع الله أحداً** ﴾ .

وقوله : ﴿ **ولم يخش إلا الله** ﴾ هذا محل الشاهد من الآية للباب، أي : لم يخش من غير الله، لا من المعبودات، ولا من سائر المخلوقات، وإنما الخشية حقٌّ لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره، وهي عملٌ قلبي - من العبادات القلبية - . وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى، فلا يخشى الإنسان غير الله عز وجل، ومن خشيَ غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله . وهذا مثل قوله : ﴿ **فلا تخافوهم وخافون إنْ كنتم مؤمنين** ﴾، فمن شرط الإيمان : إخلاص الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان : إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى .

﴿ **فعسى أولئك** ﴾ أي : الذين اتّصفوا بهذه الصفات : الإيمان بالله واليوم الآخر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والخشية من الله وحده، ﴿ **فعسى** ﴾ عسى حرف ترجٍّ، ولكنها من الله واجبة، لأنها وعدٌ من

الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، ولهذا يقول العلماء : كلُّ « عسى » من الله فهي واجبة .

﴿ **أن يكونوا من المهتدين** ﴾ من المهتدين إلى الحق، أما من لم يتّصف بهذه الصفات فليس من المهتدين، بل هو من الضالّين .

❁❁❁

ثم قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله** ﴾ » هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويُبطِنون الكفر .

فقوله : ﴿ **ومن الناس من يقول آمنا بالله** ﴾ يقول مجرّد قول ويدّعي، وليس له حقيقة .

﴿ **فإذا أوذيَ في الله** ﴾ إذا جاء الامتحان، لأن المؤمنين يُمتحنون، ولا يُتركون على قول : ﴿ **آمنا بالله** ﴾، فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، قال تعالى : ﴿ **أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون** ﴾ يعني : يُختبرون ويُمتحنون، ﴿ **ولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين** ﴾، فإذا قال : (آمنت بالله) فإنه يُمتحن، بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفُسّاق، فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عز وجل، فهذا دليلٌ على صِدْق إيمانه . أما إنِ انْحرف وذهب مع الفتنة فإنّ هذا دليلٌ على نفاقه .

وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله ﷺ معلوم موقفهم يوم غزوة الأحزاب ماذا كان ؟، كما ذكر الله عنهم في قوله :

﴿ **إذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا** ﴾، وفي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أُبي وتركوا رسول الله والمسلمين . فالفتن تكشف المنافقين وتبيِّن الصادقين في إيمانهم، قال الله تعالى : ﴿ **ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا** ﴾، فمواقف الفتن والشدائد هي التي تبيّن أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب، ﴿ **ومن الناس من يقول آمنا بالله** ﴾، وقت الرخاء كلٌّ يقول : ﴿ **آمنا بالله** ﴾، ويتظاهر بالإسلام وبالدين، لكن إذا جاءت الفتن فالمنافق ينعزل، ﴿ **ومن الناس من يعبد الله على حَرْف** ﴾ يعني : على طَرَف ﴿ **فإن أصابه خيرٌ اطمأنّ به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسران المبين** ﴾ .

فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبيِّن الإيمان الصادق من النفاق، والله سبحانه وتعالى حكيمٌ عليم يُجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهزّات ليتبيّن أهلُ الإيمان الصادق من أهل النفاق : ﴿ **ما كان الله لِيَذَر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَمِيْزَ الخبيث من الطيِّب وما كان الله لِيُطْلِعكم على الغيب** ﴾، قال ﷺ : « أشد الناس بلاءً : الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى المؤمن على حَسَب إيمانه »، وقال ﷺ : « إن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم » يعني : امتحنهم « فمن رضي فله الرضى، ومن سخِط فعليه السخط » . والدنيا دار امتحان، ودار ابتلاء، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض، ويبتليهم بالمحن والشدائد والخوف ﴿ **ولنبولنكم بشيء**

من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين ۞ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ **فإذا أوذيَ في الله** ﴾ أي : بسبب إيمانه بالله .

﴿ **جعل فتنة الناس** ﴾ أي : أذاهم .

﴿ **كعذاب الله** ﴾ مساوية لعذاب الله، مع الفرق العظيم، لأن فتنة الناس زائلة ومنتهية وخفيفة، بخلاف عذاب الله ـ والعياذ بالله، فإن عذاب الله شديد وباق ومستمر، فهو سوّى بين الأمرين، وهذا من جهله وعدم إيمانه .

ومعنى هذا : أنه يُطاوِع الكفار، فينسلخ من دينه، لأنه ليس له دين أصلاً وإنما تظاهر به، فإذا جاءت المحن انكشف وتبيّن أنه ليس في قلبه إيمان، أو كان في قلبه إيمان ضعيف، ثم زال. ﴿ **ولئن جاء نصرٌ من ربك ليقولن إنا كنا معكم** ﴾ إذا حصل للمسلمين فرج وحصل لهم خير قال : أنا معكم، أنا مسلم . أما إنْ حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوِع الكفار . هذه مواقف المنافقين وضِعاف الإيمان عند الشدائد والمحن .

والشاهد من الآية : ﴿ **جعل فتنة الناس كعذاب الله** ﴾ أي : أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو موضع اللوم .

❁❁❁

قال : «**عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً** » يعني : إلى النبي ﷺ، فالحديث المرفوع : ما نُسب إلى الرسول ﷺ، والحديث الموقوف :

أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمُّهم على ما لم يؤتك الله .

ما كان من كلام الصحابة، والحديث المرسل : ما نسبه التابعي إلى رسول الله ﷺ .

« **إنّ من ضعف** » بفتح الضاد ويجوز الضم : « من ضُعف »، والضَّعف والضُّعف ضدّ القوة .

« **اليقين** » واليقين هو أعلى درجات العلم .

« **أن ترضي الناس بسخط الله** » هذا من ضعف اليقين، وهذا مثل ما ذكر في الآية : ﴿ **جعل فتنة الناس كعذاب الله** ﴾، فمن أرضى الناس بما يُسخط الله إذا طلبوا منه أن يكفُر بالله، طلبوا منه أن يترك الصلاة، طلبوا منه أن يمنع الزكاة، طلبوا منه أن يقطع رحمه وأن يَعُقَّ والديْه إرضاءً للناس بما يُسخط الله من الكفر والمعاصي، فهذا من ضعف اليقين، لأنه لو كان يقينه قويًّا لكان العكس، لكان يُرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس . أما إذا جاء العكس أرضى الناس بسخط الله، فهذا من ضعْف اليقين .

« **وأن تَحْمَدَهم على رزق الله** » أي : ومن ضعف اليقين : أن تَحْمَدَهم على رزق الله، إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فالواجب : أن تحمد الله لا أن تحمد الناس، إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرزّاق، وإذا كان لأحدٍ من الناس تسبُّب في هذا الرزق، فإنّ هذا المتسبِّب يُشكر على قدْر ما فعل، لا أن يُنسب الرزق إليه، وإنما يُشكر على سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط، مع الاعتراف أن الرزق من الله،

وأن هذا الشخص إنما هو سبب فقط، وفي الحديث : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله »، وفي الآخر : « من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوه له حتى تُرَوْا أن قد كافأتموه »، فالناس إنما تجري على أيديهم أسباب يُشكرون عليها ويُدعى لهم، أما أن يُنسب الرزق إليهم، ويقال : هذا من فلان، فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين، لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله، فيكون الحمد المطلق لله عز وجل .

« **وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله** » يعني : إذا سعيت تطلب شيئًا محبوبًا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذمّ الناس، لأن هذا بيد الله، لو شاء الله لحصل لك، والناس ليس بيدهم شيء، وإنما هذا بيد الله، لو أراد هذا لحصل لك، فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن الله لم يُرده لك، فعليك أن ترضى، وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في صالحك، أنت لا تدري ماذا تكون الخيرة، فأنت تبذل السبب فإن حصل المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير، وتعلم أنك ما حُرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين : إما لأنك مقصِّرٌ في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله حرَمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك، أو أن الله سبحانه وتعالى منعه لمصلحتك، لأنه لو جاءك سبّب لك شرًّا، هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه .

ثم قال : « **إن رزق الله لا يجُرُّه حرص حريص، ولا يَرُدُّه كراهية كاره** » مهما حرِص الإنسان وحرصت الواسطة التي عمّدها، فالحرص

لا يجلب لك المطلوب إذا لم يقدِّره الله سبحانه وتعالى، وحرصت أنت وكل أهل الأرض فإنه لن يحصل أبدًا .

« **ولا يردُّه كراهية كاره** » لو أراد الله لك شيئًا لو اجتمع أهلُ الأرض أن يمنعوه لم يستطيعوا كما قال ﷺ : « واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » .

إذًا علِّق قلبك بالله سبحانه وتعالى وأحسِن المعاملة مع الله : ﴿ **ومن يتّقِ الله يجعل له مخرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ۞ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه** ﴾ .

وهذا هو حقيقة التوحيد؛ أن يكون العبد معتمدًا على الله ومتوكِّلاً على الله، ويعتقد أن الناس مجرّد أسباب، والأسباب إن شاء الله نفعتْ وإنْ شاء لم تنفع، فلا يجعل الحمد والذم للناس، وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قُدِّر له لابد أن يكون .

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير، قال ﷺ : « احرص على ما ينفعك، واستعن بالله »، جمع بين الأمرين : الحرص والاستعانة . فالحرص ليس مذمومًا، وإنما المذموم : الاعتماد على الحرص .

وحديث أبي سعيد رواه أبو نعيم في « الحلية »، ورواه البيهقي، وهو حديث ضعيف، ولكنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ من قاعدته أن لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيِّده، وهذا الحديث تؤيِّده الآية التي قبله :

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أن رسول الله ﷺ قال : « من التمس رضا الله بسخط الناس رضيَ الله عنه وأَرْضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخِط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبّان في « صحيحه » .

﴿ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾، « إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناس بسخط الله » .

فالشيخ ـ رحمه الله ـ قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيِّدها، وكان لها شواهد من القرآن أو من السنة .

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم .

❁❁❁

لحديث عائشة ـ رضي الله عنه ـ قصة، وهي : أن معاوية ـ رضي الله عنه ـ لَمّا وَلِيَ المُلْك كتب إلى أم المؤمنين يطلُب منها النصيحة، لأنها زوجُ رسول الله ﷺ، وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول الله ﷺ فهي فقيهة الناس، فكتبت إليه : « السلام عليكم، أما بعد : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « **من التمس رضا الله بسخط الناس رضيَ الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخِط الله عليه وأسخط عليه الناس** » ,

هذا الحديث إذا سار عليه الحكّام وغير الحكّام حصل الخير الكثير، فهو منهج عظيم، وهذه الكلمات اليسيرة منهج تسير عليه الأمة، حُكّامها ومحكوموها، الراعي والرعية، ولذلك نصحتْ به معاوية ـ رضي الله عنه ـ، وهذا من فقهها ـ رضي الله عنها ـ حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية لأنه والٍ وإمام، فهو بحاجة إلى هذا الحديث أن يجعله منهجًا له في سياسة المُلْك .

وهذا الحديث فيه : أن الإنسان يقدِّم خشية الله على خشية الناس، ويقدِّم رضى الله على رضى الناس، كالحديث الذي قبله .

فإذا اجتمعتْ هذه الآيات وهذه الأحاديث دلّتْ على أنّ الخوف عبادة يجب إفراد الله تعالى بها، ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة والخوف الذي يترتّب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية الله، أما الخوف المعكوس الذي تترتّب عليه معصية الله لإرضاء الناس، فهذا مذموم .

فدلّ حديث أبي سعيد ـ كما يقول الشيخ في مسائله ـ على أن اليقين يقوى ويضعُف، بدليل قوله : « **إن من ضعف اليقين** » .

۞ باب قـول اللـه تعـالـى :

﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ .

التوكل هو : التفويض، والتوكل على الله : تفويض الأمور إليه سبحانه، وهو من أعظم أنواع العبادة .

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَمّا كان التوكُّل عبادةً لله عز وجل وجب إخلاصها لله وترك التوكُّل على مَن سواه، لأن العبادة حقٌّ لله، فإذا صُرفت لغيره صار ذلك شركًا؛ فالتوكُّل على غير الله شرك ـ كما يأتي بيانه وتفصيله ـ .

وهذا الكتاب المبارك ألّفه الشيخ ـ رحمه الله ـ لبيان التوحيد وبيان الشرك؛ فالتوكلُّ على الله وحده توحيد، والتوكُّل على غيره شرك .

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد .

قوله ـ رحمه الله ـ : « **بابُ قول الله** » أي : تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب يبيَّن فيه تفسير هذه الآيات الكريمات .

﴿ **وعلى الله فتوكّلوا إنْ كنتم مؤمنين** ﴾ هذه في سورة المائدة في قصة موسى ـ عليه السلام ـ مع قومه لَمّا قال لقومه : ﴿ **يا قوم ادخلوا الأرض المقدَّسة** ﴾ يعني : فلسطين، هي الأرض المقدَّسة، ليخلِّصوها من الوثنِّيين لأنها كانت بيد الوثنيِّين، وموسى ـ عليه السلام ـ أُمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدَّسة من قبضة الوثنيِّين، وهذا هو الجهاد في سبيل الله .

﴿ **التي كتب الله لكم** ﴾ لأن الله كتب أن المساجد والأراضي

المقدَّسة أنها للمؤمنين من الخلق من بني إسرائيل وغيرهم، ﴿ **كتب الله لكم** ﴾ يعني : كتبها للمؤمنين، كما قال تعالى : ﴿ **ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثُها عبادي الصالحون** ﴾، فالولاية على المساجد خصوصًا المساجد المباركة كالمسجد الحَرام ومسجد الرسول ﷺ والمسجد الأقصى وسائر المساجد الولاية عليها تكون للمؤمنين، ولا يجوز للكفار والمشركين من الوثنيِّين والقبوريِّين أن يكون لم سلطة على مساجد الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ما كان للمشركين أن يعمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطتْ أعمالهم وفي النار هم خالدون ۞ إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر** ﴾، وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا .

قال تعالى في المسجد الحرام : ﴿ **وهم يَصُدُّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتّقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون** ﴾ .

فمساجد الله ـ خصوصًا المساجد الثلاثة ـ يجب أن تكون الوِلاية عليها للمسلمين، ولا يكون للمشركين عليها سلطة، ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلّصوا هذه المساجد من أيدي المشركين .

فموسى ـ عليه السلام ـ خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس، ولكنّ بني إسرائيل كانوا قومًا جبناء : ﴿ **قالوا يا موسى إنّ فيها قومًا جبّارين** ﴾ كان فيها حينذاك قبيلة يقال لها : العماليق، كانوا شِدادًا في خلقهم أقوياء، ﴿ **وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها** ﴾ إذا خرجوا منها فليس لكم فضل، هذا منتهى المهانة ومنتهى السُّخرية، ليسوا بخارجين إلا بالجهاد والجلاد استشهادًا في سبيل الله .

﴿ **قال رجلان** ﴾ يعني : من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة .

﴿ **من الذين يخافون** ﴾ يخافون الله سبحانه وتعالى .

﴿ **أنعم الله عليهما** ﴾ أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة.

﴿ **ادخلوا عليهم الباب** ﴾ يعني : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة، فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون .

﴿ **فإذا دخلتموه فإنكم غالبون** ﴾ لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودُخل عليهم الباب أن سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منها، لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس كما في رجال محمد ﷺ الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفّار ويقتحمون الأبواب ويخاطِرون بأنفسهم .

وأيضًا فإنه لا يكفي دخول الباب، بل ﴿ **وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين** ﴾ فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة، والإقدام في سبيل الله، وتقديم النفس في سبيل الله، مع التوكُّل على الله وعدم الاعتماد على القوة، بل اعتمدوا على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة .

هذا محل الشاهد من الآية؛ حيث قدّم المعمول وهو الجارّ والمجرور ﴿ **وعلى الله** ﴾، وأخّر العامل وهو ﴿ **توكّلوا** ﴾؛ ممّا يفيد الحصْر، أي : توكّلوا على الله ولا تتوكّلوا على غيره .

ففيه : وجوب إخلاص التوكُّل على الله عز وجل، وأنه سببٌ من أسباب النصر على الأعداء مثل قوله : ﴿ **إياك نعبد ۝ وإياك نستعين** ﴾ قدّم المعمول وأخّر العامل، أصله : نعبدك ونستعين بك، ولكن قدّم

المعمول ﴿ **إياك نعبد** ﴾ أي : لا نعبد سواك، ﴿ **وإياك نستعين** ﴾ أي : لا نستعين بغيرك، هذا هو الإخلاص والتوحيد .

***

قال : « **وقوله : ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجِلتْ قلوبهم ﴾ الآية** » إذا خُوِّفوا بالله خافوا، وإذا ذُكِّروا بالله تذكّروا، وإذا قيل لهم : (اتقوا الله) خافوا من الله عز وجل وأشفقوا من عذابه، إذا وُعظوا وذُكِّروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ **وإذا قيل له اتّق الله أخذته العزّة بالإثم** ﴾، وقوله تعالى : ﴿ **وإذا ذُكّروا لا يذكرون** ﴾، وقوله تعالى : ﴿ **سيذّكّر من يخشى ۝ ويتجنّبُها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين** ﴾، فإن المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير ويخاف من الله سبحانه وتعالى إذا ذُكّر به وخُوِّف به، هذه علامة الإيمان؛ أما المنافق فهو وإن ادّعى الإيمان فإنه إذا ذُكّر بالله ازداد عُتُوًّا ونفورًا وازداد طُغيانًا تأخذه العزّة بالإثم .

﴿ **وإذا تُلِيَتْ عليهم آياته** ﴾ القرآنية ﴿ **زادتهم إيمانًا** ﴾ هذه علامة الإيمان؛ أن المؤمن إذا تُليت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه، وينتفع بالقرآن الكريم، خلاف المنافق؛ فإنه إذا تُليَ عليه القرآن لا يستفيد منه شيئًا، كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وإذا أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيُّكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون ۝ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون** ﴾ .

﴿ **وعلى ربهم يتوكّلون** ﴾ هذا محل الشاهد من الآية للباب، فهي مثل الآية التي قبلها : ﴿ **وعلى الله فتوكّلوا** ﴾ .

وهنا يقول : ﴿ **وعلى ربهم يتوكّلون** ﴾ قدّم المعمول أيضًا وهو الجار والمجرور على العامل وهو ﴿ **يتوكّلون** ﴾ ليُفيد الحصر، وبيان أن التوكّل عبادة يجب إفراد الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يجوز التوكّل على غير الله؛ لأن من توكّل على غير الله فقد أشرك .

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً في صحة الإيمان؛ فقال : ﴿ **وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين** ﴾، فمن توكّل على غير الله فليس بمؤمن .

❀❀❀

قال : « **وقوله** : ﴿ **يا أيها النبي حسبك الله** ﴾ الآية » هذا خطابٌ من الله سبحانه وتعالى لنبيّه محمد ﷺ .

فقوله : ﴿ **يا أيها النبي** ﴾ ناداه بصفته الكريمة ﴿ **النبي** ﴾، والله تعالى لم يناد محمدًا باسمه أبدًا في القرآن : ﴿ **يا أيها النبي** ﴾، ﴿ **يا أيها الرسول** ﴾، فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريمًا وتشريفًا له ﷺ .

أما الإخبار فإن الله يذكره باسمه، كقوله : ﴿ **ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم** ﴾، ﴿ **وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلتْ من قبله الرسل** ﴾، هذا من باب الإخبار، فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه ﷺ، وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكريمة : ﴿ **يا أيها النبي** ﴾، ﴿ **يا أيها الرسول** ﴾ .

ولذلك : عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحُجُرات وقالوا : يا محمد؛ اخرج إلينا، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم**

لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ۞ إن الذين يَغُضُّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرٌ عظيم ﴾، ثم قال : ﴿ **إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقِلون ۞ ولو أنهم صبروا حتى تخرُج إليهم لكان خيرًا لهم والله غفورٌ رحيم** ﴾، فيجب التأدُّب مع الرسول ﷺ حيًّا وميِّتًا .

قوله : ﴿ **حسبك الله** ﴾ ﴿ **حسبك** ﴾ يعني : كافيك، فالحسب هو : الكافي .

﴿ **ومن اتّبعك من المؤمنين** ﴾ أي : وحسب من اتّبعك من المؤمنين؛ فالـ(الواو) عاطفة، ﴿ **ومن اتّبعك** ﴾ معطوف على ضمير المخاطَب المضاف إليه في قوله : ﴿ **حسبك** ﴾ أي : حسبك وحسب من اتّبعك، فحَذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز؛ فقوله : ﴿ **ومن** ﴾ (الواو) عاطفة و﴿ **من** ﴾ في محل جر، عطف على ضمير المخاطَب المضاف إليه في قوله : ﴿ **حسبك** ﴾، هذا هو الصواب الذي رجّحه الإمام ابن القيِّم وأبطل ما سواه، فليس ﴿ **ومن اتّبعك** ﴾ معطوف على الله، فيكون مرفوعًا .

محل الشاهد من الآية : ﴿ **حسبك الله** ﴾، فإذا كان حسبك الله فيجب التوكُّل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، لأنه يكفي من توكّل عليه، كما في الآية التي بعدها وهي قوله : ﴿ **ومن يتوكّل على الله فهو حسبه** ﴾ أي : يفوِّض أمره إلى الله ويعتمد على الله فإن الله حسبه، أي : كافيه جميع الأمور .

أما من لم يتوكّل على الله فإن الله يَكِلُه إلى من اعتمد عليه كما في

وقوله تعالى : ﴿ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه ﴾ الآية .

عن ابن عبّاس قال : « ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾، قالها إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين أُلقيَ في النار .

الحديث : « من تعلّق شيئًا وُكِل إليه »؛ فمن تعلّق بالله كفاه، ومن تعلّق بغيره خذله الله ووكله إلى ضعيف .

***

قوله : ﴿ **ومن يتوكل على الله** ﴾ أي : لا على غيره .

﴿ **فهو** ﴾ أي : الله سبحانه وتعالى .

﴿ **حسبه** ﴾ أي : كافيه .

فهذا فيه : ثمرة التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكفي من توكّل عليه، ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة، ولا يخاف من غيره أبدًا، إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى .

***

قال : « **وعن ابن عبّاس** » هو : عبد الله بن عبّاس، حَبْرُ الأمة، وترْجُمان القرآن .

« قال : « ﴿ **حسبنا الله ونعم الوكيل** ﴾ **قالها إبراهيم ـ عليه والسلام ـ حين أُلْقيَ في النار، وقالها محمدٌ ﷺ حين قالوا له : ﴿ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا** ﴾ الآية » هذه كلمة عظيمة قالها الخليلان : إبراهيم ومحمد ـ صلى الله عليهما وسلم ـ في أضيق الأحوال وأحرج المواقف، وهكذا الأنبياء عند تأزُّم الأمور؛ لا يعتمدون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يلجئون إلاّ إليه، وتزيد رغبتهم في الله عند الشدائد، ويُحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا .

فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلاّ على الله، خصوصًا عند المضائق وتأزُّم الأمور؛ يتوكّلون على الله ولا يضعُفون أو يخضعون لغير الله سبحانه وتعالى، أو يتنازلون عن شيء من عقيدتهم ودينهم أبدًا .

قوله : « **قالها إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين أُلقيَ في النار** » إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعثه الله في قوم وثنيِّين في أرض (بابل)، يعبدون الكواكب، ويبنون لها الهياكل، وينحتون الأصنام التي على صورها، وكان أبوه يصنع الأصنام، ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها .

بعث الله إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويُنكر عليهم عبادة الأصنام، وبدأ بأبيه وقال : ﴿ **يا أبت لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يُغني عنك شيئًا ۝ يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتّبعني أهْدِك صراطًا سويًّا ۝ يا أبت لا تعبد الشيطان** ﴾، انظر التلطُّف، يكرِّر : يا أبت، يا أبت . وهكذا الداعية يتلطّف بالمدعو، كما قال تعالى : ﴿ **فقولا له قولاً ليِّنًا لعله يتذكّر أو يخشى** ﴾، لا يأتيه بعنف وقسوة وشدّة، ويقول : هذا غَيْرة لله .

« **حين ألقي في النار** » أي : قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصاراً لآلهتهم، فقال الله للنار : ﴿ **كوني برداً وسلاماً على إبراهيم** ﴾ .

الشاهد في قوله : ﴿ **حسبنا الله ونعم الوكيل** ﴾، هذا فيه : التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيان ثمراته، وأن ثمرة التوكُّل على الله حوّلت النار إلى برْدٍ وسلام على إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فهذا فيه : فضيلة هذه الكلمة، وثمرة التوكُّل على الله سبحانه وتعالى .

وقالها محمدُ ﷺ حين قالوا له : ﴿ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا ﴾ الآية » رواه البخاري والنسائي .

قوله : « **وقالها محمدُ ﷺ حين قالوا له : ﴿ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا ﴾** الآية » لَمّا حصلت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وانتصر المسلمون فيها، وقتلوا صناديد الكفّار ورؤساءهم، وغَنِموا أموالهم؛ عند ذلك تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وأرادوا غزو رسول الله ﷺ انتقامـًا لرؤسائهم الذين قُتلوا في بدر، ولآبائهم ولأموالهم التي أُخذت، فاجتمعوا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا بجيوش عظيمة ونزلوا عند أحد، وهو الجبل الذي يقع شمالي شرق المدينة، فخرج إليهم رسول الله ﷺ بأصحابه بعد التشاوُر معهم : هل يخرج إليهم، أو يبقى في المدينة ؟ .

فكان الرسول ﷺ يميل إلى البقاء في المدينة، وهو رأي عبد الله بن أُبي، ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بدْرًا ندِموا ندامة شديدة وعزَموا على الرسول ﷺ أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدر، ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم في بدر .

فالرسول ﷺ نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج، وخرج المسلمون معه، ورجع عبد الله بن أُبي المنافق مع جماعة من المنافقين، وانخذل من العسكر .

فخرج الرسول ﷺ بأصحابه وعسْكر عند أحد، ونظّم أصحابه، وجعل جماعةً من الرُّماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكفّار من الخلف .

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين، فصاروا يجمعون المغانم،

فلما رأى الذين على الجبل أن أصحابهم يجمعون المغانم، وظنوا أن المعركة قد انتهتْ؛ أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في جمع الغنائم، فمنعهم قائدهم عبد الله بن جُبَيْر، لأن الرسول ﷺ قال لهم : « لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزِمنا »، ولكنهم - رضي الله عنهم - اجتهدوا ونزلوا من الجبل، وأما رئيسهم فبقي طاعةً لرسول الله ﷺ .

فلما رأى خالد بن الوليد - وكان يومَ ذاك على الشرك - الجبل قد فرغ، وكان قائدًا محنَّكًا يعرف السياسة الحربية؛ دار بمن معه من كتيبة الخيل، وانقضّوا على المسلمين من خلف ظهورهم، والمسلمون لم يشعروا، فدارت المعركة من جديد، وعاقب الله المسلمين بسبب هذه المخالفة التي حصلتْ منهم، والعقوبة شَمِلت المخالفين وغير المخالفين، لأن العقوبة إذا نزلت تَعُمّ، قال تعالى : ﴿ **واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة** ﴾ .

دارت المعركة من جديد، وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرْح، واستشهد منهم سبعون من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطّلب عم الرسول ﷺ، بل إن الرسول ﷺ أصابه ما أصابه؛ فكُسِرتْ رَباعيّته، وشُجَّ في رأسه، وسقط في حفرة، وأُشيع أنه قد مات . فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة، ولكن أهل الإيمان لا يتغيّر موقفهم ولا يتزحزح أبدًا مهما بلغ الأمر، لا تضعُف عزيمتهم، اجتمعوا حول الرسول ﷺ يَذُبُّون عنه، ويحمونه من سهام المشركين، والمعركة لا تزال مستمرة، والرسول مشجوج، والمِغفَر قد هشم على رأسه ﷺ .

ثـم انتهـت المعركـة، وأُعلـن أنّ محمـدًا ﷺ لم يُقتـل، فحينئـذ فـرح المسلمون فرحـًا شديدًا، واغتاظ المشركون غيظـًا شديدًا .

فانصرف المشـركون إلى مكّـة، والنبـي ﷺ أَمـر أصحابـه أن يدفنـوا الشهداء، وأن يدفنوا الإثنين والثلاثـة في قـبر واحـد، لكـثرة الأمـوات، ولضعف المسلمين في هذه الحالة، فدفنوهم في مكان الشهداء المعـروف عند أحد، وحملوا الجرْحى إلى المدينة .

ولَمّا وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سـفيان بأنـه سـيعيد الكرّة عليهم، ويرجع عليهم ويستأصل بقيّتهـم، فمـا زادهـم ذلـك إلا إيمانـًا، وأمر الرسول ﷺ الذيـن خرجـوا معـه إلى أُحُـد أن يخرجـوا ولا يخرج معهم غيرهم، فخرجوا مع الرسول ﷺ بجرحاهم وهـم مثخنـون بالجراح، ونزلوا في مكان يقال له (حمراء الأسد) - قريب من المدينة - ينتظرون الكفّار .

فلما بلغ أبا سفيان ومن معـه أن الرسـول ﷺ خـرج في أَثَرهـم وفي طلبهم أصابهم الرعب، وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوة . فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول ﷺ، ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين .

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله : ﴿ **الذين استجابوا لله والرسـول مـن بعد ما أصابهم القرْح للذين أحسنوا منهم واتّقوا أجرٌ عظيم ۝ الذيـن قـال لهم الناسُ إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم** ﴾ هذا قول أبي سفيان أننـا نأتي ونقضي على بقيّتهم ﴿ **فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ۝ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضـوان الله والله ذو فضلٍ عظيم** ﴾ .

هذه ثمرات التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرات الاعتماد على الله، كما صارت النار برْدًا وسلامًا على إبراهيم؛ وصارت هذه المعركة وهذه التخويفات بردًا وسلامًا على صحابة رسول الله ﷺ .

فقه الباب وما يُستفاد من النصوص، وذلك في مسائل :

المسألة الأولى: يؤخَذ من هذه الآيات وأثر ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أن التوكّل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن التوكُّل من أعظم أنواع العبادة .

المسألة الثانية : التوكُّل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركٌ أكبر، كالذين يتوكّلون على الأصنام، أو على أصحاب القبور، أو على الأولياء والصالحين في جَلْب الأرزاق، ودفع المضار، وشفاء المرضى، وغير ذلك .

المسألة الثالثة : يؤخَذ من هذه النصوص : أنّ التوكُّل على الله شرطٌ في صحّة الإيمان لقوله تعالى : ﴿ **وعلى الله فتوكّلوا إنْ كنتم مؤمنين** ﴾، وقوله تعالى : ﴿ **إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلَتْ قلوبهم** ... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **وعلى ربهم يتوكّلون** ﴾؛ فدلّ على أن التوكُّل على الله شرطٌ لصحّة الإيمان .

المسألة الرابعة : يُؤْخذ من هذه النصوص : أنّ الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة الذين يقولون : الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص .

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلّتها : هذه الآية : ﴿ **زادتهم إيمانًا** ﴾، فدلّ على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد

فهو ينقص، لأن كل شيء يزيد فهو ينقص، فمن لازِم الزيادة النُّقصان .

وكما في قوله تعالى : ﴿ **أيُّكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون** ﴾ .

وكذلك قوله ﷺ : « الإيمان بِضْعٌ وسبعون شُعبة، أعلاها : قولُ : (لا إله إلا الله)، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » دلّ على أن الإيمان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك .

وقال ﷺ : « من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » دلّ على أن الإيمان يضعُف .

وفي الحديث الآخر : « أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان » فدلّ على أن الإيمان ينقص حتى يصير كوزن الحبة من الخردل، وأنه يزيد حتى يكون كالجبال .

فالإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وفي ذلك أيضاً رَدٌّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفّرون بالذنوب الكبائر .

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكُّل على الله سبحانه؛ لأنه لَمّا ذكر التوكُّل على الله ذكر الأعمال، فقال : ﴿ **الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون** ﴾، فالتوكُّل على الله لا يكفي، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، وفعل الأسباب التي تنفع مع التوكُّل على الله سبحانه وتعالى .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القومُ الخاسرون ﴾ .

هذا الباب وضعه المصنِّف - رحمه الله - في « **كتاب التوحيد** » لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقِّصان التوحيد، ويُنافيان كماله، وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكمِّلاته وبيان مناقضاته ومنقِّصاته .

ومكر الله سبحانه وتعالى هو : إيصال العقوبة إلى من يستحقُّها من حيث لا يشعر . وهو عدلٌ منه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول : ﴿ **ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون** ﴾؛ فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه .

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق .

والمكر من الله نظير الاستهزاء : ﴿ **الله يستهزئ بهم ويمدُّهم في طغيانهم يعمهون** ﴾، ونظير السخرية : ﴿ **فيسخرون منهم سخر الله منهم** ﴾، ونظير الكيد : ﴿ **إنهم يكيدون كيدًا وأكيدُ كيدًا** ﴾، ونظير النسيان في مثل قوله : ﴿ **نسوا الله فنسيهم** ﴾ .

فهذه أمور تُنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابَلة والجزاء، فهي عدلٌ منه سبحانه وتعالى حيث إنه ينزِّلها فيمن يستحقُّها، فهي عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها ولأنها ظلمٌ للمخلوقين .

قوله تعالى : ﴿ **أفأمنوا مكر الله** ﴾ هذه الآية في سِياق ما ذكره الله

عن الأمم الكافرة التي أحلّ الله بها عقوباته من قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف، ثم قال : ﴿ **وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم يضرّعون** ﴾، ﴿ **بالبأساء والضرّاء** ﴾ الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعار، يفعل الله ذلك بهم لعلهم يدعونه، ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون، ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم؛ لكنهم لم يرجعوا .

ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم، لَمّا لم يرجعوا عند النِّقَم استدرجهم بالنعم : ﴿ **ثم بدّلنا مكان السيئة** ﴾ أي : بدل الشدة والجوع والخوف، ﴿ **الحسنة** ﴾ وهي : الغناء والسَّعَة والثروة؛ استدراجًا من الله سبحانه لهم .

﴿ **حتى عفوا** ﴾ يعني حتى كثُروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة واغتروا بهذه النعمة؛ فهم لم يتوبوا عند النقمة و لم يشكروا عند النعمة .

﴿ **وقالوا قد مسّ آبائنا الضرّاء والسرّاء** ﴾ قالوا : هذه الأمور تجري عادة، مرّة رخاء ومرّة شدة، لم يُرْجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات بسبب ذنوبهم وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضلٌ من الله؛ بل نسبوا هذا إلى العادة .

﴿ **فأخذناهم بَغْتة وهم لا يشعرون** ﴾ هذا هو المكر، وهو : أن الله أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة .

في هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم، وهذه

الثروات، وهذه السَّعَة؛ فنغفُل عن شكر الله عز وجل، ولا نعمل بطاعة الله، ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم .

ثم قال سبحانه : ﴿ **ولو أن أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون** ﴾؛ فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمةٌ من الله تعالى .

ثم قال تعالى : ﴿ **أفأمنوا مكر الله** ﴾ هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على من يغترّ بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غِرّة وهم آمنون منعَّمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النِّقْمة، ومن الصحة إلى الألم والمرض، ومن الوجود إلى العدم .

﴿ **فلا يأمن مكر الله** ﴾ أي : لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خُفْية ومن غير تأهُّب ومن غير توقع لها .

﴿ **إلا القوم الخاسرون** ﴾ الذين حقّتْ عليهم الخسارة التي لا رِبْح معها أبدًا ولا نجاة منها أبدًا .

والشاهد في قوله : ﴿ **أفأمنوا مكر الله** ﴾ فهو استفهام إنكار على من يقع منه مثل ذلك .

فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل . هذه حالة الأشقياء من الخلق .

والأمن من مكر الله ينافي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله عز وجل .

ثم قال : « **وقوله** : ﴿ **ومن يقنط من رحمة ربه** ﴾ » هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى النفي، أي : لا أحد يقنط من رحمة ربه .

﴿ **إلا الضالون** ﴾ التائهون عن الحق .

وهذه الجملة قالها إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لَمّا جاءته الملائكة في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كريمًا مِضْيافًا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ ـ وفي آية أخرى بعجل سمين، وقرّبه إليهم، لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة، والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف أنهم أعداء، لكنهم طمأنوه، وأخبروه بمهمتهم، وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية .

وزادوه ـ أيضًا ـ بالبُشرى بالولد، وكان لا يُولد له .

﴿ **قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون** ﴾ هذا محلّ الشاهد، أي : لا أحد يقنط من رحمة ربه ﴿ **إلا الضالون** ﴾ عن الحق؛ لأن المؤمنين ـ وخاصّة الأنبياء ـ يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم، ويعلمون من قُرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم .

وهذا إبراهيم ـ عليه السلام ـ أبو الأنبياء يقول : ﴿ **ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون** ﴾ مهما كانتِ الحال من الشدّة ومن الضيق ومن الحرج؛ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن الله قادرٌ على كل شيء، لا يعجزه شيء، وهو أرحم الراحمين .

ففي هذه الآية : أنّ الذي يقنط من رحمة ربه يكـون مـن الضـالين، والضلال ضدُّ الهدى .

وفي هاتين الآيتين : مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء؛ فـالخوف في قوله : ﴿ **أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون** ﴾، وفي الآية الثانية : ﴿ **ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون** ﴾ وجـوب الرجـاء وعدم القنوط من رحمة الله؛ فيجب الجمـع بينهمـا،بـأن يكـون خائفـًا راجيـًا، لا يكون خائفـًا فقط، لأن هـذا يقنّطـه مـن رحمـة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيـًا فقط، لأن هذا يؤمّنه من مكر الله؛ فإذا خاف الإنسان وقنِط من رحمة الله لم يتب، وإذا أمِن من مكر الله فإنه لا يـترُك المعاصي بل يزيد منها .

ولهذا يقول العلماء : « من عبد الله بـالخوف فقـط فهـو حـروري »، يعني : من الخوراج، لأن الـخوارج وعيـديّة يأخـذون بآيـات الوعـيد ـ والعـياذ بالله ـ، ويخرجون العـاصي مـن الإسـلام ويخلّدونـه في النـار، وهذا يأس من رحمة الله، نسأل الله العافية .

« ومن عبد الله بالرجاء فقـط فهـو مرجـئ » لأن المرجئـة هـم الذيـن يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية، كمـا لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة، فطريقة الخوارج فيها يأسٌ من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيهـا أمـنٌ مـن مكر الله .

أما أهلُ السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخـوف مـن عـذاب الله مع رجاء رحمـة الله؛ فـالخوف يمنعهـم مـن المعـاصي، ورجـاء رحمـة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة

وعن ابن عبّاس أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبائر ؟، فقال : « الإشراك بالله، واليأس من رَوْح الله، والأمن من مكْر الله » .

أهل السنة والجماعة كما قال الله تعالى في الأنبياء : ﴿ **إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغَبًا ورهَبًا وكانوا لنا خاشعين** ﴾ ﴿ **رغبًا ورهبًا** ﴾ الرغب هو الرجاء، والرهب هو الخوف؛ يعني : يجمعون بين الخوف والرجاء، وكما في قوله تعالى : ﴿ **أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا** ﴾، ﴿ **يرجون رحمته ويخافون عذابه** ﴾ يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء .

قال أهل العلم : « فيجب على المؤمن أن يكون معتدلاً بين الخوف والرجاء، لا يرجوا فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله، بل يكون معتدلاً » .

ويقولون : « الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا سلِما استطاع الطيَران في الجو، وإذا اختلّ واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع الطيران »، كذلك المؤمن، إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختلّ أحدُ الركنين اختلّ إيمانه .

❁❁❁

قوله : « **وعن ابن عبّاس أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبائر ؟** » أي : عن الذنوب الكبائر؛ جمع كبيرة وهي : العظيمة .

فقال : « **الإشراك بالله** » هذا أكبر الكبائر . أكبر الكبائر : الإشراك بالله عز وجل، وهو : عبادة غير الله بأيِّ نوعٍ من أنواع العبادة وأيًّا كان هذا المعبود صنمًا أو شجرًا أو حجرًا أو حيًّا أو ميِّتًا أو قبرًا أو غير ذلك .

وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة، قال تعالى : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾، وهذا هو الذي يُحْبِطُ الأعمال جميعها، قال تعالى : ﴿ **لئِنْ أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين** ﴾ .

قوله ﷺ : « **واليأْس من رَوْح الله** » هذا مثل قوله تعالى : ﴿ **ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون** ﴾؛ فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، لأن فيه إساءةُ ظنٍّ بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة لأنه يقول : لا يغفر الله لي وإن تبت، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ **قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلِموا له** ﴾، ﴿ **أنيبوا** ﴾ : توبوا إلى الله عز وجل؛ والتوبة تَجُبُّ ما قبلها مهما كان الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا؛ فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له : ﴿ **قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف** ﴾، فالكفّار إذا كان يُغفر لهم ما قد سلف فكيف بُعصاة المؤمنين إذا تابوا ؟، هم أولى بالمغفرة؛ عَفْوُ الله أعظم .

قوله ﷺ : « **والأمن من مكر الله** » أي : ومن أكبر الكبائر : الأمن من مكر الله، أي : من عقوبته عند المعصية، والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى .

وهذا الحديث رواه البزّار وغيره .

وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عبّاس، وأنه موقوف، وبعضهم يضعِّفه .

وعن ابن مسعود قال : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله » رواه عبد الرزّاق .

وقد ذكرت لكم أن الشيخ - رحمه الله - إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيِّده .

وهذا الحديث تؤيِّده الآيتان السابقتان : ﴿ **أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون** ﴾، ﴿ **قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون** ﴾، وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر .

فالحديث هذا وإنْ كان في سنده مقال إلا أنه تؤيِّده الأدلة الصحيحة، خصوصًا ما ذكره المؤلّف رحمه الله من هاتين الآيتين، وبعضهم أثنى على سنده، فهو ليس مُجْمَعًا على ضعفه .

❀❀❀

قال : « **وعن ابن مسعود قال** : « **أكبر الكبائر** » هذا فيه دليل على أن الكبائر تختلف، بعضها أكبر من بعض كما في الحديث : أن النبي سُئل أيُّ الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك »، قلت : ثم أيٌّ ؟ قال : « أن تقتُل ولدك خشية أن يَطْعَم معك »، قلت : ثم أيٌّ ؟، قال : « أن تُزانيَ بحليلة جارك » .

فهذه أعظم الكبائر : الشرك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله، ولا سيّما قتل القريب، مثل : قتل الابن . كذلك : الزنا بحليلة الجار، فالزنا محرّم عمومًا، هو كبيرة، ولكن الزنى بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة، ومِصْداق ذلك في قوله تعالى : ﴿ **والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل**

ذلك يَلْقَ أثامًا ۞ يضاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلُد فيهِ مهانًا إلا من تاب ﴾ .

وقوله : « **والأمن من مكر الله** » سبق معنى الأمن من مكر الله .

« **والقُنوط من رحمة الله** » هذا سبق ـ أيضاً ـ .

« **واليأس من رَوْح الله** » القنوط واليأس متقاربان، وكلاهما فيه استبعادٌ لرحمة الله عز وجل وسوءُ ظنٍّ بالله عز وجل .

« **واليأس من روح الله** » قال الله سبحانه وتعالى على لسانه نبيه يعقوب ـ عليه السلام ـ : ﴿ **إنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القومُ الكافرون** ﴾، أما المؤمنون فلا ييأسون من رَوْح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة؛ لعلمهم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وقُرب فَرَجه، وقُرب رحمته من عباده؛ فهم لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشتَدّت بهم الخُطوب، وضاق بهم الحال .

ومواقفهم معروفة، كموقف إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وموقف يعقوب لَمّا فقد أولاده الثلاثة، وموقف أيّوب ـ عليه السلام ـ الذي بلغ منه الضُّرُّ مبلَغًا شديدًا، لم ييأسوا من رحمة الله .

ومحمد ﷺ لَمّا أُخْرِجَ هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في الغار، وجاء المشركون في طلبهما، ووقفوا على الغار والرسول ﷺ وأبو بكر تحت أقدامها، يقول أبو بكر : يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، قال : « يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما ؟ »، فأعمى الله أبصارهم و لم يروا رسول الله وصاحبه، كما قال تعالى : ﴿ **إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذْ هما في**

الغار إذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُّفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيزٌ حكيم ﴾ .

ولَمّا خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله، وردّوا عليه ردًّا قبيحًا، وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه بالحجارة، هو ومولاه زيد بن حارثة؛ ورجع وأهل مكة كلهم أعداء له؛ جاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة، وأهل مكة ـ أيضًا ـ خرج منهم لشدّة أذاهم، فقال له مولاه زيد بن حارثة : يا رسول الله، كيف ترجع إليهم وهم كذا وكذا، قال : « يا زيد، إن الله جاعلٌ لِمَا ترى فرجًا ومخرَجًا » .

هكذا مواقف أنبياء الله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، لا ييأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوالُ عباده أبدًا، ولكنه يبتليهم ويمتحنهم ليكفِّر عنهم سيِّئاتهم وليعظُم رجاؤهم بالله عز وجل وليتوبوا إلى الله عز وجل . وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى .

قوله : « **رواه عبد الرزاق** » عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني، الإمام الجليل، شيخ العلماء والمحدِّثين، روى عنه : الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوَيْه، وغيرهما من كبار الأئمة ـ رحمهم الله ـ .

وقوّى إسناد هذا الحديث : ابن جرير الطبري .

فهذه النصوص في هذا الباب يُستفاد منها الأحكام التالية :

أولاً : تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأنهما ينقّصان كمال التوحيد، وقد ينافيان التوحيد .

ثانيـًا : أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ولا يرجوا فقط، وإنما يكون خائفـًا راجيـًا دائمـًا وأبـدًا، هذا هو التوحيد، وهو صفة أولياء الله .

ثالثـًا : في هذه النصوص أن المعلّم يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الرسول ﷺ لَمّا أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك أكبرُ الكبائر فبدأ به، ثم ذكر بعده الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله .

رابعـًا : في الحديثين : أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد عرّف العلماء الكبيرة بأنها : « ما رُتِّبَ عليها حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة، أو خُتم بغضب، أو لعنة، أو نار، أو تبرّأ النبي ﷺ من صاحبها، بأن قال : « ليس منا من فعل كذا »، أو نفى عنه الإيمان كقوله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » . هذه ضوابط الكبيرة .

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونهى عنه، ولم يصل إلى حدّ الكبيرة .

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر، لأن الصغائر إذا تُسوهِل بها جرَّتْ إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظُم حتى تكون

كبيرة مع الإصرار؛ فلا يُتساهل فيها؛ لكن : ليست الذنوب على حدٍّ سواء، بل هي فيها صغائر وفيها كبائر . والصغائر تسمى اللَّمَم، كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة** ﴾ .

والصغائر تكفَّر بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وأقم الصلاة طَرَفي النهار وزُلَفًا من الليل إن الحسنات يُذهبن السيِّئات** ﴾ يعني : الصغائر .

وقال ﷺ : « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفّارات لِمَا بينهن إذا اجْتُنِبَتِ الكبائر » .

فالصغائر تُكَفَّر بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فإنها لا تكفَّر إلا بالتوبة، إلا إذا شاء الله أن يعفوَ عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى؛ فهي تكفَّر إما بعفو الله وإما بالتوبة، بخلاف الشرك فإنه لا يكفَّر إلا بالتوبة، ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

۞ بابٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الصبر على أقدار الله من مكمِّلات التوحيد، وأنّ عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقِّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنّفه الشيخ في بيان التوحيد ومكمِّلاته وفي بيان منافياته ومنقِّصاته .

فقوله : « **بابٌ** » هذا مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره : هذا بابٌ .

« **من الإيمان بالله** » أي : من خصال الإيمان بالله، ومن شعب الإيمان بالله عز وجل : الصبر على أقداره سبحانه وتعالى، أي : أن ذلك يدخل في لإيمان بالله، الذي هو أول أركان الإيمان الستة .

والإيمان ـ كما عرّفه أهل السنة والجماعة ـ : « قولٌ باللسان، وعملٌ بالأركان » يعني : الجوارح « واعتقاد بالجَنان » يعني : بالقلب « يزيد بالطاعة، وينقُص بالمعصية » . هذا هو الإيمان .

« **الصبر على أقدار الله** » الصبر لغة : الحبْس، قال الله تعالى لنبيه : ﴿ **واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم** ﴾ أي : احبسها مع هؤلاء .

وأما في الشرع فالصبر هو : حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته .

وذكر العلماء : أن الصبر له ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله، وصبرٌ عن محارم الله، وصبرٌ على أقدار الله المؤلِمة .

الأول : صبرٌ على طاعة الله : بأن يؤدِّيَ الإنسان ما أمر الله تعالى به؛

وإنْ كان فيه مشقّة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة؛ فإنه يصبر، يقوم للصلوات الخمس، يقوم لصلاة الفجر ويترك النوم، يقوم لصلاة الليل ويترك النوم، يصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك الأهل؛ طاعةً لله سبحانه وتعالى، يجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لا بد فيها من تعب .

الثاني : صبرٌ عن محارِم الله : يتجنّب ما نهى الله تعالى عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات المحرَّمة، فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنها، وإنْ كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغّبونه ويحسِّنون له القبيح، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله .

والثالث : صبرٌ على أقدار الله المؤلمة : إنْ أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع . هذا من الإيمان بالله، قال ـ تعالى : ﴿ **وبشِّر الصابرين ۝ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون** ﴾، يعرفون أنّ هذا من الله، وأنه بقضاء الله وقدره؛ فلا يجزعون ولا يتسخّطون .

أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، لأن النفس تميل إليها .

وهذا النوع الأخير ـ الصبر على أقدار الله المؤلمة ـ ذكروا أنه ثلاثة أنواع ـ أيضًا ـ :

النوع الأول : حبس النفس عن الجزع .

والنوع **الثاني** : حبس اللسان عن التشكّي لغير الله سبحانه وتعالى .

والنوع **الثالث** : حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقّ الجيوب .

ويقول أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ : (الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد؛ فلا إيمان لمن لا صبر له)، ويقول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : (وجدت أنّ الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعًا)؛ مما يدلّ على أهميّته، وعلى عِظَم شأنه .

فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين، ولا بد للمؤمن من الصبر لِمَا يواجه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها طاعةً لله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **على أقدار الله** » أقدار جمع قدر، والقدر : ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كلَّ شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدَّر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى؛ الله علِمه وقدّره وكتبه ووقّته بوقت يحدُث فيه، فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له : « اكتب »، قال : ما أكتب ؟ قال : « اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة »، فكَتب في اللوح المحفوظ كلَّ شيء؛ فما من شيء يجري إلا وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى وموقّتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عليه .

والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستّة كما قال جبريل للنبي ﷺ : أخبرني عن الإيمان ؟ قال : « الإيمان : أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره »؛ فجعل الإيمان بالقدر ركنًا من أركان الإيمان؛ والله تعالى يقول : ﴿ **إنا**

وقول الله تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه ﴾ .

قال علقمة : (هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله؛ فيرضى ويسلِّم) .

كلَّ شيء خلقناه بقدر ﴾، وكما في "الصحيح" : « قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء » . فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير أو كبير إلا وقد قدّره الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾** هذا بعضُ آية من سورة التغابُن، وأولها قوله تعالى : ﴿ **ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم** ﴾ .

فقوله : ﴿ **ما أصاب من مصيبة** ﴾ يعني : أن جميع المصائب التي تنزل بالناس من أول الخليقة إلى آخرها، فإن الله قدّرها، ليس هناك مصيبة تحدُث في العالم إلا وقد قدّرها الله سبحانه وتعالى .

﴿ **إلا بإذن الله** ﴾ أي : بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على نوعين :

إذنٌ قدري كوني، مثل قوله تعالى : ﴿ **وما هم بضارِّين به من أحد إلا بإذن الله** ﴾ أي : بتقديره ومشيئته .

والنوع الثاني : الإذن الشرعي، مثل : قوله تعالى : ﴿ **فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه** ﴾ .

قوله : « **قال : علقمة** » هو : علقمة بن الأسود، من كبار التابعين، أحد النَّخَعِيِّين الثلاثة .

ومعنى قوله : « **هو الرجل تصيبه المصيبة** » يعني : تنزل به المصيبة، إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه، فلا يجزع، ولكن يعلم أنها من عند الله، يعلم أن الله قد قدّرها وقضاها، وما قضاه الله وقدّره فلا بد أن يقع، فلا يقول : لو أني فعلت كذا، لو أني عملت كذا ما نزلت بيَ المصيبة . فالمؤمن يعلم هذا فيهون عليه الأمر، يعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله، ولا يجزع ولا يسخط، ويسلّم لله عز وجل، يسلّم لقضاء الله وقدره .

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إيمانًا، فقال : ﴿ **ومن يؤمن بالله** ﴾ يعني : يرضى بقضاء الله ويسلّم له، ﴿ **يهد قلبه** ﴾؛ وهذا هو الشاهد : أن الله سمّى الصبر على المصيبة والرضى بقضاء الله وقدره إيمانًا .

﴿ **يهد قلبه** ﴾ فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب : هداية قلبه، لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره .

أما الذي يجزع فإن ذلك يسبّب العكس، يسبّب عمى قلبه، واضطّراب نفسه، فهو يكون دائمًا في اضطراب وقلق . أما المؤمن فهو مرتاح، من هذا كله .

فدلّت الآية على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره .

المسألة الثانية : أن الرضى بها والصبر عليها من خصال الإيمان، لأن الله سمّاه إيمانًا .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أنّ رسول الله ﷺ قال : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت » .

المسألة الثالثة : أنّ ذلك يُثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **اثنتان** » يعني : خَصْلتان .

« **في الناس** » في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين بعض خصال الجاهلية .

« **هما بهم كفر** » هو كفر أصغر، لأن الكفر إذا نُكِّر فإنه يُراد به : الكفر الأصغر، أما إذا عُرِّف بـ(الألف واللام) فإنه يُراد به : الكفر الأكبر، كما في قوله : « بين العبد وبين الكفر والشرك : تركُ الصلاة »، وليس كلُّ من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرًا خالصاً، وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفر، كما أنه ليس كلُّ من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقًا خالصاً، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق .

فالخصلة الأولى : « **الطعن في النسب** » تقدم الكلام عليه في باب سابق .

والخصلة الثانية : « **النِّياحة على الميِّت** » والنياحة معناها : إظهار الجَزَع على الميت، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه .

والمطلوب والواجب : الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب .

ولا يمنع هذا أن الإنسان يتألّم ويبكي، فالبكاء لا مانع منه، والنبي ﷺ بكى على ابنه إبراهيم، وقال : « إن العين تَدْمَع، والقلب يحزن،

وهما عن ابن مسعود مرفوعاً : « ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية » .

ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون » . وهذا من الرحمة، وأيضًا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه .

فالآية دلّت على أن الصبر والرضى من خصال الإيمان، والحديث دلّ على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر؛ فهما متضادّان .

❁❁❁

قوله : « **وهما** » أي : البخاري ومسلم .

« **عن ابن مسعود مرفوعًا** » أي : إلى النبي ﷺ .

« **ليس منا** » هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول ﷺ على معاصٍ تصدُر من الناس من باب التحذير منها، مثل قوله : « من غشّنا فليس منا »، وقوله ﷺ : « ليس منا من تشبّه بغيرنا »، ومنه هذا الحديث .

وهذه الكلمة « **ليس منا** » معناها : البراءة ممّن فعل ذلك، ولكن ليس معناها أنه يخرُج من الإسلام، وإنما معناها : التنفير من هذا العمل . وأحسن ما يُقال فيها : أنها من ألفاظ الوعيد، ولا تُفسَّر، لكن مع اعتقاد أنّ هذا لا يدل على الخروج من الدين بأدلّة أخرى دلّت على أنّ أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرُجون من الدين . والنياحة من الكبائر، لكنها دون الشرك؛ فلا تُخرِج من الدين .

وقوله ﷺ : « **من ضرب الخدود** » ضرب الخدود جزعًا من المصيبة، لأن المشروع الصبر، وهذا عكسه، وهذا من باب الغالب .

« **وشَقَّ الجيوب** » جيوب الثياب؛ جزعاً من المصيبة .

« **ودعا بدعوى الجاهلية** » يعني : نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها الجاهلية، والمراد بالجاهلية : ما كان قبل بِعْثة الرسول ﷺ في وقت الفترة . فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي ﷺ : الناس في الجاهلية، أو الناس في جاهلية جهلاء . هذا لا يجوز أبدًا، لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول ﷺ، ولكن : قد تبقى خصالٌ من خصال الجاهلية، فيقال ـ مثلاً ـ : هذا من الجاهلية، هذا من خصال الجاهلية . وليس مَنْ قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية . فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بِعثة النبي ﷺ .

ومعنى « **دعا بدعوى الجاهلية** » : أن يتلفّظ بألفاظ الجاهلية، كأن ينادي ويقول : وا عضداه، وا نصيراه، وا كذا وكذا . وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات، وما إلى ذلك . كل ذلك من دعوى الجاهلية .

قال ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ : (المراد بدعوى الجاهلية : كل من تعصّب إلى مذهب، أو تعصّب إلى قبيلة) .

فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كلُّه يدخل في دعوى الجاهلية؛ فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، هذه عصبية؛ أو يتعصّب لقبيلته ولو كانت على خطأ، كما يقول الشاعر :

وهل أنا إلا من غَزِيّة إنْ غَوَتْ   غَوَيْتُ وإن تَرْشَد غزية أَرْشَد

والواجب على المسلم : أن يَتْبَع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره، وسواء كان مع قبيلته أو مع غيرها، والله سبحانه وتعالى يقول :

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » .

﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدَيْن والأقربين ﴾ .

فلا تجوز العصبية للمذاهب، ولا تجوز العصبية للأشخاص، ولا تجوز العصبية للقبائل، وإنما المسلم يَتْبَع الحق مع من كان، ولا يتعصّب، ولا يترك الحق الذي مع خصمه . فالمسلم يدور مع الحق أينما كان، سواءً كان في مذهبه، أو مع إمامه، أو مع قبيلته، أو حتى مع عدوه . والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، والله تعالى يقول : ﴿ **وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى** ﴾، والنبي ﷺ يقول : « قُلِ الحق ولو على نفسك »، « قل الحق ولو كان مُرًّا » .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **إذا أراد الله بعبده الخير** » أي : من علامة إرادة الله بعبده الخير : أن يعجِّل له العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدُر من الإنسان بكثرة، ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فيما عصمهم الله منه، « كلكم خطّاء وخير الخطّائين التوّابون »؛ والإنسان تصدُر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهِّره، وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة .

قوله ﷺ : « **وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه** » فلا تنزل به عقوبة، مع أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يُنَعَّم

وقال النبي ﷺ : « إن عِظَم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط » حسّنه الترمذي .

ويُصَحّ في جسمه، ولا يمرض . هذه علامة شر، من أجل أن تبقى عليه ذنوبه .

« **حتى يوافي به يوم القيامة** » يعني : يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يُحَطّ عنه منها شيء، فيعذَّب بها يوم القيامة، فدلّ هذا على أن صحّة الإنسان الدائمة ليستْ علامة خير .

فدلّ هذا على أن الخير والشر كلُّه مقدَّرٌ من الله سبحانه وتعالى بقضاء الله وقدره، وهو قدّر الشر لحكمة وقدّر الخير لحكمة سبحانه وتعالى، لا يقدِّر شيئًا إلا لحكمة عظيمة، ابتلاء وامتحانًا .

❁❁❁

قوله : « **وقال النبي ﷺ** » هذا حديث آخر، والمؤلِّف ـ رحمه الله ـ قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو أنس، والذي خرّجهما واحد وهو الترمذي، فلذلك ساقهما المصنِّف سياقًا واحدًا .

« **إن عِظَم الجزاء** » أي : عند الله سبحانه وتعالى .

« **مع عِظَم البلاء** » وذلك أن المبتَلى إذا صبر ورضيَ بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل، يجزيه الجزاء العظيم آجلاً وعاجلاً كما قال تعالى : ﴿ **ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم** ﴾، وهذا مع الصبر والاحتساب .

والمراد بالبلاء هنا : الابتلاء والامتحان، فيصاب الإنسان بالشدّة، يصاب بالمرض، يصاب بضياع المال، يصاب بموت القريب . ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتابع، وهذه علامة خير إذا كان مؤمناً وصبر .

« **وإن الله تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم** » هذه - أيضًا - حِكمة أخرى، وهي : أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليلٌ على محبة الله لهم، ولَمّا أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفِّف عنهم، ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلَّصون من الذنوب .

ومفهوم الحديث : أن الله إذا لم يحب قومًا يُمسك عنهم الابتلاء، من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقَبون عليها .

« **فمن رضي** » بقضاء الله وقدره « **فله الرضا** » من الله سبحانه وتعالى .

هذا دليل على أنّ الجزاء من جنس العمل .

« **ومن سخِط** » على قضاء الله وقدره « **فله السخط** » من الله سبحانه وتعالى جزاءً وفاقاً .

فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر، وصبر على المصائب؛ فإن الله يرضى عنه ويحبُّه، وأن من لم يرضَ بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه .

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر، وليترتّب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى .

فيُستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصنّف فوائد كثيرة :

الفائدة الأولى: أنّ جميع المصائب بقضاء الله وقدره : ﴿ **ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله** ﴾ .

الثانية : أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان : ﴿ **ومن يؤمن بالله** ﴾ يعني : يرضى ويصبر، سمى ذلك إيمانًا .

الثالثة : أن الإيمان له خصال، منها : الرضى بقضاء الله وقدره، وكما قال ﷺ : « الإيمان بِضْعٌ وسبعون شُعبة أعلاها : قولُ لا إله إلا الله، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةٌ من الإيمان »

الرابعة : أن الرضى بقضاء الله وقدره يسبِّب هداية القلوب : ﴿ **ومن يؤمن بالله يهد قلبه** ﴾ .

الخامسة : يُستفاد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميّت من خصال الجاهلية .

السادسة : أنه ليس كلُّ من اتّصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافرًا الكفر الأكبر .

السابعة : أن الكفر أنواع؛ كفرٌ أكبر يُخرِج من الملة، وكفرٌ أصغر لا يُخرِج من الملّة .

الثامنة : يُستفاد من حديث ابن مسعود : أن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر، لأن النبي ﷺ تبرأ ممّن فعلها .

التاسعة : فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم .

العاشرة : في حديث أنس - رضي الله عنه - : وصْفُ الله سبحانه وتعالى بالرضى والسخط؛ وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله، ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق .

الحادية عشرة : في حديث أنس الأول : أنّ من علامة إرادة الخير بالمؤمن : أن يُصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه، وأن من علامة

إرادة الشر : أن يُمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافي بذنوبه؛ ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين يقولون : المسلمون لا يزالون متخلِّفين وفيهم تأخُّر، وفيهم ..، وفيهم ..، وفيهم المصائب . وأما الكفّار فإنهم عندهم تقدُّم وحضارة ورُقي وأسلحة، وإلى آخره . فهذا الحديث يبيِّن أنّه ليست السلامة من المصائب والسلامة من النَّكَبات دليلٌ على رضى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم : ﴿ **إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذابٌ مهين** ﴾، وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه الأمور ليكفِّر الله بها عنهم، ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم .

۞ بابُ ما جاء في الريــاء

قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في الرياء** » أي : ما جاء فيه من الوعيد، وبيان أنه يُحبط العمل .

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنّ فيه بيان نوعٍ من أنواع الشرك، وذلك أن هذا الكتاب صنّفه الشيخ ـ رحمه الله ـ في بيان التوحيد وبيان ما يضادُّه من الشرك الأكبر أو ينقِّصه من الشرك الأصغر .

ولَمّا كان الشرك على نوعين : شركٌ ظاهر، وشرك خفي .

فالشرك الظاهر هو : ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الناس .

أما النوع الثاني وهو : الشرك الخفي، فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه؛ لأنه في القلوب .

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة، وهذا في النيّات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . فلهذا عقد له الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الباب .

فكلُّ ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهر، ولهذا يقول العلاّمة ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ :

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ... ذا القسم ليس بقابل الغفران
وهو اتّخاذ النِّدِّ للرحمن أيًّا ... كان من حجر ومن إنسان
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ... ويحبه كمحبة الديّان

فعبادة الأصنام، وعبادة الأضرحة، وعبادة الأشجار والأحجار، كل هذا شرك ظاهر .

أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيّات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

والرياء مأخوذٌ من : الرؤية، وذلك بأن يزيِّن العمل ويُحَسِّنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويُثنوا عليه، أو لغير ذلك من المقاصد، هذا يسمّى رياءً، لأنه يقصد رؤية الناس له .

والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء فيما يُرى من الأعمال كالصلاة والصدقة . أما السمعة فهي لِمَا يُسْمَع من الأقوال، وذلك كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال، وقصد المتكلّم أن يسمع الناس كلامه فيثنون عليه، ويقولون : جيِّد في الكلام، جيِّد في المحاورة، جيِّد في الخُطْبة، إنه حسن الصوت في القرآن، إذا كان يحسِّن صوته بالقرآن، فإذا كان يُلقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس فهذا سُمعة .

والرياء على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : شركٌ أكبر وهو : إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراءاة الناس، ولا يقصد وجه الله أبدًا، وإنما يقصد العيش مع المسلمين، وحقن دمه، وحفظ ماله، فهذا رياء المنافقين، وهو شركٌ أكبر، قال الله تعالى : ﴿ **إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً** ﴾، وهذا لا يصدرمن مؤمن .

النوع الثاني : قد يصدر من مؤمن، ويكون في بعض الأعمال، وهو : أن يكون العمل فيه قصدٌ لله وفيه قصدٌ لغير الله .

وهذا هو الشرك الأصغر .

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات :

الحالة الأولى : إن كان مقصودًا في العمل من أوله واستمرّ معه إلى آخره فإنّ هذا عملٌ مردود، لا يقبله الله سبحانه وتعالى . فمن صلّى لله وهو يحب أن يُمدح وأن يُثنى عليه، واستمرّ معه الرياء إلى آخر صلاته؛ فهذا لا تُقبل منه صلاته، بدليل الحديث الآتي .

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء . فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه، وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحدًا، لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء، ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاص، فهذا لا يضرُّه .

الحالة الثالثة : أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه . فهذا موضع خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال : إنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال : إنه يثاب على قدر نيّته لله في هذا العمل .

فالحاصل؛ أن هذا النوع من الرياء وهو شركٌ أصغر له ثلاثة حالات :

الحالة الأولى : إذا كان مع أصل العمل واستمرّ إلى الآخر فهذا لا يُقبل قولاً واحد، صاحبه مستحقٌّ للعقاب، لكنه شركٌ أصغر لا يَخرُج من الملّة لأنه مؤمن موحِّد، ولكن هذا الرياء أفسد عليه عمله .

الحالة الثانية : إذا طرأ في العمل ودفعه و لم يستمر فهذا لا يضرُّه قولاً واحدًا .

وقـول الله تعالى : ﴿ قـل إنـما أنا بشـر مثلكم يوحـى إليَّ أنما إلَهُكُم إِلَـه واحدٌ ﴾ الآية .

الحالة الثالثة : إذا طرأ في العمل ثم استمر فهذا موضع الخلاف على **قولين عند العلماء** :

القول الأول : أنه يُبْطِله كالنوع الأول .

القول الثاني : أنه يُثاب على قدر ما نوى لله عز وجل .

وقد ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في « شرح الأربعين » .

***

قال : « **وقولِ الله تعالى** : ﴿ **قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إلهٌ واحد** ﴾ وتمام الآية : ﴿ **فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً** ﴾ هذه الآية ختام سورة الكهف .

- ﴿ **قل** ﴾ أمر الله نبيه ﷺ أن يقـول للنـاس : ﴿ **إنمـا أنـا بشـرٌ** ﴾ فالرسول ﷺ بشر، وكلُّ الرسل من البشر .

والرسل قسمان : رسلٌ من الملائكة ورسـلٌ مـن البشـر، كمـا قـال تعالى : ﴿ **الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس** ﴾، فالرسل يكونـون من الملائكة، ويكونون من البشر .

فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشـر، لأن البشر لا يطيقون مقابَلة الملك ورؤيته على صورتـه الملَكيـة، وإنمـا يطيقون البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعـث الله الرسـل مـن البشـر إلى البشر، لأن هذا مقتضى رحمته بعباده، من أجل أن يفقهوا عنهم، ويتعلّموا منهم ويألفوهم، ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهـم، لأن صـورة المَلَك مخالِفة لصورة البشر .

وقوله : ﴿ **إنما أنا بشر** ﴾ يعني : ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء .

﴿ **أنا بشرٌ** ﴾ عبدٌ من عباد الله .

فهذا فيه : ردٌّ على الذين يغلون في حقِّ الرسول ﷺ، ويدعونه من دون الله، ويستغيثون به من دون الله، أو يقولون : إنه مخلوقٌ من نور، أو من كذا وكذا، ولم يُخلق ممّا خُلق منه بنوا آدم .

وهذا ـ والعياذ بالله ـ من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل، الرسول بشر ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

ثم قال : ﴿ **مثلكم** ﴾ يعني : مثلكم في أمور البشريّة، فهو بشر يجوع، ويمرض، ويتعب في السفر مثل البشر، تجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر، فيُصيبه ﷺ الهم، ويصيبه الحَزَن، ويصيبه ما يصيب البشر : ﴿ **قد نعلم إنه ليحزُنك الذي يقولون** ﴾، ﴿ **ولا تحزن عليهم** ﴾، ﴿ **لعلك باخعٌ نفسك على آثارهم** ﴾، يهْتَمُّ ويحزن فيما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد للناس الخير، ويريد لهم النجاة، فيُحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته ﷺ .

وإنما امتاز ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن البشر بالرسالة والفضيلة والعبودية لله، هو أكمل الخلق عبودية لله، وأخشاهم لله، وأتقاهم له .

﴿ **يوحى إليّ** ﴾ من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل ـ عليه السلام ـ كغيري من الرسل .

﴿ **أنما إلهكم إلهٌ واحد** ﴾ يعني : معبودُكم . فالإله معناه : الذي

يستحق العبادة .

فهذا فيه : أنّ زبْدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو : التوحيد والإنذار عن الشرك، وكلُّ الرسل كذلك أول ما يبدؤون بالتوحيد وإنكار الشرك .

وهذا فيه ردٌّ على الذين يقولون في هذا الزمان : إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض .

وهذا كلامٌ محدَث باطل، فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية لله عز وجل، وهو كلامٌ باطلٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم، وإنما قاله جُهّال أو مُغْرِضون، وهو كلامٌ مخالف لِمَا جاء في القرآن أن الرسل جاءوا لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، ﴿ **واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا** ﴾، ﴿ **وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون** ﴾، هذا هو الذي جاءتْ به الرسل، ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية، أما أن تُجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه : إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه .

﴿ **فمن كان يرجوا** ﴾ معناه : يخشى ويخاف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : (﴿ **من كان يرجوا لقاء ربه** ﴾ أي : يؤمِّل رؤية الله يوم القيامة، ﴿ **فليعمل عملاً صالحًا** ﴾، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ويتنعّمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعّمون بنعيم الجنة) .

﴿ **فمن كان يرجوا** ﴾ هذا اللقاء وهذه الرؤية ﴿ **فليعمل عملاً صالحًا** ﴾ لأنه لا يمكن أن تحصُل إلا لمن عمل عملاً صالحًا .

والعمل لا يكون صالحًا إلاّ إذا توفّر فيه شرطان :

الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة، ومن الشرك الأكبر والأصغر .

والشرط الثاني : أن يكون موافقًا لسنة رسول الله ﷺ، خاليًا من البدع والمحدَثات والخُرافات .

أما إنِ اختلّ شرطٌ من الشرطين فليس عملاً صالحًا، وإنما هو عملٌ باطل .

فإنِ اختلّ الشرط الأول، وداخله الشرك والرياء والسُّمعة صار باطلاً .

وإنِ اختلّ الشرط الثاني فصار بدعًا ومحدَثات ومخالَفات فهو باطل، لَقوله ﷺ : « من عمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وفي رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » .

فلا يكون العمل صالحًا إلا إذا توفّر فيه هذان الشرطان كما قال تعالى : ﴿ **الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً** ﴾ قال الفُضيل بن عياض - رحمه الله - : « أخلصه وأصوبه »، قالوا : يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه ؟، قال : « أخلصه : أن يكون خالصًا لوجه الله، وأصوبه : أن يكون صوابًا على سنة رسول الله، فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل، وإنما يُقبل إذا كان خالصًا صوابًا » .

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشركه » رواه مسلم .

﴿ **ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً** ﴾ ومن ذلك : أن يرائي بعمله، أو يسمِّع بعمله، فإنه إذا راءى بعمله، أو سمّع به، أبطله الله وردّه عليه .

وقوله : ﴿ **أحداً** ﴾ هذه نكرة في سياق النهي، تعمُّ كلَّ أحد، فالله لا يقبل أن يُشرك معه أحد لا من الملائكة، ولا من الرسل، ولا من الأولياء والصالحين، ولا من الأحجار والأشجار، ولا من الجن، ولا من الإنس .

فهذا فيه ردٌّ على الذين يقولون : إنما الشرك عبادة الأصنام فقط، أما أن نتقرَّب إلى الله ونتوسّل إلى الله بأولياء وعبادٍ صالحين، فهذا ليس مثل عبادة الأصنام

وهذا باطل، لأن الله يقول : ﴿ **ولا يُشرك بعبادة ربه أحدًا** ﴾، وهو عام يشمل كلُّ من أشرك مع الله، سواءً كان من الجن، أو من الإنس، أو من الملائكة، أو من الأنبياء والرسل، أو من الصالحين والأولياء، أو أيًّا كان، فالله لا يقبل أن يُشرك معه في عبادته أحد كائنًا من كان، ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة كله داخلٌ في قوله تعالى : ﴿ **ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا** ﴾ .

❁❁❁

قال : « **عن أبي هريرة مرفوعًا** » يعني : إلى النبي ﷺ .

« **قال الله تعالى** » هذا حديثٌ قدسي، والحديث القدسي : ما يرويه النبي ﷺ عن ربّه عز وجل، والقدسي : نسبة إلى القدْس، وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدَّسٌ ومنزّهٌ عن صفات النقص .

والحديث القدسي : ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه رسوله ﷺ .

والفرق بينه وبين الحديث النبوي :

أن الحديث القدسي : ما كان لفظه ومعناه مرويًّا عن الله سبحانه وتعالى .

وأما الحديث النبوي فهو : ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول ﷺ، قال الله تعالى : ﴿ **وما ينطق عن الهوى ۝ إنْ هو إلا وحيٌ يوحى** ﴾ .

هذا هو فرقُ ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي .

وقوله : « **قال الله تعالى** » هذا فيه إثبات أن الله يتكلّم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى .

« **أنا أغنى الشركاء عن الشرك** » الله سبحانه وتعالى غنيٌّ عن عبادة خلقه، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يربطهم بالله إلا العبادة، فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم، وأن يرزقهم، وأن يُدخلهم الجنة، فالمصلحة من عبادتهم عائدةٌ إليهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرُّه معصية العاصين، وإنما هو النافع الضار، ولهذا يقول سبحانه وتعالى : ﴿ **إن تكفروا فإن الله غنيٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم** ﴾، ويقول سبحانه وتعالى على لسان موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ **وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله لغنيٌّ حميد** ﴾ .

وعن أبي سعيد مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال ؟ » قالوا : بلى . قال : « الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه » رواه أحمد .

وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر - رضي الله عنه - : أن الله سبحانه وتعالى يقول : « يا عبادي، لو أنّ أوّلكم وآخِركم وإنْسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » .

إذًا، فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم، أما الله جل وعلا فهو غنيٌّ عنها، ومن باب أولى : من عمل عملاً أشرك مع الله فيه فإنه سبحانه وتعالى غنيٌّ لا يقبل ما فيه شرك، وإنما يتقبّل الخالص لمصلحة العباد .

وهذا يدخل فيه الرياء، من عمل عملاً ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يردُّه عليه ولا يقبله منه .

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب .

وقوله : « **تركته وشركه** » فهذا دليل على أن الشرك يُحْبِط العمل سواءً كان أكبر أو أصغر .

والشاهد منه للباب : أن الرياء نوعٌ من الشرك يرد العمل على صاحبه، ولا يقبله الله .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي سعيد** » أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري، مالك بن سِنان الخُدْري الصحابي الجليل المشهور، رضي الله تعالى عنه .

« **مرفوعاً** » المرفوع : ما كان من كلام النبي ﷺ .

قوله ﷺ : « **ألا أخبركم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيح الدجّال ؟** » هذا الحديث له سبب وهو : أنّ النبي ﷺ خرج إلى أصحابه وهم يتحدّثون عن الدجّال وعن فتنة الدجّال، وكانوا خائفين منه، فقال : « **ألا أنبِّئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال ؟** » الحديث .

أجابوا : « **قالوا : بلى** » هذا فيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأنه يكون أوقع في الذهن، فإذا أراد أن يعلِّم أصحابه شيئًا مهمًّا ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلّعوا إلى الجواب ثم يُلقي عليهم الجواب .

« **قال : « الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيُزَيِّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه** » هذا فيه : أن الرياء شركٌ خفي، ووجهُ كونه خفيًّا : أنه في النيّات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم النيّات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى .

وفي الحديث دليلٌ على خطورته، لأن النبي ﷺ خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، فكيف بغيرهم، وأنه ﷺ يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجّال، لأنه قَلّ من يسلم منه .

أما المسيح الدجّال مع عِظَم فتنته ـ وقانا الله وإيّاكم من فتنته ـ فإنما ضرره على الذين يعاصِرونه ويخرج وهم أحياء، أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر في كل وقت .

والمسيح الدجّال هو : مسيح الضّلالة الذي يخرُج في آخر الزمان،

من علامات الساعة، سُمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، أعور، وقيل : سمّي بالمسيح لسُرعة سيره في الأرض، يعني : يمسح الأرض بسرعة، وهو : مسيح الضلالة، الأعور الدجّال، وما من نبي إلا حذّر أمته من الدجّال، وكان تحذير نبيا ﷺ أكثر وأشد من تحذير من سبقه، لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه، فهو يخرج في آخر الزمان، ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ مسيح الهداية فيقتل هذا الدجّال بباب لُدٍّ ـ أو بباب اللُّدْ ـ في فلسطين، وعند ذلك يكفي الله المسلمين شرّه، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود، ويظهر حكم الإسلام في الأرض، ويظهر الحق، لكن بعد المحنة وبعد الشدّة .

والنبي ﷺ شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهُّد أخير في الصلاة، قال : « استعيذوا بالله من أربع : من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجّال » .

فهذه النصوص ـ الآية والحديثان ـ يدلّان على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: الآية تدلّ على أن الرسول ﷺ بشر، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ففيه : الرد على الذين يغلون في حق النبي ﷺ، ويعتقدون فيه شيئًا من صفات الربوبية، ويتعلّقون به ﷺ من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات، وتفريج الكُربات، وهذا شركٌ أكبر .

المسألة الثانية: يُستفاد من الآية مسألة عظيمة وهي : أن الرسول ﷺ بُعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل، كمُهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين . وهذه هي المهمّة العُظمى، وهي قضية القضايا .

المسألة الثالثة : تدُلُّ الآية الكريمة على وُجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محلّ الشاهد منها للباب .

المسألة الخامسة : في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن الله سبحانه وتعالى غنيٌّ عن عبادة الخلق، ولو أشرك الناس كلهم، أو كفروا كلهم، لم ينقُص ذلك من ملكه شيئًا .

المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة : التحذير من الشرك في العمل، وأنه سببٌ لِرَدِّه وعدم قَبوله سواء كان شركًا أكبر أو شركًا أصغر، ومنه الرياء .

المسألة السابعة : فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلّم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابتٌ له سبحانه، صفةٌ فعليّة كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، بل هو كلامٌ يليق بجلاله سبحانه وتعالى .

المسألة الثامنة : في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ : التحذير من الرياء، وبيان تفسيره، فإن النبي ﷺ فسّره في قوله : « **يقوم الرجل فيصلي فيُزَيِّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه** » .

المسألة التاسعة : في حديث أبي سعيد : أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال ﷺ : « الشرك الخفي » فهذا دليل على أنّ هناك شرك ظاهر، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والدعاء والذبح والنذر هذا شركٌ ظاهر .

أما الرياء فإنه شركٌ خفي يكون في القلوب والمقاصِد، ولهذا جاء في الحديث : « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على

صَفاةٍ سوادء في ظُلمة الليل، وكفّارته أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك أن أُشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم » .

وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك .

وهكذا كلما قويَ إيمان العبد قويَ خوفه من الرياء، وخوفه من جميع الشرك .

۞۞۞۞۞

❁ بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

وقول الله تعالى : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوَفِّ إليهم أعمالهم فيها ﴾ الآية .

قوله ـ رحمه الله ـ : « **بابٌ** » هذا ـ كما سبق وتكرّر ـ أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا بابٌ .

« **من الشرك** » أي : من أنواع الشرك، والمراد : الشرك الأصغر .

« **إرادة الإنسان بعمله الدنيا** » ومعناه : أن يعمل العملِ الذي شُرِع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كأن يجاهد من أجل المَغْنَم، أو يتعلّم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال، وهكذا .

والفرق بين هذا الباب والذي قبله : أن الباب الذي قبله في الرياء وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله، وفي أنهما شركٌ خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان في أن الرياء يُراد به الجاه والشُّهرة، وأما طلب الدنيا فيُراد به الطمع والعَرَض العاجل، قالوا : والذي يعمل من أجل الطمع والغرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصُل له طمع في الدنيا ومنفعةٌ في الدنيا، ولكن كلاهما خاسرٌ عند الله سبحانه وتعالى، حيث أنّ كُلًّا منهما أشرك في نيّته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه .

❁❁❁

قوله : « **وقول الله تعالى : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا ﴾** » أي :

من كان يقصد بعمله عرض الدنيا .

﴿ **وزينتها** ﴾ زينة الدنيا هي المال والولد، كما قال تعالى : ﴿ **المال والبنون زينة الحياة** ﴾ .

﴿ **نوفِّ إليهم أعمالهم فيها** ﴾ هذا جواب الشرط، أي : نُعطه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، استدراجًا له، ومعاملةً له بما قصد، كما في قوله تعالى : ﴿ **عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد** ﴾ .

﴿ **وهم فيها لا يُبْخسون** ﴾ أي : لا يُنقصون .

﴿ **أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار** ﴾ بيان لعاقبتهم، حيث ذكر أنهم يُعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يُحْرَمون من الثواب، لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصُل لمن أرادها : ﴿ **ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا** ﴾ .

﴿ **وحبِط ما صنعوا فيها** ﴾ حبط في الآخرة ما صنعوه في الدنيا .

﴿ **وباطل ما كانوا يعملون** ﴾ في الدنيا، فالبُطلان يكون في الدنيا، والحُبوط يكون في الآخرة، في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصدٍ خالصٍ لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطتْ أعمالهم . والحَبَط في اللغة : انتفاخ الشيء، ومنه : انتفاخ البعير، إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت، هذا الحَبْط .

❁❁❁

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « تَعِس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؛ إنْ أُعطيَ رضي، وإن لم يُعْط سخِط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتَقش .

قال : « **وفي الصحيح** » أي : في « صحيح البخاري » في باب الجهاد .

« **عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ** : « **تَعِس** » يعني : هلك، قال تعالى : ﴿ **والذين كفروا فتَعْسًا لهم** ﴾ يعني : هلاكًا، فالتعس : الهلاك، « تعس » أي : هلك .

« **عبد الدينار، تعس عبد الدرهم** » الدينار هو : النَّقْد المضروب من الذهب، والدرهم هو : النقد المضروب من الفضة .

« **تعس عبد الخميصة** » الخميصة : كساءٌ يُلبس، لونه أسود وفيه خطوط حُمْر .

« **تعس عبد الخميلة** » الخميلة : القطيفة، سُمِّيت خميلة لأنها ذات خُمُل يعني : ذات أهداب، سمّاهم عبيدًا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها، فصاروا عبيدًا لها، أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبدٌ لله سبحانه وتعالى .

ثم ذكر علامتهم، فقال : « **إنْ أُعطيَ رضي، وإن لم يُعط سخط** » هذه علامة الذي يعمل من أجل الدنيا، أنه إنْ أُعطيَ منها رضي وإن لم يعط منها لم يرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين : ﴿ **ومنهم من يَلْمِزُك في الصدقات فإن أُعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون** ﴾ .

أما المؤمن فإنه إنْ أُعطي شكر، وإن لم يعطَ فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا، وبعضهم يحب أن لا يُعطى من

الدنيا شيئًا، وكان بعض الصحابة لا يرضى أن يُعطى من الدنيا شيئًا، ولا يطلب شيئًا، لأنه يريد الدار الآخرة، من باب حفظ أعمالهم وثوابها في الدار الآخرة، فلا يحبون أن يتعجّلوا من حسناتهم شيئاً، ولكن من أُعطي من غير تشوُّف، ومن غير طمع، ومن غير طلب، فلا بأس أن يأخذ، كما في الحديث : « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرفٍ له فخذه، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسك » .

فالمؤمن سِيَّان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطى، ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئًا، لأنه يحب الله ورسوله، ولهذا كان النبي ﷺ يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم، والخوف عليهم من النفاق والرِّدة، ويمنع ناسًا هم أحب الناس إليه يَكِلُهم إلى إيمانهم، لأنه واثقٌ من إيمانهم وعقيدتهم، وأنهم لا يتأثّرون إذا لم يُعطوا، هذه علامة المؤمن : أنه باق على إيمانه ويقينه أعطيَ من الدنيا أو لم يعط، أما صاحب الدنيا فهذا إنْ أُعطيَ منها رضي وإن لم يعط منها سخط، فهو يرضى لها ويغضب لها .

وهذا هو الشاهد من الحديث : أنه سمّاه عبدًا لهذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن، ولكن لَمّا كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لها، وهذه عبودية شرك، لكنه شركٌ أصغر لا يُخرِجه من الإيمان، ولكنه ينقِّص توحيده وينقِّص إيمانه .

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال : « **تعس وانْتَكَس** » يعني : كلما تماثل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك .

« **وإذا شيك فلا انتَقش** » أي : أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته

طوبى لعبدٍ آخذٍ بعِنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرّة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإنْ كان في الساقة كان في الساقة، إنِ استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفَّع » .

الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه، عقوبةً له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا .

ثم بيّن الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا فقال ﷺ : « **طوبى** » قيل : إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة مائة عام منها تخرُج ثياب أهل الجنة، وقيل : إنها الجنة نفسها، فالجنة يقال لها طوبى، فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها .

وهذا دعاءٌ من الرسول ﷺ لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة .

« **لعبد آخذٍ بعِنان فرسه** » العِنان : اللّجام .

« **في سبيل الله** » يعني : للجهاد في سبيل الله، دائمًا مُعِدٌّ نفسه ومُعِدٌّ فرسه للجهاد في سبيل الله، يترقّب الغزوات والسرايا، ويحب الجهاد في سبيل الله، ولا يحب الراحة والرفاهية، وإنما يحب الجهاد في سبيل الله، فهذا على أجر وإن لم يجاهد، لأن له ما نوى، ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعدّ نفسه، فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد، لقوله ﷺ : « إنما الأعمال بالنيّات » .

« **أشعث رأسه، مغبرة قدماه** » هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد .

« **إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإنْ كان في الساقة كان في الساقة** » هذه صفة ثانية، أي : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه، بل يطيع وليّ الأمر وقائد الجيش، سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة ـ يعني : في آخر الجيش ـ، لا يقول : أكون مع أول

الناس، بل يمتثل الأوامر، ويطيع وليّ أمر المسلمين في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه هل هو مكان مشّقة أو مكان راحة، هل هو مكان بروز، أو مكان خُمول، لأنه يجاهد لأجل الله سبحانه وتعالى، أو مكان راحة أو مكان تعب، لا يبالي بهذا .

« **إن كان في الحراسة كان في الحراسة** » يعني : حراسة الجيش من أن يهجم عليهم العدو، سواء بالليل أو في النهار يتطلّع إلى العدو، ويكون حارسًا للجيش أن يُهجم عليه من الجهة المَخُوفة، فهو يكون حارسًا، يعني : إنْ وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصِدْق .

« **أو كان في الساقة** » يعني : في آخر الجيش من أجل أن يتفقّد العاجز ويتفقّد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين، لأنه لا يريد لنفسه العز في الدنيا والظهور والبُروز أمام الناس، ولا يريد لها الراحة والرفاهية، وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أيِّ سبيلٍ كان، لا يهمُّه في أيِّ موقع وقع ما دام أنّ هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح المسلمين وفي طاعة وليّ أمر المسلمين .

ثم هو ـ أيضًا ـ غير معروف عند الناس، لأنه لا يحب الظهور أمام الناس، ولا يحب البُروز، لا يحب المدح، بل يحرص على الاختفاء، لأنه يعمل لله، ولكونه غير معروف إنِ استأذن على وُلاة الأمور، أو على السلاطين، أو على أصحاب الجاه، إنِ استأذن للدخول عليهم لم يُؤذن له، لأنه غير معروف، والناس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانة . وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند الله عز وجل لأن الله يعلمه ويعلم مكانه، وجاء في الحديث : « رُبَّ أشعث

أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه »، فهو إنسان ماله هيئة عند الناس، منظره ليس منظر صاحب هيئة، ومخبره أيضًا غير معروف عند الناس، لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص، فلو أقسم على الله ـ يعني : لو حلف على الله ـ أن يُعطيه كذا وكذا لأبرّه ـ يعني : لأبّر بيمينه ـ مع أنه مدفوع بالأبواب عند الناس .

وفي هذا الحديث وصفه بأنه : « **أشعث رأسه، مغبرّة قدماه** » لأنه لا يعتني بنفسه، ولا يتفرّغ لتجميل هيئته، ولا يهمّه ذلك لأنه يشتغل بالجهاد، والجهاد غُبار وشَعث .

« **مغبرّة قدماه** » يعلوه الغبار في سبيل الله، والغبار في سبيل الله فيه فضلٌ عظيم، وهو ذَرِيْرَةُ أهل الجنة يوم القيامة، ولا يجتمع دخان جهنّم وغُبارٌ في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيامة .

هذه صفات هذا المؤمن، وهي باختصار :

أولاً : أنه مُعِدٌّ نفسه للجهاد يتقرّب الجهاد دائمًا يرغب فيه .

ثانيًا : أنه لا يتفرّغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته لأنه مشغول بالجهاد .

وثالثًا : أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاّه في الجهاد سواءً كان شاقًّا أو غير شاق، سواءً كان بارزًا أو غير بارز، لأنه يعمل لله، ولا يعمل من أجل الظهور، ومن أجل مراءاة الناس .

رابعًا : أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه، إن استأذن لم يُؤذن له في الدخول، وإن شفع لم يشفّع، أي : إن توسّط لأحد لم تُقبل وساطته، لأنه غير معروف .

فهذا فيه : فضل عدمُ الظهور، وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة .

وقد ذكرالشيخ محمد بن عبد الوهّاب في بعض أجوبته لَما سُئل عن هذه الآية : ﴿ **من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم فيها** ﴾، أنها تشمل أنواعاً :

النوع الأول : المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار وبرِّ الوالدين والصدقات والتبرُّعات ووجوه الإحسان، ولا يُؤْجَر عليها في الآخرة لأنها لم تُبْنَ على التوحيد، فهو داخلٌ في قوله : ﴿ **من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْخسون** ﴾، فالكافر إذا عمل حسنات فإنه قد يجازى عليها في الدنيا، وأما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله لأنها لم تُبْنَ على التوحيد والإخلاص لله عز وجل .

النوع الثاني : المؤمن الذي يعمل أعمالاً من أعمال الآخرة، لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد به طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر، يعني : ينوب عن غيره في الحج والعمرة، يريد أخذ العِوَض والمال، وكالذي يتعلّم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة . وهذا عمله باطلٌ في الدنيا، وحابطٌ في الآخرة، وهو شركٌ أصغر .

النوع الثالث : مؤمن عمل العمل الصالح ملخصًا لله عز وجل لا يريد به مطمعًا من مطامع الدنيا، ولا وظيفة، لكن يريد أن الله يجازيه به في الدنيا، بأن يشفيه الله من المرض، ويدفع عنه العين، ويدفع عنه الأعداء . إذا كان هذا قصده فهذا قصدٌ سيِّء، ويكون عمله هذا داخلاً في قوله : ﴿ **من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم**

فيها وهم فيها لا يُبْخسون ﴾ . والمفروض في المسلم : أن يرجو ثواب الآخرة، يرجوا أعلى ممّا في الدنيا، تكون همّته عالية . وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنيا، ويسّرها له : ﴿ **ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ۝ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾** .

النوع الرابع : من يعمل أعمالاً صالحة ثم يفسدها بالشرك، كأن يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة، كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم .

فيُستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأنّ ذلك من الشرك في النيّات، وهو : الشرك الخفي، وهذا هو الذي عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب من أجله .

الفائدة الثانية : يؤخذ من الآيتين : أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلاً على رضى الله عنهم، ولهذا قال : ﴿ **نوفٍّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون ﴾** ثم قال : ﴿ **أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴾**، فهذا دليل على أن هذا العطاء عن غير رضى، وأنّ منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه، فالدنيا ليست مقياسًا لرضى الله وغضبه وجودًا وعدمًا .

الفائدة الثالثة : يؤخذ من الآيتين الكريمتين : أن العبرة ليستْ في صورة العمل، وإنما العبرة في نية العامل، فإنْ كانت نيّة العامل خالصة لله عز وجل فهذا العمل عملٌ صالح، وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله عز وجل فهذا عملٌ فاسد وإن كانت صورته صورة

عمل صالح، فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرُّعات والمشاريع، ربما يتصدّق متصدِّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجرًا عظيمًا : « اتقوا النار ولو بشِقِّ تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيِّبة »، العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرًا، وربما يكون العمل كثيرًا لكن فائدته قليلة نظرًا لنية عامله، أو ليس فيه فائدة أصلاً نظرًا لنيّة عامله، ولهذا يقول ﷺ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »، هذا محل نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب والأعمال؛ أعمال القلوب من المقاصد والنيّات، وأعمال الجوارح أيضًا، فالعبرة ليست بصورة العمل وإنما هي بنية العامل .

الفائدة الرابعة : في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين واحد يعمل لأجل الدنيا وواحد يعمل لأجل الآخرة، فالذي يعمل لأجل الدنيا إن أُعطي رضي، وإن لم يُعْطَ لم يرضَ، هذه علامته، إن أُعطي من الدنيا رضي وصار من الأصدقاء ومن المحبِّين ومن الأصحاب فإذا لم يعط صار من الأعداء صار من المبغضين، بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثِّر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه، فالحديث فيه : الفرق بين من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا .

الفائدة الخامسة : أن النبي ﷺ سمّى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدًا لها، وهذا يقتضي الشرك، ولكنه في حق المؤمن يكون شركًا أصغر ينقِّص توحيده وينقِّص أعماله عند الله سبحانه وتعالى .

الفائدة السادسة : في الحديث : بيان علامات الذي يعمل من أجل

الآخرة، وهي كما يلي :

أولاً : أنه مُعِدٌّ نفسه للجهاد دائمًا وأبدًا، ينتظر الجهاد، ويرغب فيه « **آخذ بعنان فرسه في سبيل الله** » في أيّة ساعة تدعوا الحاجة فإنه يبادِر بالجهاد في سبيل الله .

ثانيًا : أنه لا يتفرّغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجِّل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث رأسه « **أشعث رأسه** »، ومن صفاته أنه : « **مغبرة قدماه** »، فهو لا يعتني بنفسه، بل الغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل الله، هذا يدل على أن هذا العبد ليس مُتْرَفًا في هذه الدنيا .

الصفة الرابعة : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤدِّيه في الجهاد سواء كان شاقًّا أو سهلاً، سواءً كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس، « **إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة** » يعني : يعمل حيثُ وُضع، لا يتبرّم ولا يتكرّه لذلك ولا يقول للقائد : أنت تهينني، وأنت، وأنت، لأنه لا يعمل من أجل القائد، ولا من أجل الناس، وإنما يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى .

الصفة الخامسة : أنه غير معروف عند الناس، لأنه يخفي نفسه، ولا يريد الظهور، وإنما يريد إخفاء نفسه وإخفاء عمله . وليس معناه : أنه يَنْزَوي ويقعُد في داره في زاوية من الزوايا، بل هو يشتغل ويعمل، ولكنه لا يحب أن يظهر عمله، ولا أن تظهر شجاعته، ولا أن يظهر إقدامه، ولا أن يُعرف جهاده، لا يرغب هذا، لأنه يعمل من أجل الآخرة، لا يريد مَحْمَدة عند الناس أو مدحًا عند الناس، وإنما يريد ثواب الله سبحانه وتعالى بحيث أنه إذا استأذن في الدخول لا يُؤذن له

لأنه غير معروف، والناس عادة لا يأذنون في الدخول إلا لمن كان معروفًا عندهم، وإن شفع لأحدٍ لا تُقبل شفاعتهم، لأن الناس لا يشفعون إلا أصحاب الجاه، وهذا ليس له جاه، لكن هذا لا يضرُّه عند الله سبحانه وتعالى .

هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة، ويعمل لوجه الله سبحانه وتعالى .

❁ بابٌ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أرباباً

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **من أطاع العلماء والأمراء** » هذا مبتدأ، وخبره قوله : « **فقد اتّخذهم أرباباً من دون الله** »، وذلك لأن التحليل والتحريم حقٌّ لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، فمن حلّل أو حرّم من غير دليلٍ من كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ فقد جعل نفسه شريكًا لله، ومن أطاعه فقد أشرك بالله .

وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، لأن العبادة معناها : طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك : مسألة التحليل والتحريم، فهي داخلة في العبادة، بدليل قوله تعالى لَمّا ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرّمه الله من الميتة، الميتة حرّمها وهم يستحلّونها ويقولون : هي أولى بالأكل من المُذَكّاة، لأن المذكّاة أنتم ذبحتموها، وأمّا الميتة فإن الله هو الذي ذبحها، وكانوا تلقّوا هذه المقالة من المجوس، فأنزل الله تعالى : ﴿ **فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **ولا تأكلوا ممّا لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون** ﴾ أي : إنْ أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمرَ الله سبحانه وتعالى بتركها، ﴿ **إنكم لمشركون** ﴾ مع الله في التحليل والتحريم .

فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك، في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله .

وقال ابن عبّاس : « يوشِك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء، أقول : قال رسول الله ﷺ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟! » .

فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم واستباح هذا، فهذا شركٌ أكبر يُخرِج من الملّة .

وإنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام، ويعترف أن هذا خطأ، ولكنه أطاعهم لهوىً في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية، فهذا ذنبٌ من سائر الذنوب، هذه معصية وشرك أصغر .

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله، بل ظن أنهم على حق، فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك .

وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واجب، قال الله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم** ﴾، فطاعة العلماء وطاعة وُلاة الأمور في غير معصية الله أمرٌ أوجبه الله على الناس .

و« أولوا الأمر » قيل : هم الأمراء، وقيل : هم العلماء .

والصواب : أن الآية تعني العلماء والأمراء معًا، فكلهم من أولي الأمر، فالعلماء يبيِّنون الأحكام الشرعية، والأمراء ينفِّذونها .

فليست طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلَقًا ولا جائزة مطلقًا، بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه .

❁❁❁

قوله : « **وقال ابن عبّاس** » هو : حَبْر الأمة، وترجُمان القرآن، عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب، ابن عمّ النبي ﷺ .

« **يوشِكُ** » معناه : يقرُب .

« **أن تنزل عليكم حجارة من السماء** » عقوبةً لكم كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل .

« **أقول : قال رسول الله ﷺ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر** » هذا هو السبب الذي يوجب نزول الحجارة .

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذه المقالة لَمّا بلغه أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - الخليفتين الراشدين، كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، بينما رسول الله ﷺ أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يَسُقِ الهدي، وكان مفردًا .

فهذا عند عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - يدلُّ على وجوب فسْخ الحج إلى العمرة لمن لم يَسُقِ الهدي، عملاً بأمر الرسول ﷺ، لأنه أَمر بذلك أصحابه وأكّد عليهم، ولَمّا خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، ورأيا أنه لا يجب فسْخ الحج إلى العمرة، بل المُضيّ في الإفراد أفضل، من أجل أن لا يُهْجَر البيت في بقية السنة، لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فهذا مما يسبِّب أن لا يأتي الناس مرّة أخرى للعمرة، بل يكتفون بسفرٍ واحد .

هذه وجهة نظرهما - رضي الله عنهما -، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به .

فإذا كان ابن عبّاس يُنكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، لأنه اجتهاد مخالف للنص، وأن ذلك يوجب العقوبة، فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل ؟ .

هذا أشد .

وقال أحمد بن حنبل : « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم ﴾ .

وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول ﷺ، وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل، وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فما قام عليه الدليل أخذناه، وما خالف الدليل تركناه، وإنْ كان قائله من أفضل الناس، كأبي بكر وعمر، فضلاً عن غيرهما .

والاجتهاد سائغ، وهو « استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية فيما لا نص فيه »، ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إمّا تعصُّبًا لصاحبه، وإما لأنه يوافق أهواءنا، ويوافِق رغباتنا، بل المدار على الكتاب والسنة : ﴿ **فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً** ﴾ .

والعامي يسأل أهل العلم، ويأخذ بقولهم، لقوله تعالى : ﴿ **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون** ﴾ .

❁❁❁

قوله : « **وقال أحمد** » هو : الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، الصابر على المحنة .

قال ـ رحمه الله ـ : « **عجبت** » تعجُّب استنكار .

« **لقوم عرفوا الإسناد وصحّته** » يعني : عندهم علم بالأدلّة، والإسناد هو : سلسلة الرُّواة الذين يروون الحديث عن رسول الله ﷺ من لَدُن

الراوي إلى الرسول ﷺ، سواءٌ قصُر السند أو طال، وهو ما يسمى بالعالي والنازل .

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رُواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان، وعدم ذلك، فإذا توفّر في رجال السند الضبط والحفظ والإتقان والعدالة فهو صحيح، وإن نقص شيءٌ من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف .

والعلماء هم الذين يميِّزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم يعرفون صحّة الإسناد إلى رسول الله ﷺ فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدلُّ على صحة المُسْنَد، فصحة السند تدلُّ على صحة المتن .

وفي هذا ردٌّ على بعض المتشدِّقين من بعض العصْريِّين العقلانيِّين الذين يقولون : حتى لو صحّ الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في « صحيح البخاري » صحّتْ أسانيدها .

وهذا لجهلهم، أو لتجرّئهم على كلام رسول الله ﷺ لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم .

يا سبحان الله !، كلام رسول الله ﷺ يُخضع للعقول، إذًا فالذي يؤمن بالرسول ﷺ يقدِّم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة، وبدون جدال : ﴿ **وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم** ﴾ .

ومن معنى شهادة أن محمدًا رسول الله : تصديقه فيما أخبر . فمن لم يصدِّق ما أخبر به، ويُخضعه لهواه، ويُخضعه لقواعده المنطقية أو

العقلية أو العلم الحديث ـ كما يسمُّونه ـ؛ فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله ﷺ، فالأمر خطيرٌ جدًّا، مع العلم أن النص لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلفا ففي أحدهما خلل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ .

وقوله : « **يذهبون إلى رأي سفيان** » يعني : يتركون ما صحّ به الإسناد عن رسول الله ﷺ ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن، سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيهًا، محدِثًا، وله اجتهاد، وله مذهب في الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة أتباع، وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه، كـ« المغني »، وكـ« المحلّى » لابن حزم، وكتب التفسير، وشروح الحديث، يأتي فيها رأي لسفيان دائمًا، لأنه إمامٌ مجتهد، وله باعٌ طويلٌ في الفقه والحديث والتفسير، رحمه الله .

ولكن هو كغيره من الأئمة، لا يجوز أن يقدَّم قوله على قول الرسول ﷺ، وهو ـ رحمه الله ـ لا يرضى بذلك، كغيره من الأئمة .

ولهذا يقول الإمام مالك : « كلنا رادٌّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر » يعني : رسول الله ﷺ .

ويقول الإمام الشافعي : « إذا صحّ الحديث فهو مذهبي »، ويقول : « إذا خالف قولي قولَ رسول الله ﷺ فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرْض الحائط »، ويقول ـ رحمه الله ـ : « أجمع المسلمين على أنّ من استبانتْ له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا مَن كان » .

ويقول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ : « أَوَ كلّما جاءنا رجلٌ أَجْدَلَ من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد ﷺ لجدل هؤلاء ؟ » .

والإمام أحمد يقول هذه المقالة : « **عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته يذهبون إلى رأي سفيان** » .

والإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ يقول : « إذا جاء القولُ عن رسول الله ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال »، لأنه ـ رحمه الله ـ كان من أتباع التابعين، وتتلمذ على التابعين، فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، بل يُقال : إنه أخذ عن بعض الصحابة، ولكن هذا لم يَثْبُت، فهو يقول هذه المقالة، يقدِّم قول الرسول ﷺ على الرأس والعين، ولا يقدِّم عليه قول أحد، ثم بعد قول الرسول ﷺ يقدِّم قولَ، ولا يعدِل بالصحابي أحداً ممّن جاء بعده، وأما من بعد الصحابة فيقول : « نحن رجال وهم رجال »، يعني : متساوين في المدارك والعلم .

هذه مقالاتهم ـ رحمهم الله ـ تدلُّ على أن الواجب هو الأخذ بما صحّ عن رسول الله ﷺ، وأن اجتهادات العلماء يُستفاد منها وتُدْرَس، ولكن إذا خالف الدليل شيءٌ منها فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز التعصُّب لقائله، فإن تعصّب أحدٌ لقول يخالف الدليل وقع في هذا المحظور، وصار من الذين اتّخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله .

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين، بل نعتبره ثروة عظيمة، فيها علمٌ غزير، فندرُس الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرُم علينا الأخذ به، مع

اعتذارنا لقائلـه، واحترامـه، لأنـه لم يتعمّـد المخالفـة، والمجتهـد يخطـيء ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجـر واحـد . والخطـأ مغفور، كما صحّ بذلك الحديث .

والناس على أربعة أقسام :

القسم الأول : من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يـأخذ مـن الكتـاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلّد أحدًا .

وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفّرتْ فيـه شـروط الاجتهاد المعروفة، بأن يكون عالمًا بكتـاب الله وبسـنة رسـول الله ﷺ، وأن يكون عالمًا بلغة العرب التي نـزل بهـا القـرآن، وأن يكـون عالمـًا بالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والخاص والعام، يكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط، أعني : لديه مؤهِّلات، فهذا يجتهد . وهــذا الصنـف كالأئمة الأربعة : أبـي حنيفـة، ومـالك، والشـافعي، وأحمـد، وسـفيان الثوري، والأوزاعي، هؤلاء أعطاهم الله مَلَكة الاجتهاد .

الصنف الثاني : مـن لا يستطيع الاجتهـاد المطلَق، ولكنـه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقـوم عليـه الدليـل ومـا لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم .

فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل .

الصنف الثالث : من لا يستطيع الترجيح .

فهذا يُعتبر من المقلّدين، ولكن إذا عرف أنّ قولاً مـن الأقـوال ليـس عليه دليل فلا يأخذ به، أما ما دام لا يعرف و لم يتبيّـن لـه مخالفـة، فـلا بأس أن يقلّد ويأخُذ بأقوال أهل العلم .

والصنف الرابع : من لا يستطيع الأمور الثلاثة : لا الاجتهاد المطلق، ولا الترجيح، ولا التقليد كالعامي ـ مثلاً ـ .

فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى : ﴿ **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون** ﴾، فيسأل أوثق من يرى، ومن يطمئن إليه من أهل العلم، ممّن يثق بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه .

هذه أقسام الناس في هذا الأمر .

ومن هنا علِمنا أن الأمر ليس بمتروك ومُفْلَت، كل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين، ويغلّط العلماء، ويرجّح من غير علم . هذا لا يجوز .

أو يزهّد في الفقه وأقوال الفقهاء، ويعتبرها شيئًا مرفوضًا . وهذا ليس من آداب طلبة العلم المريدين للحق .

والواجب على الإنسان : أن يعرف قدْر نفسه، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقّها، بل الأمر أخطر من ذلك وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار، فلا يورِّط نفسه في أمور لا يُحسن الخروج منها .

والمجتهد إذا توفّرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد، لأنه يريد الحق، ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بذْل مجهوده، بذَل مجهوده وتحرّى الحق و لم يصل إليه، هذا معذور، قال ﷺ : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد »، لكن مع كونه معذورًا ومأجورًا في الخطأ لا يجوز لنا أن نأخذ بقول نرى أنه خطأ، بل يجب علينا أن نأخذ بالقول الصواب،

سواء كان هذا القول الصواب في المذهب الذي نقلّده، أو في مذهب آخر، هذا هو طريق أهل الحق، أنهم لا يقلّدون على خطأ، بل يأخذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم .

ولهذا ـ و لله الحمد ـ إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهّاب وتلاميذه ومَن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج، ويقولون : نحن حنابلة، ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص، بل إذا قام الدليل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي، كالمذهب المالكي، أو المذهب الشافعي، أو المذهب الحنفي، لأننا ننشُد الدليل، ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليًّا إذا أخذ بقول قام عليه الدليل يخالف قول ابن حنبل، لا يمنع أن يكون حنبليًّا، لأن إمامه أرشده إلى هذا، فقال له : خذ ما قام عليه الدليل، ولا تقلّدني على خطأ، كلُّ الأئمة يقولون هذا، ما أحد منهم ادّعى العصمة أو ادّعى الكمال أو قال للناس لا تخالِفوا مذهبي أبدًا، بل هم يحذّرون من هذا، فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافِقٌ لإمامك الذي تقلّده، أما إذا أخذت الخطأ فأنت مخالفٌ لإمامك وإن كنت تزعُم التعصُّب له .

فهذه مسألة يجب علينا أن نهتمّ بها، فنتجنّب الإفراط والتفريط، لا نكون مع الذين يرفضون الفقه، ويقولون : هذه أقوال رجال، فيضيعون، فلا هم الذين أخذوا بالفقه، ولا هم الذين يُحسنون الاستنباط والاستدلال، فضاعوا .

ولا نحن مع الذين يقلّدون تقليدًا أعمى، ويتعصّبون لمذاهبهم،

أتدري ما الفتنة ؟، الفتنة الشرك، لعلّه إذا ردّ بعضَ قوله أن يقع في قلبه شيءُ من الزيغ فيهلِك» .

ويأخذ بقول إمامه، ولو خالف الحديث، ويقول : إمامي أعلم بالحديث ؟ . هذان طرفا نقيض .

والصواب الوسط، أننا نأخذ بالفقه، ونأخذ بأقوال الأئمة، وندرُس الفقه، لأن دراسته طريقٌ إلى معرفة الحق، ولكن لا نقلِّد تقليدًا أعمى، وإنما نميِّز بين الأقوال التي عليها دليل والتي ليس عليها دليل، وإذا كنا لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك .

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة التي خاض فيها الناس في وقتنا الحاضر .

قال الإمام أحمد : « **والله تعالى يقول : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم ﴾** » هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى وتهديد ﴿ **فليحذر الذين يخالفون عن أمره** ﴾ .

والضمير في ﴿ **أمره** ﴾ يرجع إلى الرسول ﷺ، الذي مرّ ذكره في الآيات السابقة .

﴿ **أن تصيبهم فتنة** ﴾ فسّرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك، قال : « **أتدري ما الفتنة ؟، الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله** » أي : بعض قول الرسول ﷺ، « **أن يقع في قلبه شيءُ من الزَّيْغ فيَهْلِك** » .

فمن ردّ قول الرسول ﷺ متعمِّدًا تَبَعًا لهواه، أو تعصُّبًا لشيخه الذي يقلِّده، فإنه مهدّد بعقوبتين :

العقوبة الأولى : الزيغ في قلبه، لأنه إذا ترك الحق ابتُلي بالباطل، قال تعالى : ﴿ **فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **وإذا ما**

أُنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ﴾، لَمّا انصرفوا عن تلقّي القرآن عند نزوله وتعلّمه صرف الله قلوبهم عن الحق عقوبةً لهم، وقال تعالى: ﴿ **ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرّة** ﴾، لَمّا رفضوه أول الأمر عند ذلك ابتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبةً لهم، فلا تقبل الحق بعد ذلك. وهذا خطرٌ شديد، بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه، فإن الله يهديه ويزيده علمًا وبصيرة، كما في قوله تعالى: ﴿ **وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيُّكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون ۞ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون** ﴾، فالمؤمن يَتْبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه، والحق ضالّة المؤمن أنّى وجده أخذه، أما الذي في قلبه زيغ أو نفاق فهذا إنما يتّبع هواه ولا يتّبع الدليل، وهذا يُصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة والانحراف في الدين والانحراف في الأخلاق وفي كلِّ شيء، عقوبةً له من الله - سبحانه وتعالى - .

والعقوبة الثانية: ﴿ **أو يصيبهم عذابٌ أليم** ﴾ في أبدانهم، بالقتل في الدنيا، يسلّط الله عليهم من يستأصِل شَأْفَتهم ويقتلهم، إما من المؤمنين، وإما من غير المؤمنين، عقوبةً لهم. وإن ماتوا و لم يُقتلوا فالنار موعدهم.

فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة أمر الرسول ﷺ.

فترك أمر الرسول ﷺ، والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالِفة لِمَا قاله الرسول ﷺ في التحليل والتحريم يسبب الفتنة، أو العذاب الأليم.

وهذا هو الشاهد من الآية للباب.

وعن عديّ بن حاتم : أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآية : ﴿ اتّخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ الآية، فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : « أليس يحرِّمون ما أحل الله فتحرِّمونه، ويُحِلُّون ما حرّم الله فتُحِلُّونه ؟ » فقلت : بلى . قال : « فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذي وحسّنه .

قوله : **وعن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآية :** ﴿ **اتخذوا أحبارهم** ﴾ الأحبار جمع حَبر أو جمع حِبر وهو : العالِم .

﴿ **ورُهبانهم** ﴾ جمع راهب، وهو : العابد، والغالب : أن الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى .

﴿ **أرباباً من دون الله** ﴾ أي : معبودين يعبدونهم .

﴿ **والمسيح ابن مريم** ﴾ غلوا فيه واتخذوه رباً يعبدونه .

﴿ **وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً سبحانه وتعالى عمّا يُشركون** ﴾ فسمّاه شركًا، ونزّه نفسه عنه، دلّ على أنّ طاعة الأحبار والرُّهبان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله أنه يُعتبر شركًا بالله عز وجل، ويعتبر حديث عديّ هذا تفسير للآية من رسول الله ﷺ .

فلَمّا سمع عديّ ـ رضي الله عنه ـ رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية قال : « **إنا لسنا نعبدهم** »، فَهِمَ ـ رضي الله عنه ـ أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهم، والذبح لهم فقط .

قال ﷺ : « **أليس يحرِّمون ما أحل الله فتحرِّمونه، ويحلون ما حرّم الله فتحلُّونه ؟** »، **قال : بلى، قال :** « **فتلك عبادتهم** » فدلّ هذا على أن طاعة الأحبار والرُّهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم، ويُعتبر هذا من شرك الطاعة، لأن التحليل والتحريم حقٌّ لله سبحانه وتعالى، فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر

وغير ذلك مما يفعله الوثنيُّون، بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه، يدخل هذا في ضِمْن العبادة، فالعبادة عامة ليست مقصودة على نوع أو أنواع من العبادة، بل هي شاملة، ومن ذلك : التحليل والتحريم .

ما يُستفاد من هذه النصوص :

أولاً : تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه إنِ استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، وإن لم يستبحه فإنه يُعتبر معصيةً عظيمة من المعاصي، وهو من الشرك الأصغر .

ثانياً : أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة لقوله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم** ﴾، وذلك لأنه لا يتمّ نظام العالَم وقيام المصالح إلا بطاعة وُلاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أَمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، ويُطاعون فيما ليس بمعصية .

ثالثاً : في قول ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أن قولَ العالم إذا خالف قول رسول الله ﷺ فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل، كأبي بكر وعمر، وسفيان الثوري. والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ .

رابعاً : يؤخذ من قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : أن الذي بلغ رُتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلِّد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصُّل إلى الحق بنفسه، لا يسعه إلا ذلك، لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة، وهذا غير محتاج للتقليد .

خامسًا : يؤخذ من قول الإمام أحمد : أنّ من لا يعرف الإسناد وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله، لئلا يضيع في دينه .

سادسًا : أن صحة الإسناد تدلُّ على صحة المتن خلافًا لمن قال من العقلانيِّين : إنه وإنْ صحّ الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن .

سابعًا : يؤخذ من حديث عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنّ العبادة ليستْ قاصرةً على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي .

ثامنًا : أنّ مَن أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتّخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته، وهذا محلّ الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للترجمة .

والله تعالى أعلم .

۞ باب قوله تعالى :

﴿ ألم تر إلى الذّين يزعُمون أنّهم آمَنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ﴾ الآيات .

قولُ المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ : « **باب قول الله تعالى** » يعني : ما جاء في تفسير هذه الآيات ممّا ذكره أهلُ العلم في تفسيرها؛ ممّا يدلّ دَلالة واضحة على أنّ التحاكُم إلى ما أنزل الله من التّوحيد والعبادة، وأنّ التحاكُم إلى غيره شركٌ با لله عز وجل وكفرٌ به، لأنّ التشريع والحكم بين الناس ـ الحكم القدَري، والحكم الشرعي، والحُكم الجزائي ـ كلّه لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ **ألا له الخلق والأمر** ﴾، ﴿ **له الخلق** ﴾ هو الذي خلق، ﴿ **وله الأمر** ﴾، فهو الذي يأمر وينهى، ويحلّل ويحرِّم، ليس لغيره شركٌ في ذلك .

فالتحاكُم إلى ما أنزل الله داخلٌ في التّوحيد، والتحاكُم إلى غيره شرك، لأنّ من معنى (لا إله إلا الله) ومقتضاها ومدلولها : التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ .

ومَن تحاكَم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله فإنّه قد أخلّ بكلمة التّوحيد، أخلّ بمقتضى (لا إله إلا الله، محمد رّسول الله) .

فمدلول الشّهادتين : أن نتحاكَم إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله ﷺ في جميع أُمورنا، ليس المُراد : التحاكُم في المنازعات فقط، بل التحاكُم في المقالات والاجتهادات الفقهيّة أيضًا من هذا، فلا بدّ أن نحكِّم كتاب الله وسنّة رسول الله ﷺ في أقوال المجتهدين، ونأخذ منها

ما دلّ عليه الدليل، ونترك ما لم يدل عليه دليل، ولا نتعصّب لرأي فلان أو للإمام فُلان، فمن تعصّب لم يكن متحاكماً إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول، وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له وجَمَد على رأيه، مع مخالفته، وهو اجتهاد اجتهد فيه، لكن إذا خالف الدليل فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفتي من المفتين، ونحنُ نعلم أنّه مخالِفٌ للدّليل، لكن ذلك العالم معذور لأنّه مجتهِد، ولكنّه لم يصادف الدّليل، فهو معذور له أجرٌ على ذلك، لأنّ هذا منتَهى اجتهادِه، أما مَن تبيّن له أن هذا الاجتهاد غير مطابِق للدّليل فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد، ولا يجوز له . والأئمّة ينهون عن ذلك، ينهوننا أن نأخُذ بآرائهم دون نظرٍ إلى مستندها من كتاب الله وسنّة رسول الله ﷺ، وإلاّ كنا - كما سبق في الباب الذي قبل هذا - أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما حرّم الله .

وكذلك التحاكُم في المناهِج التي يسمّونها الآن : مناهج الدّعوة، ومناهج الجماعات؛ من هذا الباب، يجب أن نحكِّم فيها كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، فما كان منها متمشّيًا مع الكتاب والسنّة فهو منهجٌ صحيح يجب السّير عليه، وما كان مخالِفًا لكتاب الله وسنّة رسوله يجب أن نرفُضه وأن نبتعد عنه .

ولا نتعصّب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دَعَوِيّ ونحنُ نرى أنه مخالِف لكتاب الله وسنّة رسوله ﷺ .

فالذي يَقْصُر هذا التحاكُم إلى الكتاب والسنّة على المحاكم الشرعيّة فقط غالِط، لأن المراد : التحاكُم في جميع الأُمور، جميع المنازَعات : في

الخُصومات، في الحُقوق المالية، وغيرها، وفي أقوال المجتهدين، وأقوال الفقهاء، وفي المناهج الدّعويّة، والمناهج الجماعيّة، لأنّ الله تعالى يقول : ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء ﴾ و﴿ شيء ﴾ نكرة في سياق النّفي، فتعمّ كل نزاع وكل خِلاف، سواءً في الخُصومات، أو في المذاهب، أو في المناهِج .

يجب أننّا نعرف هذا، لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدّعوة يَقْصُر هذا على التحاكُم في المنازعات والخُصومات في المحاكِم الشرعية، ويقول : يجب تحكيم الشريعة ونَبْذِ القوانين، نعم، يجب هذا، ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، بل لا بُدّ أن يتعدّى إلى الأُمور الأخرى، إلى تحكيم الشريعة في كلّ ما فيه نزاع، سواءً كان هذا النّزاع بين دُول، أو كان هذا النّزاع بين جماعات، أو كان هذا النزاع بين أفراد، أو كان هذا النّزاع بين مذاهب واتّجاهات، لا بدّ من تحكيم الكتاب والسّنة . نحن نُطالِب بهذا في كلّ هذه الأُمور .

أما أن نَقْصُرَهُ على ناحية ونسكُت عن النّاحية الأخرى، فنقول : النواحي الأخرى دعوا الناس إلى رغباتهم، دعوا كلاًّ يختار له مذهبًا، وكلاًّ يختار له منهجاً . نقول : هذا قُصور عظيم، لأنه يجب أن نحكّم الشريعة في المحاكِم الشرعيّة، ونحكّمها في المذاهب الفقهيّة، ونحكّمها في المناهج الدّعويّة، لا بد من هذا، فلا يجوز لنا أن نَقْصُر كلام الله وكلام رسوله على ناحية ونترُك النواحي الأخرى، لأنّ هذا إمّا جهل وإمّا هوى .

كثيرٌ من النّاس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكِم، لكن هم

متنازِعون ومختلفون في مناهجهم وفي مذاهبهم، ولا يريدون أن يحكِّموا الشّريعة في هذه الأمور، بل يقولون : اتركوا الناس على ما هم عليه، لا تتعرّضوا لعقائدهم، لا تتعرّضوا لمصطلحاتهم، لا تتعرّضوا لمناهجهم، اتركوهم على ما هم عليه، وهذا ضلال، بل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخَر، مثل قوله تعالى : ﴿ **أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء مَن يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدّنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب** ﴾ .

فهذا أمر يجب التنبُّه له، لأنّ هذه مسألة عظيمة غُفل عنها الآن .

فالذين ينادون بتحكيم الشريعة يريدون تحكيمَها في المخاصَمات، في الأموال، والأعراض، والخلافات بين الناس، في الأمور الدّنيويّة .

ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد : أن التّحاكُم إلى ما أنزل الله هو من التّوحيد والتحاكُم إلى غيره شركٌ بالله عز وجل، شركٌ في الحكم والتّشريع .

❁❁❁

ثم ذكَر الآيات، وهي قولُ الله تعالى : ﴿ **ألم تر** ﴾ هذا تعجُّب استنكار .

﴿ **إلى الذين يزعُمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت** ﴾ هل يتّفق هذا مع دعوى الإيمان ؟، لا يتّفق، لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكُفر، ولا يمكن هذا، فالمؤمن بالله وبرسوله يحكّم كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، أما الذي يدّعي الإيمان ولكنّه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله، فهذا ليس

بمؤمن، ولهذا قال : ﴿ **يزعُمون** ﴾ والزّعمُ هو : أكذبُ الحديث، وهذا يدلّ على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، والدليل على كذبهم : أنّهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت، ولو كان إيمانهم صادقًا لم يتحاكموا إلاّ إلى كتاب الله وسنّة رسول الله .

فدلّ هذا على أنّ إرادة التحاكُم إلى غير كتاب الله وسنّة رسول الله ـ مجرّد الإرادة والنّيّة ـ يتنافى مع الإيمان، فكيف إذا فَعل ؟، كيف إذا فعل وتحاكَم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله ؟، إذا كان مَن نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنّه غير مؤمن، فكيف بمن نفّذ هذا وتحاكَم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله في أموره كلها، أو في بعضها ؟ .

وقوله : ﴿ **آمنوا بما أُنزل إليك** ﴾ وهو القُرآن .

﴿ **وما أُنزل من قبلك** ﴾ وهو : الكُتُب السابقة، لأنّ الإيمان بالكُتُب هو أحد أركان الإيمان السّتة، الإيمان بالكُتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رُسله، يجب الإيمان بها، ما سمّى الله منها وما لم يسمّ . أما الذي يؤمن بكتابٍ ويكفُر بالكتب الآخر، هذا كافرٌ بالجميع، فاليهود إذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله، ﴿ **قالوا نؤمن بما أُنزل علينا ويكفُرون بما وراء وهو الحقّ مصدِّقًا لِمَا معهم** ﴾، فالذي يقول : لا نؤمن إلاّ بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط، أما الكتاب الذي نزل على غير رسولنا فلا نؤمن به . فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله، لأنّ الكتب مصدرها واحد، يصدِّق بعضها بعضًا، وكلّها من الله سبحانه وتعالى، والرُّسل إخوة، كلّهم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ إخوة، دعوتهم واحدة، ومنهجهم واحد، فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره،

أو يؤمن بالكتب إلاّ واحدًا منها، أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعضهم فهذا كافرٌ بالجميع، ولهذا قال : ﴿ **كذّبت قوم نوح المرسَلين** ﴾، ﴿ **كذّبت عادٌ المرسلين** ﴾، ﴿ **كذّبت ثمود المرسلين** ﴾، ﴿ **كذّبت قوم لوط المرسلين** ﴾ مع أنهم لم يكفُروا إلا برسولهم، لكن لّما كفروا برسولهم صاروا كافرين بالمرسلين جميعًا، لأنّ الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ دينهم واحد، ومنهجهم واحد، وهم إخوة، يجب الإيمان بهم جميعًا .

قوله : ﴿ **يزعمون أنهم آمَنوا بما أُنزل وما أُنزل من قبلك** ﴾ ادّعوا هذا، لكن لَمّا جاء التنفيذ اختلف الفعل عن القول، وتبيّنت حقيقتهم .

﴿ **يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت** ﴾ الطّاغوت : مشتقٌّ من الطُّغيان، وهو : مجاوزة الحدّ، قال الشيخ الإمام ابن القيِّم : (الطّاغوت : ما تجاوز به العبدُ حدّه من معبود أو متبوعٍ أو مُطاع في معصية الله، والطّواغيتُ كثيرون، ورؤوسهم خمسة : إبليسٌ ـ لعنه الله، ومَن عُبد وهو راض، ومَن دعا الناس إلىعبادة نفسه، ومَن حكم بغير ما أنزل الله، ومَن ادّعى علم الغيب) .

هؤلاء رؤوس الطواغيت، ومنهم : مَن حكم بغير ما أنزل الله، الذي هو موضوع هذا الباب، وهم الذين يتحاكموا إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى من القوانين والأنظِمَة، والعادات والتقاليد، وأمور الجاهليّة والقَبَلِيّة، لأنّ هناك قوانين وَضْعِيّة وضعها البَشَر، وهناك عادات وتقاليد في المجتمعات، يمشي بعضُ الناس عليها، وهُناك أعرافٌ جاهليّة بين القبائل يسمّونها (السُّلُوم)، وشيوخ القبائل (العوارِف)،

كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم، إمّا كاهن، وإمّا ساحر، وإمّا رجل عادي، وهذا كلّه منبوذ، وكلّه مطروح بعد بعثة الرّسول ﷺ، ووَجب الرُّجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، وكلّ ما خالف كتاب الله وسنّة رسوله فإنّه طاغوت يجب الكُفر به . ولهذا قال : ﴿ **وقد أُمِرُوا أن يكفروا به** ﴾، وذلك في قوله تعالى : ﴿ **لا إكراه في الدين قد تبيّن الرُّشْد من الغيّ فمن يكفُر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعُروة الُوثقى لا انفصام لها** ﴾، فالإيمان با لله لا يصحّ إلا بعد الكفر بالطّاغوت، فالكفر بالطّاغوت ركن الإيمان، فلا يصحّ أن يَجمع بين الإيمان بـا لله والإيمان بالطّاغوت، لأن هذا جمعٌ بين نقيضين، والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان با لله . وهذا معنى (لا إله إلا الله)، لأنّ (لا إله إلا الله) إيمانٌ بـا لله وكُفرٌ بالطّاغوت، فقولنا : (لا إله) هذا نفيٌ، ينفي جميع الطّواغيت، وقولُنا : (إلاّ الله) هذا إيمانٌ با لله سبحانه وتعالى وحده .

وقوله : ﴿ **ويُريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً** ﴾ بيَّن سبحانه وتعالى أنّ عملهم هذا إنما هو إملاءٌ من الشيطان، فهو الذي سوّل لهم هذه الإرادة ـ إرادة التحاكُم إلى الطّاغوت ـ، هو الذي سوّل لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة، يريد أن يُبعدهم ويُغويَهم، وليس ضلالاً عاديًّا، بل ﴿ **ضلالاً بعيداً** ﴾ عن الحقّ، يُبعدهم غاية البُعد، فلا يكفيه أنّه يتركهم في مكان قريب، لأنّهم إذا كانوا في مكان قريب ربّما يرجعون، لكن يُبعدهم بُعدًا لا يرون معه الحق أبدًا . هذا الذي يريده الشيطان، فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنّة رسوله، لأنّ الشيطان يريد لهم الشّرّ ولا يُريد لهم الخير، ولا يكفيه الانحراف

اليسير، لا يرضى إلا بالانحراف الكُلّي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى .

ثم ـ أيضًا ـ من علاماتهم : أنهم لا يقبلون النّصحية، لأنّ الشيطان أضلّهم ضلالاً بعيدًا، ولهذا قال : ﴿ **وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول** ﴾ طُلب منهم ونُصحوا أن يرجعوا إلى الحق فلم يقبلوا، لأنهم تعمّدوا مخالفة الحق، فهم ما تركوا الحقّ عن جهل، ولكنّهم تركوه عن تعمُّد، فلذلك لا يقبلون النّصيحة، ولهذا قال : ﴿ **رأيت المنافقين يصدُّون عنك صُدودًا** ﴾ يعرضون إعراضاً كلياً .

والمنافقون : جمع منافق، وهو : الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأنه لَمّا رأى قوّة الإسلام لم يستطع معارضته، فلجأ إلى حيلة وهي أن يُظهِر الإيمان من أجل أن يعيش مع المسلمين ويسلَم على دمه وماله، ويَبقى على الكفر في باطن أمره، فهو أظهر الإسلام خداعًا ومكْرًا، فصار شرًّا من الكافر الخالص، لأنّ الكافر الخالص أخفّ من المنافق، لأنّ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته، معروف موقفه من الإسلام، لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب، لا هو مع الكفّار ولا هو مع المسلمين ﴿ **مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء** ﴾، إن صارت الغلبة للكفّار فرح وعاش معهم، وإن صارت العزّة والغَلَبة للمؤمنين عاش معهم، فيُريد أن يعيش مع القوي، مذهبٌ أخسّ المذاهب، وأحطّ المذاهِب، لأنّ الإنسان يجب أن يكون صريحًا، لا يخادع، لكن هؤلاء يخادعون، ولذلك صاروا في الدَّرْك الأسفل من النار ﴿ **ولن تجد لهم نصيرًا** ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ **فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ثمّ جاءوك يحلفون بالله إنْ أردنا إلاّ إحسانًا وتوفيقًا** ﴾ يعني : إذا نزلت بهم كارثة، أو أنزل الله فيهم قرآنًا يفضحهم جاءوا إلى الرّسول يعتذرون، ويحلفون بالله، وهم أكثرُ الناس حلِفًا بالله وهم كاذبون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون .

﴿ **يحلفون بالله إنْ أردنا إلاّ إحسانًا وتوفيقًا** ﴾ يقولون : ما أردنا مخالفتك، ولا أردنا مخالفة كتاب الله، ولكن عملنا هذا للمصلحة، وتوفيقًا بين الناس، وهذا ممّا يدلّ على غباوتهم، وعلى قُبْح سجيّتهم، فالاعتذار أخسّ من الفعل، لأنهم يدّعون أن تحكيم غير كتاب الله إحسان وتوفيق، فهذا عذرٌ أقبح من فعل، لأن الإحسان والتّوفيق هو باتّباع كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ .

ولَمّا قالوا في إحدى الغزوات : (ما رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء، أرغب بطونًا، وأكذب ألسنًا، وأجبن عند اللّقاء) يعنون : رسول الله ﷺ وأصحابه، وكان قد حضر مجلسهم واحدٌ من المسلمين فذهب وبلّغ الرّسول ﷺ، فلمّا علِموا جاءوا يركضون يريدون الإعتذار، فوجدوا الوحي قد سبقهم، فأنزل الله على رسوله : ﴿ **قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكُم** ﴾، ما يزيد الرسول على أن يقرأ هذه الآية، وهم متعلّقون بناقته ﷺ يعتذرون، ولا يلتفت إليهم .

ثم بيّن الله أنهم كاذبون، وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم : ﴿ **أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم** ﴾، فهم يعتذرون إليك في الظّاهر ويحلفون في الظّاهر، وما جاءوا تائبين ونادمين، وإنّما جاءوا مخادعين .

﴿ **فأعرض عنهم** ﴾ لا تقبل اعتذارهم، لأنّه اعتذارٌ كاذب، إنما يُقبل الاعتذار من الإنسان النّادم والإنسان التّائب، والإنسان المخطئ من غير تعمّد، أما الإنسان المتعمِّد للباطل فلا يُقبَل اعتذارُه .

﴿ **وعِظْهُم** ﴾ يعني : الواجب عليك تُجاهم : الموعظة، بأن تخوِّفهم با لله عز وجل، وتحذِّرهم من النّفاق والكذب، تأمُرهم بالتّوبة، وتبيِّن لهم عقوبة مَن فعل هذا الفعل .

﴿ **وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً** ﴾ ﴿ **في أنفسهم** ﴾ قيل : معناه : بيِّن لهم ما في أنفسهم، وما يبيِّتونه ممّا بيّنه الله لك، وأطلعك عليه . وقيل : معناه : ﴿ **قل لهم في أنفسهم** ﴾ أي : قل لهم خاليًا بهم وحدهم، أسِرَّ إليهم بالنّصيحة . ﴿ **قولاً بليغاً** ﴾ يعني : كلامًا جَزْلاً فاصلاً يؤثِّر فيهم، ومعنى هذا : أنّك لا تقابلهم باللّين أو بالكلام اللّيّن أو بالملاطفة، لأنهم ليسوا أهلاً لذلك، ولكن قابلهم بالكلام البليغ الزّاجر المخوِّف المروِّع، لأنّهم فعلوا فعلاً قبيحًا لا يناسِب معهم الملاطفة والملايَنة .

ثم قال تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من رسول** ﴾ يعني : جميع الرّسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ومنهم : محمد ﷺ .

﴿ **إلا ليطاع بإذن الله** ﴾ بشرعه ودينه، أو بتوفيقه سبحانه وتعالى، فالواجب : طاعة الرسول ﷺ، وعدم مخالفته، ومن طاعته : التحاكُم إليه .

ثم بيّن سبحانه وتعالى : أنّ هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم، فقال : ﴿ **ولو أنهم إذْ ظلموا أنفسهم** ﴾ يعني : لَمَّا حصل منهم ما حصل من التحاكُم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله ﴿ **جاءوك**

فاستغفروا الله ﴾ هذا عَرْضٌ للتّوبة . ﴿ **واستغفر لهم الرّسول** ﴾ لأنّ استغفار الرّسول ﷺ شفاعةٌ منه ﷺ . وهذا في حياته ﷺ، فهو يستغفر للمذنبين والمسيئين، ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم، فهو ﷺ في حياته يستغفر ويدعو للمسلمين، أما بعد مماتِه ﷺ فلا يُذهب إلى قبره، ولا يُطلب منه الاستغفار ولا الدّعاء، لأنّ هذا انتهى بموته ﷺ، ولكن بقي - و لله الحمد - كتابُ الله وسنّة رسوله ﷺ فيها الخير، وفيها البَرَكة، وما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يذهبون إلى قبره، ويطلبون منه ذلك .

أما الذين يستدلّون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرّسول ﷺ والدعاء عنده، وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت، فهذا باطل، الصّحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا هذا، وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير، وما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول ﷺ إذا أشكل عليهم شيء، أو نزلت بهم نازلة، أو أصابهم قحط، أو انحباس مطر، أو أصابتهم شدّة من الشّدائد، ما كانت القرون المفضّلة يأتون إلى قبر الرّسول ﷺ، وإنما يطلُبون من الله، وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل الصلاح أو من قَرابة الرّسول ﷺ طلبوا منه أن يدعوَ الله لهم، كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع العبّاس بن عبد المطّلب - عمّ الرّسول ﷺ - لَمّا انحبس المطر واستسقوْا، قال عمر - رضي الله عنه - : (اللهم إنّا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا) يعني : يوم أنْ كان حيًّا - عليه الصّلاة والسلام، (وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا، ادع يا عبّاس)، فيرفع العبّاس - رضي الله عنه - يديه ويدعو الله عز وجل .

هذا عمل الصحابة - رضي الله عنهم -، ما كانوا يأتون إلى قبر

الرّسول ﷺ، بل عدَلوا إلى العبّاس لأنّ العباس حيّ موجود بينهم والرّسول ﷺ ميّت، والحي يقدر على الدعاء والاستغفار، والميت لا يقدر، ومن لم يفرّق بين الحي والميت فهو ميّت القلب .

وكذاك معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ لَمّا استسقى، طلب من أبي يزيد الجُرَشي أن يدعوَ الله، فدعا، هذا عمل الصحابة، وهم أفقهُ الأمّة وأعلم الأمة، ما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول ﷺ، وإنما كانوا إذا قدِموا من سفر يأتون إلى قبر الرّسول ﷺ للزّيارة والسلام على الرّسول ﷺ ثم ينصرفون، ما كانوا يأتون ويدعون عند القبر، أو يطلُبون من الرّسول ﷺ الشّفاعة، أو يطلُبون منه الاستغفار، هذا لا يجوز، لأنّه من وسائل الشّرك .

وتدل الآية على أنّ المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم، وأنّ مَن تحاكَم إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التّوبة، وإذا تاب تاب الله عليه .

أما المخادَعة، وأما الكلام الفارغ، وأنّنا ما أردنا بهذه الأُمور إلاّ الخير والإصلاح بين الناس، وما أردنا مخالفة الكتاب والسنّة، فهذا لا يُقبل، ولا اعتذار فيه أبدًا . وتنميق الألفاظ، وتنميق الاعتذارات والحُجج المزخرفة، فكل هذا لا يُقبل إلا مع التّوبة الصّادقة، وترْك هذا الذنب العظيم .

كثيرٌ ممّن يحكِّمون القوانين اليوم ممّن يدّعون الإسلام يقولون : نحن ما نريد إلاّ فصل النّزاعات والخُصومات، ما نريد مخالفة الكتاب والسّنّة . وهذا كلامٌ باطل، ليس مقبولاً، فإنْ كنتم تريدون الحق فارجعوا عمّا أنتم عليه وتوبوا إلى الله كما عرض الله التّوبة على مَن كان قبلكم .

أزيلوا هذه القوانين، وهذه الطاغوتيّة إنْ كنتم صادقين وتوبوا إلى الله، والله يتوب على مَن تاب . أما الاستمرار على الذّنب مع إظهار التّوبة والاستغفار، فهذه مخادَعة لا تجوز، لأن شروط التّوبة : الإقلاع عن الذّنب، والعزم أن لا يعود إليه، والنّدم على ما فات .

ثم قال : ﴿ **فلاَ وربِّك لا يؤمنون** ﴾ هذا ردٌّ على دعواهم الإيمان، وهو ردّ مؤكّد بالقسم .

﴿ **حتّى يحكِّموك فيما شَجَر بينهم** ﴾ من النِّزاع والاختلاف، وهذا ـ كما ذكرنا ـ عامٌّ للاختلاف في الخُصومات الّتي تنشَبُ في الأموال أو غيرها، وفي العقائد، وعامٌّ في الخُصومات في المذاهب والآراء الفقهية، وعام في الخصومات في المناهج الدّعويّة التي انقسم فيها النّاس اليوم، يجب أن يحكَّم فيها كتاب الله وسنّة رسوله، فإن لم يُفعلوا فليسوا بمؤمنين، لأنّ الله أقسم سبحانه على نفي الإيمان عن من لم يعمل هذا العمل .

ثم قال تعالى : ﴿ **ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرَجًا ممّا قضيت** ﴾ أما مَن تحاكَم إلى الشّريعة ولكنّه قَبِل الحُكم على مَضَض، وهو يجد في نفسه كراهيّة لهذا الحكم فهذا ليس بمؤمن، لا بدّ أن يقبَل هذا الحُكْم عن اقتناع، أما إنْ قَبِلَه مضطرًّا وأغمض عليه إغماضًا فهذا ليس بمؤمن .

ثم قال تعالى : ﴿ **ويسلِّموا تسليماً** ﴾ ينقادون انقياداً تاماً .

فهذه ثلاثة أمور :

أولاً : يحكِّموك فيما شَجَر بينهم .

ثالثًا : ﴿ **ويُسَلِّموا تسليمًا** ﴾ ينقادون انقيادًا لحكم الله ورسوله .

فبهذه الأمور الثلاثة يثبُت الإيمان ويتحقّق .

فالذي لا يحكِّم كتاب الله وسنّة رسوله ليس بمؤمن، والذي يحكِّم كتاب الله وسنّة رسوله ولا يرضى به، وإنما يقبَله مجامَلة، أو لأجل غَرضٍ من الأغراض هذا ليس بمؤمن، والّذي لا ينقاد ولا يسلِّم، هذا ليس بمؤمن .

ثم ـ أيضًا ـ ليس المقصود من التحاكُم إلى الشريعة هو مجرّد تحقيق الأمن والعَدالة بين الناس، فهذا لا يكفي، لا بدّ أن يكون تحكيم الشريعة تعبُّدًا وطاعةً لله، فالّذين يحكِّمون الشّريعة من أجل ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فقط، فهذا لا يدلّ على الإيمان، لا بد أن يكون تحكيم الشّريعة صادرًا عن إيمان وتعبُّد لله عز وجل وطاعةً لله عز وجل، لأنّ هذا من التّوحيد، أمّا الذي لا يقبل من الشّريعة إلاّ المصالح الدنيويّة والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهذا لا يكفي، بل يحكِّم الشريعة طاعةً وتعبُّدًا، وخُضوعًا لحكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا صار تحكيم الشّريعة من التّوحيد .

والشّاهد من الآيات واضح، أنّها تدلّ على أنّ تحكيم الشّريعة والتحاكُم إليها من توحيد الله عز وجل، وأنّ ترْكَ ذلك من الشّرك بالله ومن صفات المنافقين .

❁❁❁

وقوله ـ رحمه الله ـ : « **وقوله : ﴿ وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلِحون ﴾** » هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في

مطلَع سورة البَقرة في المنافقين، إذا قيل للمنافقين : لا تُفسدوا في الأرض بالمعاصي، ومن أشدّ المعاصي : التحاكُم إلى غير ما أنزل الله، وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب، أنّ تحكيم غير شريعة الله من الإفساد في الأرض، وأن تحكيم شريعة الله هو صَلاح الأرض، فكذلك بقيّة الطّاعات، فصلاح الأرض إنّما يكون بطاعة الله عز وجل وفساد الأرض إنّما يكون بمعصية الله عز وجل، فالمعاصي تُحدِثُ الفساد في الأرض من نُضوب المياه، وانحباس الأمطار، وغلاء الأسعار، وظُهور المعاصي والمنكَرات، كلّ هذا فسادٌ في الأرض، ولا صلاح للأرض إلاّ بطاعة الله عز وجل، ولا عِمارة للأرض إلاّ بطاعة الله عز وجل .

فالمنافقون إذا قيل لهم : اترُكوا النّفاق لأنّ النفاق فساد، ﴿ **قالوا إنّما نحنُ مصلِحون** ﴾، وهذا من فساد الفِطْرة، حيث يعتقدون أنّ ما هم عليه هو الإصلاح، وأنّ ما عليه المؤمنون هو الفساد . وهكذا كلّ صاحب مبدأ فاسد، يدّعي أن مذهبه إصلاح في الأرض، وأنّه تقدُّم، وأنه رُقيّ، وأنّه حضارة، وأنّه، وأنه، إلى آخره .

وكما ذكرنا : أنّ التحاكُم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض، والتحاكُم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض، فيكون هذا وجه سِياق المصنِّف ـ رحمه الله ـ لهذه الآية في هذا الباب .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله ـ : « **وقوله : ﴿ ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾** »

هذه الآية من سورة الأعراف، من جُملة الأوامر التي أمر الله بها عباده المؤمنين .

وهذه كآية سورة البقرة تمامًا : لا تُفسدوا في الأرض بالمعاصي، والشّرك بالله عز وجل، وتحكيم غير ما أنزل الله، ﴿ **بعد إصلاحها** ﴾ بإرسال الرُّسل وإنزال الكتب والإيمان بالله عز وجل، فالله أصلح الأرض بإرسال الرُّسل وإنزال الكُتب وحُصول الإيمان فيها، فلا يجوز أن تُغَيَّر نعمةُ الله عز وجل وتُستَبْدَل بضدّها، فيكون بعد التّوحيد الشرك، ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم القوانين الوضعيّة والعوائد الجاهليّة، ولا يكون بعد الطّاعات المعاصي والمخالَفات .

❁❁❁

قال - رحمه الله - : « **وقوله تعالى :** ﴿ **أفحكم الجاهليّة يبغون** ﴾ المراد بالجاهليّة : ما كان قبل الإسلام، كانوا في الجاهليّة على ضلالة، ومن ذلك : التّحاكم، كانوا يتحاكمون إلى الكُهّان، وإلى السحرة، وإلى الطّواغيت، وإلى العوارِف القَبَليّة .

فهؤلاء المنافقون الذين ادّعوا الإسلام يريدون حكم الجاهليّة، ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة، بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية، وهذا مذهب المنافقين دائماً ومَن سار في رَكْبِهم .

وهذا استنكارٌ من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشّريعة بالقوانين الوضعيّة، لأنّ القوانين الوضعيّة هي حكم الجاهليّة، لأنّ حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان، والقوانين الوضعيّة أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم الجاهليّة سواء لا فرق، فالذي يريد أن يرجع بالناس إلى القوانين الوضعيّة يريد حكم الجاهليّة الذي أراده المنافقون من قبل .

وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » قال النووي : (حديث صحيح، رويناه في كتاب « الحجة » بسند صحيح) .

ثم قال : ﴿ **ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون** ﴾ ﴿ **من** ﴾ بمعنى : لا، أي : لا أحد أحسنُ من الله حكمًا، لأنّ الله سبحانه وتعالى، عليم حكيم خبير، يعلم ما يصلُح به العباد، ويعلم حوائج النّاس، ويعلم ما يُنْهِي النزاعات بين النّاس، ويعلم العواقب وما تؤول إليه، فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى، لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشر، الذين عقولهم قاصرة وتدخلُهم الأهواء والرّغبات، وعلمهم محدود، إنْ كان عندهم علم، لا يشرِّع للبشر إلاّ خالق البشر الذي يعلم مصالحهم، ويعلم ما تنتهي إليه أُمورهم، ولهذا قال : ﴿ **ومَن أحسنُ من الله** ﴾ أي : لا أحد أحسنُ حكمًا من الله، وأفعل التفضيل هنا على غير بابه، فليس هناك طرفان، أحدهما أفضل من الآخر، فحكم البشر ليس فيه حسن أبدًا، وإنما حكم الله هو الحسن وحده، فهذا وما سواه باطل قبيح .

***

قوله ﷺ : « **لا يؤمن أحدُكم** » هذا نفيٌ للإيمان الكامل، وليس نفيًا للإيمان كلّه، لأنّه قد يأتي نفي الإيمان، ويُراد نفي الإيمان الكامل كما في قوله ﷺ : « لا يؤمن أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبّ لنفسه »، ومثل قوله ﷺ : « لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرِق السّارق حين يسرِق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » فالمراد بهذا : نفيُ الإيمان الكامل، لا نفي مطلَق الإيمان، فإنّ

الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصحّ به إسلامُه، أمّا الذي ليس معه إيمان أصلاً، فهذا كافرٌ خارجٌ من الملّة . وهذا مذهب أهل السنّة والجماعة : أن الفاسق لا يُسْلَب مطلَق الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلَق، فلا يُسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرًا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه لا يُعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، وإنما يُقال : (مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته)، أو يُقال : (مؤمنٌ ناقص الإيمان)، لأنّ الذين يقولون : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإيمان، هم المرجئة، والذين يقولون : إن صاحب الكبيرة كافرٌ خارجٌ من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة .

وأهل السنّة ـ و لله الحمد ـ وسط بين هذين المذهبين، فلا يسلِبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكُلِيّة، ولا يُعطونه الإيمان الكامل، وإنما يسمّونه مؤمنًا فاسقًا .

قوله ﷺ : « **حتى يكون هواه** » الهوى مقصور، معناه : تكون محبّته ورغبته تابعةً لِمَا جئتُ به، فما جاء به الرّسول ﷺ أحبّه، وما خالف ما جاء به الرّسول ﷺ أبغضه، هذا هو المؤمن الذي يحبّ ما جاء به الرّسول ﷺ ويُبغض ما خالفه .

« **تبعاً لِمَا جئتُ به** » من الشّريعة والكتاب والسنّة، فهذه علامةٌ واضحة بين أهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان النّاقص .

قوله : « **قال النّووي** » الإمام أبو زكريّا يحيى بن شَرَف النّووي، صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام كـ« شرح صحيح الإمام مسلم »، و« رضة الطالبين » في الفقه، وغير ذلك من المصنّفات العظيمة، وقد

تُوفّي - رحمه الله - وهو شابٌّ في الأربعين من عُمُره .

وقوله : « **رَوَيْنَاهُ في كتاب الحُجّة** » وهو كتابٌ لأبي الفتح نصْر بن إبراهيم المقدِسي الشّافعي، سماه : « الحُجّة على تارك المَحَجَّة »، وهو كتابٌ في التوحيد يردّ فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة، فيُعتبر من كتب العقيدة .

« **بسند صحيح** » لأنّه تؤيِّده الأدلّة من الكتاب والسنّة، فإنّ المؤمن يجب أن يكون محبًّا وراغبًا فيما جاء به النّبي ﷺ، ومبغضًا لِمَا سواه، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتّبعون أهوائهم ومن أضلّ ممّن اتّبع هواه بغير هدًى من الله** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **أرأيتَ من اتّخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم** ﴾، فالذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه ورغبته إنّما يتّبع هواه، وقد اتّخذ هواه إلهًا يطيعُه فيما يريد وفيما يكره، أما الّذي يتّخذ الله جل وعلا إلهًا فإنه يتبع ما جاء عن الله سواءً وافق رغبته أو خالف رغبته، فإنّ الله وصف المنافقين بأنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءهم، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرِضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعِنين** ﴾ يعني : إذا كان الحكم لهم جاءوا، وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يَقبلون، وهذا نفاق، وفي آخرِ الآيات السابقة : ﴿ **فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمًا** ﴾ .

وهذا كلّه يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .

وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد . عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت : ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون ﴾ الآية .

ثم ذكر المؤلِّف ـ رحمه الله تعالى ـ سببين من أسباب نُزول قوله تعالى : ﴿ **ألم تر إلى الذين يزعُمون** ﴾ :

السبب الأوّل :

قوله : « **قال الشّعبيّ : كان بين رجلٍ من المنافقين ورجل من اليهود خُصومة، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد** » لأنّه يعرف أن محمدًا ﷺ لا يأخذ الرّشوة .

« **وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة** » والرّشوة مثلّث الرّاء، يقال : رِشوة، ورَشوة، ورُشوة، هي : ما يدفعه أحدُ الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، وما يدفعه للموظّف أحدُ المراجعين من أجل أن يقدِّم معاملته على معاملة غيره من المستحقّين، أو من أجل أن يعطيه ويحرِم المستحقّين، أو من أجل أن يعطيه حقّه الذي ليس فيه ضرر على أحد، . فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي في المحكمة، أو كانت لموظّف في أحد الدوائر الحُكوميّة، من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين، ويقدِّم من لا يستحقّ التقديم، ويؤخّر من يستحقّ التقديم، أو يعطي من لا يستحقّ، ويحرِم المستحقّ في الوظائف أو في أيّ شيء من المراجَعات .

والرّشوة سُحْتٌ : قال النبي ﷺ : « لعن الله الراشي والمرتشي » الراشي هو : الذي يدفع الرّشوة، والمرتشي هو : الذي يأخُذ الرشوة،

....

وقد سمّاهـا الله سُحْتـًا في قولـه عـن اليهـود : ﴿ **أكّـالون للسُّحْت** ﴾، والمراد بالسُّحت : الرّشوة، لأنّ الرشوة تُفسد المجتمَع، فتفسد الحُكّـام، والقُضاة، والموظّفين، وتضرّ أهل الحـق، وتقـدِّم الفُسّـاق، ويحصُـل بهـا خللٌ عظيم في المجتمع .

فالرشوة وَباءٌ خطير، إذا فَشَتْ في المجتمع خَـرَب نظامُـه، واسـتطال الأشرار على الأخيار، وأُهين الحـقّ، فهـي سُـحْتٌ وبـاطلٌ، وهـي مـن أعظم الحرام ـ والعيـاذ بالله ـ، قال الله سـبحانه وتعـالى : ﴿ **ولا تـأكُلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلوا بها إلى الحُكّام لتأكُلوا فريقـًا من أموال الناس بالإثم** ﴾ قيل : هذه الآية نزلت في الرّشوة التي تُدفع للحُكّام من أجـل أكل أموال النّاس بالباطل، سُمِّيت رشوة : مأخوذة من الرِّشاء وهو الحبل الذي يُتَوَصَّل به إلى اسـتنباط المـاء مـن البئر، فكـأن مقـدِّم الرشـوة يريـد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سمّيت رشوة .

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول ﷺ لعلمـه أنّ الرسـول لا يأخذ الرشوة لأن الرشوة سُـحْتٌ وحـرام وبـاطل، والرسـول ﷺ جـاء بالحقّ والعدل بين الناس .

وأما المنـافق ـ مع أنـه يزعُم الإيمان ـ طلب أن يتحـاكم إلى اليهـود لعلمه أنّ اليهود يأخذون الرشوة، فقد قال الله تعالى فيهم : ﴿ **سمّـاعون للكذب أكّالون للسّحت** ﴾ .

« **ثم اتّفقا أن يأتيا كاهنـًا** » والكاهن هو الذي يتلقّـى عـن الشّـياطين في استراق السمع، فالكاهن يستخدم الشياطين، وتُخبره بأشياء من الأمور الغائبة، فيُخبِر بها الناس ويكذب معها .

وقيل : نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما : نترافع إلى النبي ﷺ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له القصة، فقال للذي لم يرضَ برسول الله ﷺ : أكذلك ؟، قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله .

« **في جُهينة** » وجهينة : قبيلة معروفة، ويقال : إنها حيٌّ من قُضاعَة، وهي قبيلة كبيرة .

« **فنزلت : ﴿ ألم تَرَ إلى الذين يزعمون ﴾** » .

فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة .

❁❁❁

والسبب الثاني لنزول الآية :

أنها : « **نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما : نترافع إلى النّبي ﷺ، وقال الآخَر : إلى كعْب بن الأَشْرف** » وكعب بن الأشرَف زعيمٌ من زعماء اليهود، وهو عربيّ من قبيلة طَيِّء، ولكن كان أخواله من اليهود من بني النّضير، فتهوّد،وكان من أَلَدِّ خُصوم رسول الله ﷺ، وهو الذي ذهب إلى أهل مكّة بعد غزوة بدر يرثي قتلى المشركين، ويحرّض أهل مكّة على غزو رسول الله ﷺ، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه : ﴿ **ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجِبْتِ والطّاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدَى من الذين آمَنوا سبيلاً** ﴾، ثم رجع إلى المدينة وجعل يُنشد الأشعار في ذمّ رسول الله ﷺ، ويحرِّض الناس عليه، فقال النّبي ﷺ : « مَنْ لي بكعب بن الأشْرَف فقد آذى الله ورسوله ؟ » فانتدب محمد بن مَسْلَمة الأنصاري - رضي الله عنه -، واستأذن رسول الله ﷺ في قتله، فخرج هو ورجالٌ معه إلى كعب بن الأشرَف باللّيل، فدعوه فنزل إليهم، فقتلوه وأراحوا المسلمين من شرّه، لأنّه لَمّا خان الله

ورسوله، وصار يؤذي رسول الله ﷺ انتقض عهده، فأهدر النّبي ﷺ دمه، وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النّبي ﷺ، وأراح الله المسلمين من شرّه .

« **ثم ترافعا إلى عمر** » وكلّ هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله .

« **فذكر له** » أحدُهما « **القصّة** » يعني : سبب مجيئهما .

« **فقال** » عمر ــ رضي الله عنه ــ « **للّذي لم يرضَ برسول الله ﷺ : أكذلك ؟، قال : نعم . فضربه بالسّيف فقتله** » لأنّه مرتدّ عن دين الإسلام، أو لأنّه لم يُسْلِم من الأصل، ولكنّه أظهر الإسلام نفاقًا، والمنافق إذا ظهر منه ما يعارِض الكتاب والسنّة وَجَب قتلُه دفعًا لشرّه، ولكنّ النبيّ ﷺ لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أُبيّ وغيره، درْءاً للمفسدة، لئلاّ يتحدّث الناس أنّ محمدًا يقتُل أصحابه . فالرّسول ﷺ ارتكب أخفّ المفسدتين ـ وهي : ترك قتله ـ لدفع أعلاهما .

هذا وجه كون الرّسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله، لأنّه خشي من مفسدة أكبر .

فدلّت هذه النّصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة :

أوّلاً : في الآيات والحديث : وُجوب التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، وأنّ هذا هو مقتضى الإيمان .

ثانياً : وُجوب تحكيم الكتاب والسنّة في كلّ المنازَعات، لا في بعضها دون بعض، فيجب تحكيمها في أمر العقيدة، وهذا أهمّ شيء، وفي المنازعات الحقوقيّة بين الناس، وفي المنازعات المنهجيّة والمذاهب

والمقالات، وفي المنازعات الفقهيّة : ﴿ **فإنْ تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول** ﴾، أما الذي يريد أن يأخذ جانبًا فقط، ويترك ما هو أهمّ منه، فهذا ليس تحاكمًا إلى كتاب الله، فما يقوله دعاة الحاكميّة اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في أُمور المنازعات الحقوقيّة، ولا يحكّمونها في أمر العقائد، ويقولون : النّاس أحرار في عقائدهم، يكفي أنّه يقول : أنا مسلم، سواءً كان رافضيًّا أو كان جهميًّا أو معتزليًّا، أو.. أو.. إلى آخره، « نجتمع على ما اتّفقنا عليه، ويعذُر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه » هذه القاعدة التي وضعوها، ويسمونها : القاعدة الذهبية . وهذا في الحقيقة : تحكيم للكتاب في بعض، وترك فيما هو أهمّ منه، لأنّ تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحُقوقيّة، فتحكيمُها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك، ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا با لله ورسوله، هذا أهمّ، فالذي إنما يأخذ جانب الحاكميّة فقط ويهمِل أمر العقائد، ويُهمِل أمر المذاهب والمناهج التي فرّقت الناس الآن، ويُهمل أمر النّزاع في المسائل الفقهيّة، ويقول : أقوال الفقهاء كلها سواء، نأخذ بأيّ واحدٍ منها . فهذا قول باطل، لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل، فيحكّم كتاب الله في كلّ المنازَعات العَقَديّة، وهذا هو الأهم، والمنازَعات الحُقوقيّة، والمنازَعات المنهجيّة، والمنازَعات الفقهيّة، ﴿ **فإنْ تنازعتم في شيء** ﴾ هذا عامّ، ﴿ **وما اختلفتم فيه من شيء فحُكْمُه إلى الله** ﴾ .

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد هم غالطون، أخذوا جانبًا وتركوا ما هو أعظم منه، وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله ـ أو هو

أعظم منه ـ وهو المناهج التي فرّقت بين الناس، كلّ جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، لم لا نرجع إلى الكتاب والسنّة ونأخُذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنّة ونسير عليه .

والحاصل؛ أنّ تحكيم الكتاب والسنّة يجب أن يكون في كلّ الأُمور، لا في بعضها دون بعض، فمن لم يحكِّم الشريعة في كلّ الأمور كان مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببعض شاء أم أبى، ﴿ **أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفُرون ببعض** ﴾ .

المسألة الثالثة : في هذه النصوص تفسير الطّاغوت، وأنّ من معانيه : الحكم بغير ما أنزل الله .

المسألة الرّابعة : في هذه النصوص دليل على أنّ مَن اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوّى بين حكم الله وحكم الطّاغوت وادّعى أنّه مخيّر بينهما أنه كافر با لله خارجٌ من الملّة، لأنّ الله تعالى قال : ﴿ **ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا** ﴾ فكذّبهم في دعواهم الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطّاغوت، لأنّه لا يمكن الجمع بين النّقيضين، فمن اختار حكم الطّاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما وقال : هما سواء، إنْ شئنا أخذنا بهذا، وإنْ شئنا أخذنا بهذا، أو قال : تحكيم الطاغوت جائز، أو حَكَمَ بالشريعة في بعض الأمور دون بعض، فهذا كافر با لله . كالذين يحكِّمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط . ومن حَكَم بغير ما أنزل الله هوىً في نفسه، وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق، وحكم غيره باطل، ويعترف أنه مخطيء ومذنب، فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من المِلّة .

المسألة الخامسة: في حديث عبد الله بن عمرو وفي آخر الآيات: ﴿ **ثم لا يجدوا في أنفسهم حرَجًا مّما قضيت ويسلّموا تسليمًا** ﴾ دليل على أنّ علامة الإيمان: أن يقتنع بحكم الله ورسوله، فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الإطمئنان فهذا دليلٌ على ضعف إيمانه، أو على عدم إيمانه، لقوله ﷺ: « لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواهُ تبعًا لِمَا جئتُ به »، قال تعالى: ﴿ **ثم لا يجدوا في أنفسهم حرَجًا مّما قضيتَ ويسلّموا تسليمًا** ﴾. فمن علامة الإيمان: الاطمئنان لحكم الله ورسوله، سواءً كان له أو عليه، فلا يجد في نفسه شيئاً من التّبرُّم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه.

المسألة السّادسة: في سبب نزول الآية: دليل على تحريم الرّشوة، لأنّها من أكل المال بالباطل، ولأنّها تسبّب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح، وأنّها من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه الأمّة فقد تشبّه باليهود، وقد قال ﷺ: « من تشبّه بقوم فهو منه »، مع ما فيها من أكل المال بالباطل، مع ما فيها من إفساد الحكم، ونشر الفوضى في الحُقوق، وهي شرٌّ كلّها.

المسألة السّابعة: في الحديث دليل على وُجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنّة، لأنّه أصبح مفسدًا في الأرض، فيجب على ولي الأمر قتله.

المسألة الثامنة: في قوله: ﴿ **ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلاّ إحسانًا وتوفيقًا** ﴾ أنّه لا يُقبَل إعتذار مَن تحاكَم إلى غير الكتاب والسنّة، لأنّ الله أنكر عليهم ذلك، وهم ﴿ **يحلفون بالله إنْ أردنا إلاّ إحسانًا**

وتوفيقًا ﴾، فلا يُقبل إعتذار مَن حكّم غير الكتاب والسنّة، ولو اعتذر بما اعتذر فإنّه لا عُذر له، لأنّ الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار .

المسألة التاسعة : في قوله : ﴿ **ولو أنهم إذْ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول** ﴾ فيه : قَبول التّوبة من المرتدّ، فإنّ الله عرَض عليهم التّوبة مع ردّتهم في تحكيم غير ما أنزل الله أنهم لو تابوا تاب الله عليهم .

والمسألة العاشرة : فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول ﷺ إنما هو في حال حياته، بدليل أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما كانوا يأتون إلى قبره ﷺ يطلبون منه الاستغفار والدعاء، وهم القدوة، وخير القرون، وأعلم الناس بتفسير القرآن .

وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي ﷺ وطلب منه الاستغفار بعدما تلا الآية : ﴿ **ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم** ... ﴾، فهي قصة مختلقة لا أصل لها، ولو صحّت لم يجز الاستدلال بها، لأنها فعل أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصحابة، وهم أعلم الأمة بما يُشرع ولا يُشرع . وديننا لا يُؤخذ من القصص والحكايات، وإنما يُؤخذ من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « فيه مسائل :

المسألة الأولى : تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت » أي : أنّ الطاغوت هو من يحكُم بغير ما أنزل الله، سمّاه الله طاغوتًا .

« الثانية : تفسير آية البقرة : ﴿ **وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض** ... ﴾

الآية » أي : ومن أعظم الإفساد في الأرض : التحاكُم إلى غير ما أنزل اللهُ .

« الثّالثة : تفسير آية الأعراف : ﴿ **ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها** ﴾ » أي : أن مِن أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها : تحكيم غير الشّريعة .

« الرّابعة : تفسير : ﴿ **أفحكم الجاهليّة يبغون** ﴾ » أي : أنّ حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل اللهُ، فكلّ حكم يخالف حكم اللهُ فإنّه حكم الجاهلية في أيّ وقت، ولو سُمّي قانونًا، أو نظاماً، أو دستوراً، أو سُمّي ما سُمّي، فإنّه حكم الجاهليّة .

« الخامسة : ما قال الشّعبي في سبب نزول الآية » أي : أن الشّعبي ذكر سبب نزول الآية الأولى : ﴿ **ألم تر إلى الّذين يزعمون** ﴾، وأنّها نزلت في رجلين أرادا التحاكم إلى غير الرسول ﷺ .

« السّادسة : تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب » أي : أن الإيمان الصّادق هو : تحكيم ما أنزل اللهُ عز وجل، والإيمان الكاذب هو تحكيم الطاغوت مع ادّعاء الإيمان .

❁ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات

قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **بابُ مَنْ جَحَدَ شيئًا من الأسماء والصّفات** » أي : ما حكمُه ؟، وما دليل ذلك ؟ .

ومناسبة الباب : أنه لَمّا كان التّوحيد ثلاثة أنواع : **توحيد الرُّبوبية، وتوحيد الأُلوهيّة، وتوحيد الأسماء والصّفات**، وكان غالبُ هذا الكتاب في النّوع الثّاني وهو توحيد العبادة، وفيه الخُصومة بين الرُّسل والأُمم، وهو الذي كثُر ذكره في القرآن الكريم وتقريرُه والدّعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخَلْق من أجله كما قال تعالى : ﴿ **وما خلقتُ الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون** ﴾ .

وأمّا النّوع الأوّل **وهو توحيد الرّبوبيّة** : فهذا أكثرُ الأُمم مقرّة به، خصوصًا الذين كانوا في وقت نُزول القرآن من كُفّار قريش وكُفّار العَرب كانوا مقرِّين بتوحيد الرّبوبيّة، فهم يعتقدون أنّ الله هو الخالق هو الرّازق، المحيي، المميت، المدبِّر يعترفون بذلك كما جاءت آياتٌ في القرآن الكريم تبيِّن ذلك : ﴿ **ولئن سألتهم مَن خلق السموات والأرض ليقولُنّ خلقهنّ العزيزُ العليم** ﴾، ﴿ **ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله** ﴾، ﴿ **قل من ربُّ السموات السبع وربُّ العرش العظيم سيقولون لله** ﴾، ﴿ **قل من بيده ملَكوت كلّ شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله** ﴾، هذا شيءٌ متقرِّر، ولكنّه لا يُدخِلُ في الإسلام، مَن أقرّ به واقتصر عليه ولم يقرّ **بالنوع الثّاني وهو توحيد العبادة**، فإنّه لا يكون مسلِمًا ولو أقرّ بتوحيد الرّبوبيّة .

أمّا النوع الثّالث : وهو توحيد الأسماء والصّفات، فهو في الحقيقة داخلٌ في توحيد الربوبيّة .

ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يُجمِل ويجعل التوحيد نوعان :

توحيدٌ في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصفات .

وتوحيدٌ في الطّلب والقصد وهو التوحيد الطّلَبي العملي، وهو توحيد الأُلوهيّة .

ولكن لَمّا وُجدت طوائف من هذه الأُمّة افترقت عن مذهب السّلف، وصار لها رأيٌ في الأسماء والصفات تخالِف الحق؛ جُعل هذا قسمًا ثالثًا من أجل الرّدّ عليهم وبيانه للنّاس، فجُعل التّوحيد ثلاثة أقسام : توحيد الرُّبوبية، وتوحيد الأُلوهيّة، وتوحيد الأسماء والصّفات، لأنّ هذا التقسيم تفصيلي، والتقسيم الأوّل إجمالي .

وقد وجدت نابتة في الآونة الأخيرة تجعل التوحيد قسماً واحداً هو : توحيد الربوبية فقط، وتنكر ما عداه، فلم يزيدوا على ما أقرّ به المشركون، ولم يعلموا ـ أو هم يتجاهلون ـ أن القرآن الكريم قد دلّ على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة .

وحدث طائفة أخرى تقول : إن التوحيد أربعة أقسام، وتزيد من عندها توحيد الحاكمية، ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه داخل في توحيد الألوهية، وليس قسيماً له .

وقد تكلّم الشّيخ على توحيد الألوهيّة في معظَم أبواب هذا الكتاب، بل في أوّل بابٍ منه يقول : « **كتاب التّوحيد، وقولِ الله تعالى : ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنس إلاّ ليعبُدون ﴾** »، فاعتنى بتوحيد الأُلوهيّة،

لأنه هو المقصود، وتوحيد الربوبية دليل عليه، وداخل في ضمنه .

ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصّفات، ولم يذكر توحيد الرّبوبيّة، لأنّ توحيد الرّبوبيّة مُعتَرَفٌ به عند جميع الخلق، وتُقِرُّ به حتى الأمم الكافرة على جاهليّتها وشركها، ولكنّه خصّ باب الأسماء والصّفات هنا لأنّ منكريه من هذه الأمّة من الفِرَق الضّالّة كثيرون .

فأراد بهذا الباب أن يبيِّن حكم هذه الفِرق المخالِفة في هذا النوع العظيم من أنواع التّوحيد .

ولهذا قال : « **بابُ من جَحَد الأسماء والصّفات** » أي : بيان حكمه .

***

قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **وَهُم** ﴾ أي : المشركون .

﴿ **يكفرون بالرّحمن** ﴾ أي : ينكرون هذا الاسم الكريم، ويجحدونه .

يوضّح ذلك سبب نزول الآية، وهو : أنّ كُفّار قريش لَمّا سمعوا رسول الله ﷺ يذكُر الرحمن، قالوا : وما الرّحمن ؟، لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة . يَعْنُون : مسيلِمة الكذّاب، وذلك عندما صالح النّبي ﷺ المشركين في الحديبيَة، وأراد أن يكتُبَ الصُّلْح، ونادى عليَّ بن أبي طالب ليكتُب الصُّلْح، فقال له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم »، قالوا : لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتُب باسمك اللهم . فأنزل الله تعالى : ﴿ **وهم يكفُرون بالرّحمن** ﴾ .

وكذلك لَمّا كان النّبي ﷺ في مكّة، وكان يصلّي ويدعو في سُجوده : « يا الله، يا رحمن »، فقال المشركون لَمّا سمعوه : انظروا إلى

هذا يزعُم أنّه يعبُد ربًّا واحدًا وهو يدعو ربّين : الله والرّحمن، قال الله تعالى : ﴿ **قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى** ﴾ .

بيّن سبحانه أنّ أسماءه كثيرة، وتعدُّد الأسماء لا يدلّ على تعدُّد المسمّى، بل تعدُّد الأسماء يدلّ على عظمة المسمّى، والله جل وعلا له أسماء كثيرة، قال تعالى : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **الله لا إله إلاّ هو له الأسماء الحسنى** ﴾، وقال تعالى في آخِر سورة الحشر : ﴿ **هو الله الذي لا إله إلاّ هو ...** ﴾ إلى قوله : ﴿ **له الأسماء الحسنى** ﴾، فالله له أسماءٌ كثيرة، كلّها حسنى، يعني : تامّة عظيمة، تشتمِل على معان جليلة .

وفي الحديث الصحيح : أنّ النّبي ﷺ قال : « إنّ لله تسعة وتسعين اسمًا مَنْ أحصاها دخل الجنّة »، وفي دعاء النّبي ﷺ : « أسألُك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أوعلّمته أحدًا من خلقك »، فدلّ على أنّ أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

وكثرة الأسماء الحسنى تدلّ على عظمة المسمّى .

فكلّ اسم يُدعى به ويُطلب منه تعالى ما يتضمّنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتّوبة وغيرها .

وقوله : ﴿ **فادعوه بها** ﴾ يعني : توسّلوا إليه بها في دعائكم، كأن تقول : يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا توّاب تُب عليّ، يا رازق ارزقني .. وهكذا .

﴿ **وذَروا الّذين يُلحدون في أسمائه** ﴾ يعني : يُنكرونها، أو ينكرون

معانيها، توّعدهم الله بقوله : ﴿ **سيُجزون ما كانوا يعملون** ﴾ .

والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنّة والجماعة من الصحابة والتّابعين، وأتباعهم إلى يوم القيامة، فأهلُ السنّة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمّى الله تعالى بها نفسه، أو سمّاه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بها، ويُثبون معانيها وما تدلّ عليه، ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى .

أما الفرقُ الضالّة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقّات هؤلاء فإنّهم يجحدونها، فمنهم مَن يجحد الأسماء والصّفات وهم الجهميّة، ولذلك كفّرهم كثيرٌ من علماء هذه الأُمة، يقول الإمام ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ في « النّونيّة » :

ولقد تقلّدَ كفرهم خمسون في عشرٍ من العلماء في البُلدان

يعني : كفّر الجهميّة خمسمائة عالِم من هذه الأُمة، لأنّهم يجحدون الأسماء والصّفات، فلا يُثبتون لله اسمًا ولا صفَة .

والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيَها، وجعلوها أسماء مجرّدة، ليس لها معاني .

والأشاعرة : أثبتوا الأسماء وبعض الصّفات، وجحدوا كثيراً من الصفات، فأثبتوا سبع صفات، وبعضهم يُثبت أربع عشرة صفة، والبقيّة يجحدونها ويُنكرونها .

وكلّ هؤلاء فرقٌ ضالّة، وهم يتفاوتون في ضلالهم .

وفي صحيح البخاري : قال علي : (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله ؟!) .

قال : « **وفي صحيح البخاري : قال عليّ** » عليّ بن أبي طالب يخاطِب العلماء، ويقول لهم : « **حدِّثوا النّاس بما يعرفون** » أي : تكلّموا عندهم بما يعرفون، أي : بما لا تستنكِرُه عقولهم، بل حدِّثوهم بما تتحمّله عقولهم، وتُدركه أفهامُهم، ولا تُسمعوهم شيئًا لا يفهمون معناه، أو يجهلونه، فيبادِرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحَرج .

وكأنّه قال هذه المقالة لَمّا كثُر القُصّاس في وقته، وهم : الوُعّاظ، والوُعّاظ يحرصون على أن يخوِّفوا الناس، فيذكُرون لهم كلّ ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث، سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان النّاس يفهمونها أو لا يفهمونها . وهذا أمرٌ لا يجوز، فالحاضرون يحدَّثون بما تتحمّلُه عقولهم، وبما ينفعُهم، أما ذكر الأشياء التي تشوِّش عليهم ـ وقد تحمِل بعضَهم على التّكذيب ـ فهذا أمرٌ محرّم، فينبغي للقاصّ والواعظ والخطيب والمتحدِّث أن يراعيَ أحوال السّامعين، فيتكلّم معهم بما يُناسِب حالهم : إنْ كان يتكلّم في وسط علماء يتكلّم بالكلام اللاّئق بأهل العلم، وإنْ كان يتكلّم في وسط عوام فيتكلّم بما يناسبهم وبما تتحمّله عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم أيضًا، يعلِّمهم أُمور دينهم : أمور صلاتهم، وأُمور عبادتهم، ويحذّرهم من المعاصي ومن المحرّمات، ولا يدخُل في المواضيع العلميّة البعيدة عن أفهام العوامّ .

وهذه حكمةٌ عظيمة من أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ : أنه أمر أن يراعى أحول الحاضرين وأحوال السّامعين، فيحدّثون بما يتناسب مع

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : (أنه رأى رجلاً انتفض لمّا سمع حديثاً عن النبي ﷺ في الصفات؛ استنكاراً لذلك، فقال : ما فَرَقَ هؤلاء ؟، يجدون رِقّة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه ؟!) انتهى .

مستواهم العلميّ .

ويا ليت المحدِّثين في وقتنا هذا والخُطباء يمشون على هذا النّظام وهذه القاعدة التي قالها أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب .

فهذه قاعدة للمتحدِّثين في كل وقت : أنّ المتحدِّث يراعِي أحوالَ السّامعين : إنْ كان في وسطٍ علمي يتحدّث بما يناسِب، وإن كان في وسط عامِّي يتحدّث بما يناسبه، وإنْ كان في وسط مختَلِط من العلماء ومن الجُهّال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع، فيتحدّث بحديث يستفيدُ منه الحاضرون ويفهمونه من أُمور دينهم، ويدرِّسون العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حتى تتسع لها عقولهم، وتتقبلها أفهامهم .

❁❁❁

قال : « **وروى عبد الرزّاق** » عبد الرزّاق : هو عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ : الإمام الجليل، صاحب « المصنّف » المسمّى بـ« مصنّف عبد الرزّاق » .

« **عن معمَر** » هو معمَر بن راشد الأزدي : من تلاميذ محمد بن شهاب الزُّهريّ، الإمام الجليل .

« **عن ابن طاووس عن أبيه** » طاووس هو : طاووس بن كَيْسان، من أئمّة العلم في اليمن . وابنُه هو : عبد الله بن طاووس : كان إماماً جليلاً، يروي عن أبيه طاووس .

ولمّا سمعت قريش رسول الله ﷺ يذكر الرحمن، انكرون ذلك، فأنزل الله فيهم : ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ﴾ .

« **عن عبد الله بن عبّاس : أنّه رأى رجلاً انتفض لَمّا سمعَ حديثاً عن النبي ﷺ في الصّفات؛ استنكاراً لذلك، فقال : ما فَرَقُ هؤلاء ؟!، يجدون رِقّةً عند مُحكمه، ويهلكون عند متشابهه** » الفَرَق : الخوف . والمحكَم من النّصوص هو : الذي يُفهم معناه من لفظه، ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسّره . والمتشابه هو : الذي لا يُفهم معناه من لفظه، ويحتاج إلى دليل آخر يفسّره، كالنّاسَخ والمنسوخ، والمطلَق والمقيَّد، والعام والخاص، والمجمل والمبيّن .

فقاعدة أهل السنّة والجماعة : أنّهم يردّون المتشابه إلى المحكَم، فيفسّرون بعض النّصوص ببعض، لأنّه كله كلامُ الله أو كلامُ رسوله ﷺ .

وأمّا أهل الزّيغ فإنّهم يأخذون المتشابه، ويترُكون المحكَم .

قال تعالى : ﴿ **هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكَمات هُنّ أم الكتاب وأُخَر متشابِهات فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاّ الله والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كلٌّ من عند ربّنا** ﴾ فيردّون المتشابه إلى المحكم، ويفسِّرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله ﷺ، ﴿ **يقولون آمنا به كلٌّ** ﴾ يعني : المحكَم والمتشابه، ﴿ **مِن عند ربّنا** ﴾ فيفسّرون بعضه ببعض، فلا يأخذون المتشابهَ فقط ويترُكون المحكَم .

ومنهم : هذ الرجل الذي ترك المحكم واستنكره ـ وهو حديث الصفات، وأخذ المتشابه، فهلك .

فدلّ قولُه ـ رضي الله عنه ـ : « **يجدون رِقّة عند محكَمه** » على أنّ آيات الصّفات من المحكَم وليست من المتشابه . وفي هذا ردٌّ على أهل

الضّلال الذين يجعلون الصّفات من المتشابه،
ويفوِّض معناها إلى الله . وهذا ضلالٌ وغلط، بل هي من المحكَم الذي يُعرف معناه ويفسَّرُ، ولذلك عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - جعلها من المحكَم، وهذا هو الحقّ، وهو مذهب السّلف: يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : « ما وجدتّ أحدًا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصّفات من المتشابه » على كثرة اطّلاعه وتتبُّعه .

ويُستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى : ﴿ **وهم يكفرون بالرّحمن** ﴾، ولكنّه كفرٌ فيه تفصيل قد يكون كفرًا أكبر مخرج من المِلّة، وقد يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الملّة لكنّه ضلال، وهذا بحسب حال النّافي للأسماء والصّفات : هل هو مقلِّد أو غير مقلِّد ؟، هل هو متأوِّل أو غير متأوِّل ؟ .

الفائدة الثانية : في قول عليّ - رضي الله عنه - : (**حدِّثوا الناس بما يعرِفون**) فيه : أنه يجب على المتحدِّث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدّث بما يناسِب حال المستمعين وما ينفعهم، ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها، لأنّ هذه الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كذَب على رسول الله ﷺ، كالذي يروِّجه بعضُ القُصّاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وإن كانت ثابتة عن الرّسول ﷺ فإنّه يكون قد تسبّب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم لها، فيكون هو السّبب الذي حملهم على ذلك .

الفائدة الثالثة : أيضًا في قول عليّ - رضي الله عنه - طلب التدرُّج

في تعليم النّاس، فيبدأ بصغار المسائل، ثم يُنتَقل إلى كِبارها، هذا هو الطّريق الصحيح للتّعليم، أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا غلط .

الفائدة الرابعة : في قول ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ دليلٌ على أنّ نصوص الصفات من المحكَم، وأنّها تُذكَر عند الناس، لا يُتحاشى من ذكرها، لأنّها واضحة المعاني، لا إشكال فيها، ولذلك جاءتُ في القُرآن، والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلّمون .

الفائدة الخامسة : فيه دليل على أنّ أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويترُكون المحكَم .

الفائدة السّادسة : فيه ـ أيضًا ـ دليل على إنكار المنكَر، لأنّ ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ استنكر على هذا الرّجل، وبيّن السبب الذي حمله على ما حصل منه من الرِّعدة، وأنّه من أهل الزّيغ الذين ينكرون المحكَم ويتّبعون المتشابه .

الفائدة السّابعة : أنّ أوّل مَن جحد الأسماء والصّفات هم المشركون، فيكونون أئمّة للجهميّة والمعتزلة ومَن نحا نحوَهم، وبئس الأئمَّة والقُدوة، نسأل الله العافية والسّلامة .

هذا، وبالله التّوفيق .

۞۞۞۞۞

❁ باب قـول الله تعالـى :

﴿ يَعْرِفون نعمة الله ثم يُنكرونها ﴾ .

هذا الباب ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد باب « **مَن جحد شيئًا من الأسماء والصّفات** »، لأنّه مِن جنسه، فيه تنقُّصٌ للرُّبوبيّة، فالذي يجحد الأسماء والصّفات قد تنقَّص الربوبيّة، وكذلك الذي يُضيفُ النِّعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقّص الرّبوبيّة .

فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة، وهي قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ **يعرفون نعمة الله ثمّ يُنكرونها وأكثرُهم الكافرون** ﴾ هي من سورة النّحل، وسورة النّحل تسمّى سورة النِّعَم، لأنّ الله سبحانه وتعالى عدّد فيها كثيرًا من نعمه على عباده، وقال فيها : ﴿ **وإنْ تعدُّوا نعمة الله لا تُحصوا إنّ الله لغفورٌ رحيم** ﴾، وأوّل النِّعَم التي ذكرها الله في هذه السّورة نعمة إرسال الرُّسل، وإنزال الوحي لهداية عباده .

ثم النعمة بخلق الإنسان، وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والدّقيقة، وما جعل فيه من بديع الصّنعة .

ثم النّعم في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال، وفيها منافعهم من الرُّكوب والحمل والألبان واللحوم، وغير ذلك .

وكذلك : المراكِب البحريّة التي تقطَعُ بهم عُباب الماء .

وكذلك : ما أنبت في الأرض من صُنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم .

وكذلك : ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في البرّ والبحر : ﴿ **وعلامات وبالنّجم هم يهتدون** ﴾ .

ومن ذلك : نعمة المشارب من اللّبَن والعسل، والماء الذي أنزله من السّماء .

وكذلك : نعمة المساكن التي يسكُنون فيها تُؤوويهم من الحرّ والبرْد، فيتحصّنون بها من عدوّهم : البيوت الثّابتة، والبُيوت المتنقّلة : ﴿ **والله جعل لكم من بيوتكم سكَنًا وجعل لكم من جُلود الأنعام بيوتًا تستخفّونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم** ﴾ .

كذلك : نعمة الملابس التي يلبسونها : ﴿ **وجعل لكم سرابيل تقيكُم الحرّ وسرابيل تقيكُم بأسكم** ﴾ ملابس الأبدان التي يستُرون عوراتهم، ويُجمِّلون بها هيئاتهم، وملابس الدُّروع التي تقيهم من سلاح العدو .

كلُّ هذه النعم من الله سبحانه وتعالى .

ثم قال تعالى : ﴿ **فإنْ تولّوا فإنّما عليك البلاغ المبين ۝ يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها وأكثرهم الكافرون** ﴾ .

والمفسِّرون - رحمهم الله - ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآية، وكلّها صحيحة، ولا تناقُض بينها، لأنّها كلّها تدخُل في نعمة الله، وكلٌّ منهم يذكُر مثالاً من هذه النعم . فأقوال المفسّرين لا تناقض بينها، واختلافهم - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - : اختلافُ تنوُّع، وليس هو اختلاف تضادّ، لأنّ الآية - أو الآيات، أو السّورة - تحتمِل عدّة معان، فكلّ واحدٍ من المفسِّرين يأخذ معنًى من هذه المعاني، فإذا جمعتها وجدتّ أنّ الآية - أو السّورة، أو الآيات - تتضمّن هذه المعاني الّتي قالوها جميعًا .

فمنهم مَن قال : المراد بقوله ﴿ **يعرفون نعمة الله** ﴾ : بِعثة محمد ﷺ،

ولا شكّ أنّ هذه النعمة هي أكبرُ النعم، ولذلك صدّر السّورة بذكر بعثة الرُّسل : ﴿ ينزِّل الملائكة بالروح من أمره على مَن يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلاّ أنا فاتّقون ﴾، وقال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالَمين ﴾ .

ومنهم مَن قال : (المراد بالنعمة : هو كلّ ما ذكره الله في هذه السّورة من أصناف النِّعَم) .

وقولُه : ﴿ **نعمة الله** ﴾ مفرد مضاف، فيعم جميع النِّعم، فقولُه تعالى : ﴿ **يعرفون نعمة الله** ﴾ أي : يعرفون نِعَمَ الله المذكورة في هذه السورة، ولا يجحدونها في قرارة أنفسهم، فيعرفون بقلوبهم أنّها من الله، ولكنّهم بألسِنتهم ينسِبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس؛ يتلفّظون بأنّ هذه النِّعَم من الله ولكنّهم في قلوبهم ينسِبونها إلى غيره .

وهذا يقولُ العلماء : **أركانُ الشكر ثلاثة لا يصحّ الشّكر إلاّ بها** :

الركن الأوّل : التحدُّث بها ظاهرًا، كما قال تعالى : ﴿ **وأما بنعمة ربّك فحدِّث** ﴾ .

الركن الثاني : الاعتراف بها باطنًا، يعني : تعتَرف في قَرارة نفسك أنّها من الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبُك موافِقًا للسانك من الاعتراف بأنّها من الله .

الرُّكن الثالث : صرفُها في طاعة موليها ومُسْدِيها وهو الله سبحانه وتعالى، بمعنى : أن تستعين بها على طاعة الله، فإنِ استعنْتَ بها على معصية الله لم تكن شاكرًا لها .

قال مجاهدٌ ـ ما معناه ـ : (هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي) .
وقال عونُ بن عبد الله : (يقولون : لولا فُلان لم يكن كذا) .

﴿ **ثم ينكرونها** ﴾ المُراد بإنكارها : جُحودُها، إما باللّسان وإمّا بالقلب، بأن تنسَب إلى غير مَن أنعم بها، إما أن تُنسب إلى الأسباب، وإمّا أن تُنسب إلى الأصنام والآلِهة، وإمّا أن تُنسب إلى الآباء والأجداد، وإمّا أن تُنسب إلى كَدِّ العبد وكسبه وحِذْقِه ومعرِفَته .

فما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا الباب إنما هو أمثلة لكُفران النعمة .

❁❁❁

قوله : « **قال مجاهد** » وهو مجاهِد بن جَبْر، الإمام التّابعي الجليل، يفسِّر الآية بقول الرجل : (**هذا مالي ورثته عن آبائي**)، فلا يَنْسِب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسِبُه إلى آبائه وأجداده .

وكذلك إذا نسبه إلى كَدِّه وكسبه وحِذْقِه ومعرفته، فإنّ هذا جُحود لنعمة الله، لأنّ المال فضلٌ من الله سبحانه وتعالى، أما الحِذْق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تُنْتِجْ مسبَّباتِها وقد لا تُنْتِج، كم من حاذِق وكم من عالم وكم من صانع يُحْرَم من الرّزق ولا تُغنيه صنعته شيئًا، فهذا فضلٌ من الله سبحانه وتعالى، وأما هذه فهي أسبابٌ إنْ شاءَ الله نفعتْ وإنْ شاء لم تنفع .

❁❁❁

قوله : « **وقال عونُ بن عبد الله** » هو : عَوْن بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذَلي : إمامٌ جليل .

« **يقولون : لولا فلان لم يكن كذا** » وهذا لا يجوز، لأن فيه نِسبة النعمة إلى غير اللهِ، والذي يجوز ما أرشد إليه النّبي ﷺ، أن تقول : (لولا اللهُ، ثُمَّ فلان)، لأنّك نسبت النعمة إلى اللهِ، وذكَرْتَ أنّ فلانًا إنّما هو سببٌ فقط، لأنّ (ثُمَّ) للترتيب والتعقيب .

❁❁❁

قوله : « **وقال ابنُ قُتَيْبَة** » ابن قُتيبة هو أبو محمد عبد اللهِ بن مسلم بن قُتيبة الدِّيْنَوَرِي، إمامٌ في النحو، واللّغة، والتّفسير، وله كتبٌ مشهورة، منها : « كتاب التفسير »، وكتاب « المعارِف » .

« **يقولون : هذا بشفاعة آلِهَتنا** » يعني : قول المشركين : هذا الذي حصل من الخير ومن النّفع إنّما هو بشفاعة آلهتنا . يعني : أنّ آلهتهم شفعتْ عند اللهِ في حصولها، لأنّ المشركين الذين يعبُدون الأصنام لا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلُق وترزُق، وإنّما يعبدونها لاعتقاد أنّها تشفَع لهم عند اللهِ، كما قال تعالى : ﴿ **ويعبُدون من دون اللهِ ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤُنا عند اللهِ** ﴾، وقوله : ﴿ **ما نعبُدهم إلا ليقرِّبونا إلى اللهِ زُلْفى** ﴾، فهم يعتقدون أنّ هذه الأصنام تشفع لهم عند اللهِ، وهذا كذِب، لأنّ اللهَ بيّن الشفاعة الصحيحة، وهي ما توفّر فيها شرْطان : إذْنُ اللهِ للشّافع أن يشفع، ورضاهُ عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التّوحيد .

والمشركون يتقرّبون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان، ويذبحون لها، وينذُرون لها، ويطوفون بها، ويقولون : (هؤلاء شفعاؤنا عند اللهِ)، مثل حالة عُبّاد القبور اليوم، يذبحون للقُبور، وينذُرون للقبور، ويهتِفون بها،

وقال أبو العبّاس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أنّ الله سبحانه وتعالى قال : « أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر ... » الحديث ـ وقد تقدّم ـ :

وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به .

ويستغيثون بها، ويستصرخون بها، ويقولون : نحن لا نعتقد أنها تخلُق وترزُق، إنّما هي شفعاء عند الله . وكذَبوا في ذلك، فإنّ الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا الشفاعة، ولم يتّخذ هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى .

ومن ذلك قولهم : هذا بشفاعة آلِهَتنا . يقولون : إنّ هذه النعم إنما هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله، كما يقول القبوريّ : هذا بسبب الوليّ فلان، بسبب عبد القادر، بسبب العَيْدَرُوس، بسبب البَدَويّ، وهذا يدخُل في قوله : ﴿ **يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها** ﴾ بمعنى : أنهم ينسِبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل . فهذه طريقة المشركين قديمًا وحديثًا .

❁❁❁

قوله : « **قال أبو العبّاس** » أبو العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة .

« **بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أنّ الله سبحانه تعالى قال : « أصبَحَ مِنْ عبادي مؤمنٌ بي وكافر** » تمامه : « **فأمّا مَنْ قال : مُطِرْنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب . وأما مَن قال : مُطِرْنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب** » .

ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره**

ويشرك به » فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله، وأشرك به .

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرِج من الملّة، إذا كان الإنسان يعتقد أنّ إضافة النعمة إلى الشّيء من إضافة المسبّب إلى سببه، وإنّما المنعم هو الله، وأضافها إلى السبب مجرّد مجاز، فهذا كفرٌ أصغر .

أما إذا اعتقد أنّ النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق، فإنّ هذا كفرٌ أكبر يُخرِجُ من الملّة، إذا أضاف النعم إلى غير الله إضافة خلقٍ وإيْجاد، كفرٌ أكبر مُخْرِجٌ من الملّة .

فالواجب أن تُضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى .

فكلّ مَن أضاف النعمة إلى غير الله، فإنّ هذا كفرٌ با لله، إما أنْ يكون كفرًا أكبر، وإما أن يكون كفرًا أصغر، بحسَب ما يقوم باعتقاد الشّخص وقَرارة نفسه، فليحاسِب الإنسان نفسه عند ذلك .

ومن ذلك : ما يجري على ألسنة بعض الصحفيّين وكثير من الإعلاميِّين الذين ينسِبون الأشياء إلى أسبابها، فيقولون : (المطر ناتجٌ عن انخفاض جويّ، أو عن المُناخ) وما أَشبه ذلك . فالذي يُضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النّوء، فهو من هذا الباب، كما في حديث زيد بن خالد : (أصبَحَ مِن عبادي مؤمنٌ بي وكافر) نعم : المُناخ أو الإنخفاض الجوّي سبب، لكن الذي ينزِّل المطر ويكوِّن المطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس لهذه الأسباب تدخّلٌ في إيجاد المطر أو إحداث المطر .

قال بعضُ السلف : هو كقولهم : كانت الرّيح طيِّبة والملاّح حاذِقـًا ... ونحـو ذلك ممّا يجري على ألسنة كثيرة .

وقد حصل ـ ويحصُل ـ أنّ هناك مناخات كـانت تهطُـل فيهـا الأمطـار بكثرة، ولكن يأتي وقتٌ من الأوقات تُقْفِـر هـذه المناخـات وتُجْـدِب، فكثير من القارّات وإنْ كانت معروفة بكثرة المطر وتواصُل المطر عليهـا يحصُل فيها الجُدْب، كما يقولون عنه : الجفاف، في أمريكا وفي أوروبّا وفي أفريقيا حصل جفافٌ كثير، وهلكـت خلائـق كثـيرة مـن الأمـوال ومن الأنفُس، ومـا نفعهـم المنـاخ، هـذا بيـد الله سـبحانه وتعـالى، وفي تقدير الله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **قال بعضُ السَّلف** » المراد بالسَّلَف : القُرون المفضَّلة، وصَدْر هذه الأمة، وهم محلّ القُدوة، لقُرْب عهدهم من النّبي ﷺ ومن صحابته الكِرام .

وأمّا مَن جاء بعدهم فيُقال لهم : الخَلَف، فمن كان من الخَلَف يسير على منهج السلَف فهو لاحقٌ بهم، ومن تخلَّف عن منهج السَّلَف فإنّـه هالك، كما قال تعالى : ﴿ **والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل في قلوبنـا غِـلاًّ للذيـن آمنـوا** ﴾، ويقول سبحانه : ﴿ **والسّابقون الأوّلون من المهـاجرين والأنصار والذيـن اتّبعوهم بإحسان** ﴾ .

قولـه : « **هو كقولهـم : كـانت الريـح طيِّبة، والمـلاّحُ حاذقـًا** » يعـني : إذا ساروا في البحر في السُّفُن التي كانت تسير بالرِّيح كـانوا إذا نجـوا مـن البحر وخرجوا إلى البر يُثنون على الرِّيح وعلـى المـلاّح، ولا يقولـون : هذا بفضل الله، بل يقولون : كانت الريح التي حملت السفينة طيِّبة .

« **وكان الملاّح حاذِقًا** » الملاّح هو : قائد السفينة، سمّي ملاّحًا لملازمته للماء المِلْح، لأنّ مياه البحار مالحة، فالذي يقود السفينة يقال له : ملاّح، لأنّه يسير على الماء المِلْح .

وكان الواجب عليهم أن يقولوا : أنّ الله هو الذي نجّانا، وهو الذي سخّر لنا الرّيح الطيِّبة، وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها إلى برّ السلامة . أما أَن يقولوا : إنّ نجاتنا وخُروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحِذْقَة القائد، فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **ونحو ذلك ممّا يجري على ألسنة كثيرة** » يعني : نحو هذه الألفاظ ممّا يجري على ألسنة كثيرٍ من الناس من نِسْبة النِّعَم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إمّا من باب التساهُل في التعبير، وإمّا من باب سوء الاعتقاد، فإنْ كان من سوء الاعتقاد فهو كفرٌ يخرج من الملّة، وإنْ كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأنّ الله هو الذي أوجد هذا الشيء : فهذا كفرٌ أصغر، ويسمّى بكفر النّعمة .

فهذا الباب باب جليل لأنّه يعالِج مشلكة يقع فيها كثيرٌ من الناس ولا يحسِبون لها حسابًا، ويتكلّمون بكلام يظنّونه هيّنًا وهو عند الله عظيم : حيث إنّهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره، ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال : « **ونحو ذلك ممّا يجري على ألسنة كثيرة** » فهذا تنبيهٌ لنا أن لا نقع في هذه المزالِق، حتى إنّ ابن عبّاس - رضي الله عنه - فسّر قوله تعالى : ﴿ **فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾ قال : « هو قول الرّجل : (لولا الله وفلان)، (ما شاء الله وشئت)، (لولا كُلَيْبَةُ هذا لأتانا اللّصوص)، (لولا البطّ في الدّار لأتانا اللّصوص)، وما أشبه ذلك من الألفاظ، هذا من اتّخاذ الأنداد لله تعالى .

فهذه هي مسائل هي في عُرْف النّاس أنها سهلة، ولكنّها خطيرة جدًّا، لأنها كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءةُ أدبٍ مع جَناب الرّبوبيّة .

فيُستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام ـ رحمه الله ـ مسائل :

المسألة الأولى: أنّ إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله .

المسألة الثانية: أنّ إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى .

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف : دليلٌ على عدم جواز نِسبة الأشياء إلى أسبابها، وأنّ ذلك من كفر النعمة، لأنّه معلومٌ أنّ الريح الطيِّبة سببٌ لجريَان السفينة، وأنّ حِذْق الملاّح سبب لجريَان السفينة، ولكن إذا أضاف النتيجة الطيِّبة إلى هذين السّببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله .

المسألة الرّابعة: كما قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسائل الباب، يقول : « فيه : اجتماعُ الضّدين في القلب؛ الكفر والإيمان » أخذاً من قوله تعالى : ﴿ **يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها** ﴾، ففيها : اجتماع الإقرار والإنكار، والكفر والإيمان في القلب، فأيّهما غلب على صاحبه صار من أصحابه .

المسألة الخامسة: أنّ كفر النعمة يكثُر وُقوعه في النّاس، ولهذا قال : « **مما يجري على ألسنة كثيرة** »، فهذا ممّا يوجِب الحذر منه .

❁❁❁❁❁

۞ بابُ قول الله تعالى :

﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ﴾ .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب قول الله تعالى** » أي : ما جاء في تفسير هذه الآية مِن أقوال الصّحابة .

والتّفسير إنّما يُعرف من كلام الله، فكلام الله يفسِّر بعضه بعضاً، أو يُعرف من كلام الرّسول ﷺ أو من كلام أصحابه، أو من كلام التّابعين الذين هم تلاميذ الصحابة، هذه مصادر التّفسير، لا يفسَّر القرآن بالرّأي أو بكلام المتأخّرين الذين لم يأخذوا عن الرّسول ﷺ ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه، لأنّ الله أنزل القرآن ووَكَل بيانه إلى الرّسول ﷺ : ﴿ **وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للنّاس ما نُزِّل إليهم من ربّهم** ﴾ .

فالمصدر في تفسير القرآن ـ كما ذكر العلماء ـ أربعة أشياء :

المصدر الأوّل : تفسير القرآن بالقرآن، لأنّ القرآن يفسِّرُ بعضُه بعضًا .

المصدر الثّاني : تفسير القرآن بكلام الرّسول ﷺ، لأنّه هو المبيِّن .

المصدر الثّالث : تفسير القرآن بتفسير الصحابة، لأنّهم تلاميذ الرّسول ﷺ .

المصدر الرّابع : تفسير القرآن بأقوال التّابعين، لأنّهم أخذوا عن الصّحابة، وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم .

فلهذا تجدون المصنِّف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصّحابة أو كلام التّابعين، لأنها من مصادر التّفسير .

قوله : ﴿ **فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون** ﴾ هذا آخرُ آيةٍ من سورة البقرة، وقبلها قوله تعالى : ﴿ **يا أيها النّاس اعبُدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتّقون ۝ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسّماء بِناء وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون** ﴾ .

قال العلماء :هذا أوّلُ نداء في المصحف الشريف : ﴿ **يا أيها النّاس اعبدوا ربّكم** ﴾ . لأنّ الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلَع هذه السّورة انقسامَ الناس أمامَ القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وباطِنًا، وهم المتّقون المذكورون في قولته تعالى : ﴿ **هدىً للمتقين ۝ الذين يؤمنون بالغيب** ﴾ إلى قوله : ﴿ **أولئك على هدىً من ربهم** ﴾ .

القسم الثّاني : الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطنًا، وهم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ **إنّ الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ۝ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ ولهم عذاب عظيم** ﴾ .

الصّنف الثّالث : الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وكفروا به باطنًا وهم المنافقون، وهم شرٌّ من الكُفّار الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطِنًا، ولهذا أنزل الله فيهم بِضعَ عشر آية، بينما ذكر في الكفّار آيتين، لأنّهم أخطر من الكُفّار، وذلك في قوله تعالى : ﴿ **ومن النّاس مَن يقول آمنّا بالله وباليوم الآخِر وما هم بمؤمنين ۝ يخادِعون الله والذين آمَنوا وما يخدعون إلاّ أنفسهم وما يشعُرون ۝ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذابٌ**

أليم بما كانوا يكذِبون ۞ وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلِحون ۞ ألا إنّهم همُ المفسِدون ولكن لا يشعرون ۞ وإذا قيل آمِنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمِنُ كما آمن السّفهاء ألا إنهم هم السّفهاء ولكن لا يعلمون ... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارِهم إنّ الله على كلّ شيء قدير** ﴾، هذه الآيات كلّها في المنافقين، وهم الصّنف الثّالث .

ثم قال بعد ذلك : ﴿ **يا أيها الناس** ﴾ نادى النّاس جميعًا، المؤمن والكافر، والعربي والعَجميّ، ناداهم جميعًا وأمرهم بعبادته . وهذا دليلٌ على عُموم رسالة محمد ﷺ، وأنّه بُعث إلى النّاس كافّة، كما قال تعالى : ﴿ **قل يا أيها النّاس إنّي رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **تبارك الذي نزّل الفُرقان على عبده ليكون للعالَمين نذيرًا** ﴾، ووصف القرآن بأنه هدًى للنّاس وأنّه هدًى للعالَمين، فرسالتُه ﷺ عامّة لجميع الثّقَلين .

وقوله تعالى : ﴿ **اعبُدوا ربّكم** ﴾ هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه .

ومعنى : ﴿ **اعبُدوا ربّكم** ﴾ وحِّدوا ربّكم، وأفردوه بالعِبادة، لأنّ العرب في وقت نُزول القرآن كثيرٌ منهم يعبُدون الله، ولكنّهم يعبُدون معه غيرَه، فإذا كانت العبادة غير خالِصة لله فإنّها تكون عبادة باطلة، ولهذا أمرهم أن يُفردوه بالعبادة، ويُخلِصوا له العبادة .

ثم ذكر الدليل على وُجوب عبادة الله تعالى فقال : ﴿ **الذي خلقكم** ﴾ لأنّ العبادة لا تصلُح إلاّ للخالِق سبحانه وتعالى، فالذي لا يخلُق لا يصحّ

أن يُعبَد، وهذا فيه : إبطال عبادة الأصنام، وعبادة الموتى، وعبادة الأولياء والصّالحين، وعبادة الأشجار والأحجار، لأنّها لا تقدر على الخلْق، وما لا يقدر على الخلق لا يصحّ أن يُعبَد، ولهذا قال في سورة الحجّ : ﴿ **يا أيها الناس ضُرب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلُقوا ذُبابًا ولو اجتمعوا له** ﴾، الخالق وهو الذي يستحقّ العبادة، وهم لا يجحدون هذا، بل يُقرُّون بأن الله هو الذي خلق : ﴿ **ولئن سألتهم مَن خلقهم ليقولُن الله** ﴾ .

﴿ **لعلّكم تتّقون** ﴾ إذا ذكرتم بأنّه هو الخالِق لكم ولمن قبلكم، لعلّ تذكُّركم لذلك يبعثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، فتعبُدونه وتتّقون عذابَه، لأنّه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقكم، وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى، خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء، لستُم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئًا، لستُم الذين أنبتّم الزّرع، ولستم الذين أنزلتم المطر، ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنّبات والإنبات، ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفًا للعالَم، وفيها مصالحُ العباد .

﴿ **الذي جعل لكم الأرض فراشًا** ﴾ تجلسون عليها، وتنامون عليها، وتعيشون على ظهرها، وتُدفنون في بطنها إذا متّم، وتُبعثون منها : ﴿ **منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نُخرجكم تارةً أُخرى** ﴾، ﴿ **ألم نجعل الأرض مهادًا** ﴾ .

ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجِبال الرواسي من أجل أن لا تميد بالنّاس وتضطّرب .

﴿ **والسّماء بِنَاءً** ﴾ يعني : سقفًا، لأنّ السماء فوق الأرض، وجعل الله فيها الكواكِب والشمس والقمر التي بها مصالِح العباد، وحفظها من الاضطّراب ومن الشّياطين، ولهذا قال تعالى : ﴿ **وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً** ﴾ .

﴿ **وأنزل من السّماء ماءً** ﴾ هو المطر، والسماء هو السّحاب، لأنّ السماء على قسمين : السماء بمعنى : العلوّ والارتفاع، فكلّ ما علا وارتفع يقال له : سماء، والثّاني : السموات المبنيّة، وهي : الطِّباق السبع .

﴿ **فأخرج به** ﴾ بهذا المطر .

﴿ **من الثمرات رزقًا لكم** ﴾ هذا المطر ماءٌ واحد ومع هذا يُخرج الله به ثمرات مختلِفة ومتنوّعة، والتُّربة واحدة، ومع هذا يُخرِجُ في هذه التُّربة ومن هذا الماء أصنافًا من الثّمرات مختلفة الطُّعوم، ومختلفة الألوان، مختلفة الرّوائح، مَن الذي نظّمها هذا التنظيم ؟، هو الله سبحانه وتعالى .

﴿ **رزقًا لكم** ﴾ تأكُلون منه قوتًا وتتفكّهون به فواكه متنوّعة، من الذي أوجد هذه الأشياء ؟، بل إنّ الجنس الواحد تحته أنواعٌ لا يعلم حصرها إلاّ الله سبحانه .

﴿ **فلا تجعلوا لله أنداداً** ﴾ هذا نهيٌ من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد .

والأنداد : جمعُ نِدّ، والمراد به : المثيل، والشّبيه، والنّظير .

أي : فلا تجعلوا لله نُظراء وأمثالاً تشبِّهونهم به، وتُشركونهم معه

في العبادة، وهم خلْقٌ مثلُكم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا .

﴿ **وأنتم تعلمون** ﴾ أنه لا نِدّ له سبحانه وتعالى، وتعلمون أنّ أحدًا لم يشارِك الله في خلقه وفي تدبيره .

استدلّ سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بعدّة أُمور : خلقُه لهم، وجعله الأرض فراشًا، والسماء بناء، وإنزال المطر، وإخراج الثمرات، كلّها أدلّة عقليّة واضحة هم يعترفون بها، فهذا من إلزامهم بالحُجّة، وإبطال الشّرك الذي هم عليه، وبيان أنّه لا بُرهان له ولا دليل عليه، وإنما الدليل والبُرهان على وُجوب عبادة الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا بُرهان له به فإنّما حسابُه عند ربّه إنّه لا يفلِحُ الكافرون** ﴾، ﴿ **قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين** ﴾، ﴿ **ونزعنا من كلّ أمةٍ شهيدًا وقلنا هاتوا برهانكم فعلِموا أنّ الحق لله** ﴾، لا بُرهان لهم على الشّرك أبدًا، وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة .

ودلَّ ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، فالذين يقولون : بأنّ التوحيد هو الإقرار بأنّ الله هو الخالِق الرازق المحيي المميت .

هؤلاء مخطئون، لم يعرفوا التّوحيد، لأنّ هذا لو كان توحيدًا كافياً لكان المشركون موحِّدين، لأنّ الله أخبر بأنهم يعلمون أنّ الله هو الخالق الرّازق الذي ينزّل المطر والذي فعل هذه الأفعال، يعلمون هذا و لم يكونوا موحِّدين، بل أمرهم بعبادته فقال : ﴿ **اعبُدوا ربّكم** ﴾، فدلّ على أنّ علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يُفردوا الله سبحانه وتعالى

وقال ابن عباس في الآية : (الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل .

وهو أن تقول : والله وحياتك يافلان، وحياتي، وتقول : لولا كُلَيبَة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص .

بالعبادة، إذًا : فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة كما يقوله علماء الكَلام الذين لم يفهموا التّوحيد، بل جعلوا كلّ همّهم ومناظَراتهم واستدلالهم على توحيد الرّبوبية، وهذا تحصيل حاصل، وموجود عند أبي لَهب وأبي جهل وغيرهما، فهم يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت .

❁❁❁

قال : « **وقال ابن عبّاس في الآية : الأنداد هو الشرك** » الشرك منه نوعٌ جليٌّ واضحٌ كالذبح لغير الله، والنّذر لغير الله، ودُعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، هذا شركٌ واضحٌ جلي، لأنّه يُرى ويُسمَع .

وهُناك شركٌ خفي، وهو نوعان :

النّوع الأول : شركٌ في المقاصد والنيّات، وهذا خفيّ لأنّه في القُلوب، والقُلوب لا يعلم ما فيها إلاّ الله سبحانه وتعالى، كالذي يصلّي، لكن يصلّي رياءً وسُمعة، وهذا لا يعلمُه إلاّ الله .

والنوع الثاني : شركٌ خفيّ، لأنّه لا يعلمه كثيرٌ من النّاس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو المذكور هنا .

قال ابن عباس : « **الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظُلمة الليل** » سُمّي خفياً : لأنه قَلَّ من يتنبّه له .

وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت، وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلاناً؛ هذا كله به شرك) .

ثم ضرَب له أمثلة بكلمات يقولها بعض النّاس بألسنتهم .

« **وهو أن يقول : والله وحياتِك يافلان، وحياتي** » فالحِلف بغير الله من الشرك الخفيِ الذي يجري على ألسنة كثيرٍ من النّاس، ولا يعلمون أنه شرك، فكثيراً ما يقول بعضهم : والنبي، والأمانة، وحياتك . وقد قال النبي ﷺ : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » .

والحلف بغير الله شركٌ أصغر، إنْ كان لا يقصد تعظيم الحالف كما يعظِّم الله . وإنْ كان يقصد تعظيم المخلوق مثل ما يعظِّم الله فإنّ الحلف يكون شركًا أكبر .

والذين يحلفون بالقُبور والأضرحة، ويعظِّمونها كما يعظِّمون الله، هو من هذا النوع .

لأنّ كثيرًا منهم يتساهل بالحلف بالله، ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الوليّ، إذا قيل له : احلف بالله؛ بادَر بالحلف، إذا قيل له : احلف بمعبودك، بمعظّمك، بالوليّ الذي أنت تعظِّمه؛ ارتعد وأبى أن يحلِف، يخاف من البطش من هذا الولي، فهذا شرك أكبر بلا شك .

ومن الشرك في الألفاظ قول الرّجل : ما شاء الله وشئت، لولا الله وفُلان . لأنه لا يجوز، الجمع بين الله وغيره بالواو، لأنّ الواو تقتضي التشريك .

والصّواب : ما أرشد إليه النّبي ﷺ أن تقول : ما شاء الله، ثُمَّ شاء فلان . لأنّ (ثُمَّ) ليست للتشريك، وإنّما هي للترتيب، وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، كما قال تعالى : ﴿ **وما تشآءون إلاّ أن يشآء الله ربّ**

العالَمين ﴾، فالعبد له مشيئة بلا شكّ، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه .

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآيـة : ﴿ **فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون** ﴾، فالآية نهت عن اتّخاذ الأنـداد، وهـذا يشـمل الشـرك الأكبر والشّرك الأصغر .

وابن عـبّاس ـ رضي الله عنهما ـ مثّل بالشرك الأصغر لينبِّه بـه علـى ما هو أشدّ منه وهو الشرك الأكبر، فإذا كان الشرك الأصغـر لا يجـوز فكيف بالشرك الأكبر ؟، والسّلف يستدلون بالآيات النّازلة في الشـرك الأكبر على منع الشرك الأصغر، لأنّه نوعٌ من الشّـرك، وقولـه تعـالى : ﴿ **فلا تجعلوا لله أنداداً** ﴾ يشمل هذا وهذا .

يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ مسائل كثيـرة :

المسألة الأولى: أن التّوحيد هو أعظمُ مـأمورٍ بـه، لأنّ الله بـدأ بـه في أوّل نداء في المصحف الشريف .

المسألة الثانيـة : في الآيـة دليـلٌ علـى أنّ الإقـرار بتوحيـد الرُّبوبيـة لا يكفـي في التّوحيـد، لأنّ الله أخبر أنّ المشـركين يعلمـون هـذا : ﴿ **وأنتم تعلمون** ﴾ .

المسألة الثالثة : في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرّبوبيّة علـى توحيـد الإلهيّة، وأنّ توحيد الرّبوبيّة وسـيلة وتوحيـد الأُلوهيّـة غايـة، لأنّـه هـو المقصود وهو المطلوب من الخلْق، لأنّـه لَمَـا أَمـر بعبادتـه ذكـر توحيـد الرّبوبية، ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الأُلوهيّة .

المسألة الرابعة: أنّه لا يكفي الأمر بالتوحيد، بل لا بد من النّهي عن الشّرك، لأنّ الله قال في الآية الأولى: ﴿ **اعبُدوا ربكم** ﴾، وقال في ختام الآية الثّانية: ﴿ **فلا تجعلوا لله أنداداً** ﴾، فدلّ على أنّه لا بد من الجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد والنّهي عن الشرك، فالذي يقتصر على الأمر بالتّوحيد ولا ينهى عن الشّرك. لم يقم بالمطلوب، ولا يحقّق شيئًا، وهذا في القرآن كثير دائمًا بجانب الأمر بالتّوحيد النّهي عن الشّرك، قال تعالى: ﴿ **اعبُدوا الله واجتنبوا الطّاغوت** ﴾ هذا أمر ونهي، ﴿ **فمن يكفُر بالطّاغوت ويؤمن بالله** ﴾ هذا فيه: الكفر بالطّاغوت والإيمان بالله، فالإيمان بالله لا يكفي، بل لا بد من الكفر بالطّاغوت، وكلّ رسول يقول لقومه: ﴿ **اعبُدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا** ﴾، ﴿ **اعبُدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾، فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنّهي عن الشّرك.

المسألة الخامسة: أنّ هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس تجري على ألسنة كثيرٍ من الناس وهي من الشّرك، لكنه شرك أصغر، ويسمّى شرك الألفاظ، ولو لم يقصد بقلبه، وهو من اتّخاذ الأنداد.

المسألة السّادسة: فيه أنّ السلف يستدلّون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنّ ابن عبّاس استدلّ بالآية على ذلك، لأنّ الشرك الأصغر يجُرُّ إلى الشرك الأكبر، ففيه: الابتعاد عن الشّرك من كلّ الوُجوه، باللّفظ، وبالنّيّة، وبالفعل.

❁❁❁

وعن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ : أنّ رسول الله ﷺ قال : « مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه التّرمذيّ وحسّنه، وصحّحه الحاكم .

قوله ﷺ : « **من حلف بغير الله** » أي : أقسم بغير الله، كأن يقول : والنّبي، أو يقول : والأمانة، أو يقول : وحياتِكَ ما فعلتُ كذا، أو ما أشبه ذلك، بأن يقسم بمخلوق . فالحلف والقسم : تأكيد شيء بذكر معظّم على وجه مخصوص .

وهو تعظيمٌ للمُقْسَم به، والتعظيم إنّما يكون لله سبحانه وتعالى، فالمخلوق لا يُقْسِمُ إلاّ بالله أو بصفةٍ من صفات الله عز وجل

أمّا الله سبحانه وتعالى فإنّه يُقْسِمُ بما شاء مِن خلقه، أمّا المخلوق فلا يقسِم إلاّ بالله، ولا يجوز له أن يقسم بغيره كائنًا مَنْ كان : لا يقسِم بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بالصالحين، ولا يُقسم بالكعبة، ولا يقسم بأي شيء إلاّ بالله سبحانه وتعالى .

وفي هذا الحديث : أنّ النبي ﷺ قال : « **مَن حلَف بغير الله** » كائنًا مَنْ كان من ملائكة، أو أنبياء، أو أولياء، أو مشاعر مقدّسة، أو غير ذلك .

« **فقد كفر أو أشرك** » وهذا إمّا شكٌّ من الراوي، يعني : هل قال الرّسول : كفر، أو قال : أشرك، أو أنّ (أو) بمعنى (الواو)، لأنّ (أو) تأتي أحيانًا بمعنى (الواو) في لغة العرب، يعني : فيكون المعنى : (فقد كفر وأشرك)، يعني : جمع بين الكفر والشّرك، لأنّ بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكلّ مشرك كافر .

وقد يَرد سؤال هنا وهو : أنّه جاء في بعض الأحاديث الحلف بغير الله، كقولَ النّبي ﷺ : « أَفْلَحَ وأبيه إنْ صدَق »، مع قوله : « مَن حلَف

وقال ابن مسعود : (لأنْ أحلِف بالله كاذبـًا أحبُّ إليّ من أنْ أحلِف بغيره صادقًا) .

بغير الله فقد كفر أو أشرك » . **فما الجواب ؟** .

أجاب عنه العلماء بجوابين :

الجواب الأوّل : أنّ هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين .

والجواب الثاني : أنّ هذا كان قبل النّهي، فكان في الأوّل يجوز الحلِف بغير الله، وبعد ذلك نُهي عن الحلِف بغير الله، فقوله : « أفلح وأبيه » وأمثاله يكون منسوخًا بالنّهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجّحه في الشرح .

والشّاهدُ من الحديث للتّرجمة : أن الحلف بغير الله من اتّخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأنّ النّد معناه : النّظير والشّبيه، فالذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به نِدًّا لله وشبيهًا لله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قوله : **وقال ابن مسعود : (لأنْ أحلِف بالله كاذبًا أحبُّ إليّ من أنْ أحلِف بغيره صادقًا)** الكذب حرام، وكبيرة من كبائر الذّنوب، ولكنّه أسهل من الحلف بغير الله، لأنّ الحلِف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبًا هذا محرّم ومعصية، ولكنه دون الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر . وسيِّئة الكذب أخف من سيِّئة الشرك .

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ : (لأنّ الحلف بالله كاذبًا توحيد، والحلف بغير الله صادقًا شرك، وحسنة التّوحيد أعظم من حسنة الصّدق » وسيِّئة الشرك أشدّ من سيِّئة الكذب .

وعن حُذيفة ـ رضي الله عنه ـ : أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا : ما شاء الله، ثُمَّ شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح .

قوله ﷺ : « **لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا : ما شاء الله، ثُمَّ شاء فلان** » هذا نهيٌ من الرّسول ﷺ عن الجمع بين الله وبين المخلوق في المشيئة بأن يقول : (ما شاء الله وشاء فلان)، لأنّ (الواو) لمقتضى الجمع والتّشريك، فكأنّك جعلت المشيئة صادرة من الله ومن المخلوق، وهذا شركٌ في اللّفظ، وتصحيح العبارة أن يقال : (ما شاء الله، ثُمَّ شاء فُلان) .

فهذا فيه مسألتان :

المسألة الأولى: النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بـ(الواو)، وجواز عطفها بـ(ثُمَّ)، والفرق : أنّ (الواو) تقتضي التشريك، و (ثُمّ) تقتضي الترتيب والتعقيب، فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومترّتبةً عليها، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق .

المسألة الثانية : فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق، رَدًّا على الجبريّة الذين يقولون إنّ المخلوق ليس له مشيئة وإنّما هو مجبَر ومسيَّر، ليس له اختار ولا مشيئة، وهو مذهبٌ باطل، فالمخلوق له مشيئة، لكنها بعد مشيئة الله : قال الله تعالى : ﴿ **وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله** ﴾، ﴿ **لمن شاء منكم أن يستقيم ۞ وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله رب العالمين** ﴾، فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة، وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق، مشيئة المخلوق مترّتبة على مشيئة الخالق سبحانه وتعالى .

وجاء عن إبراهيم النخعي : (أنه يكره : أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول : بالله ثم بك) . قال : (ويقول : لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا : لولا الله وفلان) .

وفي حديث حذيفة مسألة ثالثة : وهو أنّه مَن منع من شيء فإنّه يذكُر البديل الصّحيح عنه إن كان له بدليل، لأن النبي ﷺ لَمّا مَنع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو قولُ : (ما شاء اللهُ ثم شاء فلان) .

❁❁❁

قوله : « **وجاء عن إبراهيم النخعي : أنه يكره : أعوذ بالله وبك** » الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة، لا يجوز صرفُها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول : **أعوذ بالله وبك،** لأنّك إذا قلتَ هذا شرَّكت بين الخالق والمخلوق، والتجأت إليهما جميعًا، وهذا شرك، لكن تصحيح العبارة أن تقول : (أعوذ بالله، ثُمَّ بك) فتأتي بـ(ثُمَّ)، والفرق بين (ثُمَّ) وبين (الواو) : أن (ثُمَّ) تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى، فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه، فتذهب إلى شخص وتطلُب منه أنه يمنع عدوّك عنك، إذا كان هذا الشخص يقدر على منع عدوّك عنك . أمّا العياذ المطلَق فإنّه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **ويقول : لولا الله ثُمَّ فلان، ولا تقولوا : لولا الله وفُلان** » سبق شرحه .

وهذا مما يدل على أنه يجب تعليم النّاس أُمور العقيدة، وما يُخِلُّ بها وما ينقِّصُها، لأنّ أغلب النّاس الآن ـ إلاّ ما شاء الله ـ أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلُّمها، ولا يعتنون بها، ولا يدعون إليها إلاّ ما شاء الله، وإلاّ

فالأكثر يركّزون على أمور أخرى جانبيّة لا تُفيد شيئًا إذا اختلّت العقيدة، حتى ولو صحّت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحها، لو صلحت وصحّت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة، فالعقيدة هي الأساس، يجب أن نتعلّمها أوّلاً، وأن ندعوَ إليها أوّلاً، وأن نصحِّح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامَلات، وتصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق . وما انتشرت هذه الأُمور في النّاس إلا لَمّا قَلّ تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضَرات والنّدوات والصُّحف والمجلاّت انتشرت هذه الأمور، بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد النّاس، فالإهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هذا هو أمّ المهمّات : ﴿ **فاعلم أنّه لا إلـه إلاّ الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات** ﴾ بدأ بالعلم بـ(لا إله إلا الله) قبل العمل والاستغفار، لأنّه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلّها .

۞ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

عن ابن عمر : أنّ رسول الله ﷺ قال : « لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليَصْدُق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابنُ ماجه، بسند حسن .

قوله : « **باب ما جاء فيمن لم يَقنع بالحلف بالله** » يعني : ما جاء فيه من الوعيد، وأنّه ينقِّص التّوحيد، لأنّ الذي لا يقنع بالحلف بالله معناه أنّه لا يعظِّم الله سبحانه وتعالى حق التّعظيم، لأنّه لو كان يعظِّم الله حقّ التعظيم لرضيَ بالحلِف به، فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله فهذا دليلٌ على نُقصان تعظيمه لله، وهذا ينقِّص التوحيد، كما أنّ كمال تعظيم الله كمالٌ في التّوحيد .

هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد .

۞۞۞

ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « **لا تحلفوا بآبائكم** » سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله، وأنه شرك أو كفر، كما قال ﷺ : « مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »، لأنّ الحلف تعظيمٌ للمحلوف به، ومَن عظّم غيرَ الله فإنّ هذا شركٌ بالله عز وجل، وهو يختلف باختلاف الحالِفين : مَن كان يعظِّم المحلوف به كما يعظِّم الله فهو شركٌ أكبر، ومَن كان لا يعظِّمه كتعظيم الله بل عنده نوعُ تعظيم لا يساوي تعظيم الله، فإنّه يكون شركًا أصغر .

وقوله ﷺ : « **لا تحلفوا بآبائكم** » ليس هذا خاصًّا بالآباء، فالحلف بغير الله لا يجوز، سواء كان بالآباء أو بغيرهم، وسواء كان بالآدميِّين

من الرُّسل والصالحين، أو كان بالكعبة، أو غير ذلك، المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلاّ بالله عز وجل، فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه، لأنّ عادتهم أن يحلفوا بالآباء .

قوله : « **ومن حلف بالله فليصدُق** » هذا أمرٌ من النبي ﷺ أنّ الحالف بالله يجب عليه أن يصدُق، فلا يحلف بالله كاذبًا، لأنّ من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى، وإذا انضاف إلى ذلك : أن يأخذ مالاً بغير حق بموجب هذه اليمين، فهي يمين فاجِرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم .

والحلف بالله كاذبًا هي اليمين الغَموس، سُمِّيت بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النّار ـ والعياذ بالله ـ، كالذي يحلف على السِّلع في البيع والشّراء أنها جيّدة، وهي ليست كذلك، أو أنها سليمة وهي ليست كذلك، أو أن قيمتَها كذا وكذا، ليرغِّب النّاس فيها وهو كاذب، إذا حلف على أمر ماضٍ كاذبًا متعمِّدًا فهذه هي اليمين الغَموس، وهي كبيرة من كبائر الذّنوب، لأنّ الكذب في حد ذاته كبيرة : قال الله تعالى : ﴿ **فنجعل لعنة الله على الكاذبين** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **إنّما يفتري الكذب الذين لا يُؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون** ﴾، فالكذب في حدّ ذاته كبيرة، فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار أشدّ وأعظم، وجاء في الحديث : « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم : المُسْبِل، والمنّان، والمنفِّق سلعته باليمين الكاذبة » .

وقوله : « **ومن حُلف له بالله فليرضَ** » هذا محل الشاهد من الحديث

للباب، ومعناه : فليرضَ باليمين بالله تعظيماً لله سبحانه، وهذا يدل على كمال التوحيد . ثم الحالف إنْ كان صادقًا فهو على ما حلف، وإنْ كان كاذبًا فإثمُه عليه .

قوله : « **ومن لم يرض فليس من الله** » هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد .

فيجب تعظيم اليمين والرّضا به، سواءً كانت في الخُصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظنّ بأخيه المسلم .

وهذا الحديث يدلّ على مسائل :

المسألة الأولى: تحريم الحلف بغير الله، لقوله ﷺ : « **لا تحلفوا بآبائكم** » .

والمسألة الثّانية : وُجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيها، لأنّ الصدق في الأيمان تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى، وتعظيمٌ لعهده .

والمسألة الثالثة : وجوب القناعية بالحلف بالله، وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله، لأنّ ذلك تعظيمٌ لجانب الله سبحانه وتعالى، وثقةٌ بالحلف به، وأن لا يُستهان باليمين بالله، لا من الحالف ولا من المحلوف له، بل تعظَّم من الجانبين، هذا من حقوق التوحيد، وعدمُه من نُقصان التّوحيد .

۞ باب قـول : مـا شـاء اللـه وشـئـت

عن قتيلة : أن يهودياً أتى للنبي ﷺ فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ما شاء الله وشئت، وتقولون : والكعبة .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب قول : ما شاء الله وشئت** » يعني : ما ورد في ذلك من النّهي، وأنّه شركٌ وتنديد؛ لأنّك إذا قلتَ ذلك شرّكْتَ بين الخالق والمخلوق في المشيئة، حيث عطفتَ بالواو، والواو تقتضي التشريك، فهذا شركٌ في الرّبوبيّة، وهو لا يجوز، وإنْ كان القائل لا يعتقد هذا في قلبه، فهو شركٌ في اللّفظ منهيٌّ عنه، فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه ؟، الأمر أشدّ .

۞۞۞

قوله : « **عن قُتَيْلة** » هي قُتَيْلَة بنت صَيْفِي الأنصاريّة، وبعضُهم يقول : الجُهَنِيَّة .

قوله : « **أن يهودياً أتى للنّبي ﷺ فقال : إنكم تُشركون؛ تقولون : ماش اء الله وشئت، وتقولون : والكعبة** » هذا اليهودي عرف أنّ هذا شرك، وأقرّه النّبي ﷺ على ذلك، ووجّه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظٍ صحيحة، فقال :

« **قولوا : وربّ الكعبة** » وربُّ الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، والكعبة : بَيْتُ الله، فلا يحلف بالكعبة، وإنّما يحلف بربّ الكعبة، هذا هو البديل الصحيح الخالي من الشرك .

وإذا كان الحلف بالكعبة شركًا ومنهيًا عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها ؟ .

وقد مرّ في باب سابق حديث : « ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان،

فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه .

ولكن قولوا : ما شاء اللّٰه، ثُمَّ شاء فلان » هذا هو اللّفظ الصحيح : أن تأتي بـ(ثُمَّ) بدل (الواو)، لأنّ (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، أما (ثُمَّ) فإنّها للتّرتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأنّ المخلوق لا يشاء إلاّ إذا شاء اللّٰه سبحانه وتعالى، فمشيئته تابعة لمشيئة اللّٰه وليست مستقلّة، فهذا هو فرقُ ما بين اللّفظتين لفظة : (ما شاء اللّٰه وشاء فلان) وبين : (ما شاء اللّٰه، ثُمَّ شاء فلان)، فلفظة (ما شاء اللّٰه وشاء فلان) شركٌ، ولفظة : (ما شاء اللّٰه، ثُمَّ شاء فلان) توحيد .

والمخلوق له مشيئة، خلافًا للجَبْرِيَّة الضُّلاَّل الذين يقولون : إنّ المخلوق ليس له مشيئة، بل هو مجبور، يفعل الكفر والمعاصي والشرك من غير اختياره، مثل الآلة التي تُحَرَّك والريشة التي تحرِّكُها الريح، لو كان كذلك لم يستحقّ العذاب على المعصية، ولم يستحقّ الثواب على الطاعة .

ويقابلهم المعتزلة الذين قالوا : العبد له مشيئة مستقلّة لا تتعلّق بمشيئة اللّٰه، فهو يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة اللّٰه، وإنّما بمشيئته مستقلاًّ بها . تعالى اللّٰه عمّا يقولون، وهذا معناه : أنه يحدُث في ملك اللّٰه ما لا يشاءُه . وليس من لازم مشيئة اللّٰه : محبته لكل ما يشاؤه سبحانه؛ فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه، وإنما يشاؤه ويخلقه لحِكمة بالغة .

❁❁❁

وله ـ أيضاً ـ عن ابنِ عباس : أن رجلاً قـال للنبي ﷺ : ما شاء الله وشئت، فقال : « أجعلتني لله نداً ؟!، بل ما شاء الله وحده » .

قوله ﷺ : « **أجعلتني لله نِداً ؟!، قل : ما شاء الله وحده** » النِّد هـو : الشّبيه والمثيل والنّظير، يعني : أجعلتني شبيهًا لله ومثيـلاً لله وشريكـًا له في هذا اللّفظ، ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظ بلفظة التّوحيد فيقول : ما شاء اللهُ وحده .

وهذا إرشادٌ إلى الأكمل أن يقول : ما شاء اللهُ وحـده، وإذا قـال : ما شاء اللهُ، ثُمَّ شئت . فهذا بيانٌ للجائز، فلا تعارُض بين الحديثين .

وهذا من سدّ الطُرُق الموصِّلة إلى الشرك، فإنّه ﷺ نهى عـن الشرك ونهى عن الطرق التي توصِّل إليه، فإذا تلفّظ بذلك ـ ولو كان لا يعتقد ـ فهذا وسيلةٌ إلى الاعتقاد فيما بعد، فيُمنَع اللفظ وإنْ كـان لا يعتقـد؛ لئلا يفضي هذا إلى الاعتقاد .

وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: ما ذكره الشيخ ـ رحمه اللهُ ـ في مسـائله قـال : « فيـه فَهْمُ الإنسان إذا كان لـه هـوى »، فهـذا اليهـودي مـع كونـه يهوديـًّا مغضوبـًا عليه فهم أنّ هذا من الشّرك، لأنّه يريد أن يتنقّص هذه الأُمّة، ومع هذا تقبّل الرّسول ﷺ هذه الملاحظة، وأرشد إلى تصحيحها .

فهذا فيه فائدة ثانية وهي : قَبول الحـقّ ممّـن جـاء بـه ولـو كـان عدوًّا .

وفيه فائدة ثالثة ـ نبّه عليها الشيخ ـ رحمه اللهُ ـ وهي : أنّ اليهـود على ضلالهم يفهمـون الشّـرك، وبعـض علـماء هـذه الأُمّـة لا يفهمون

الشرك، ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقُبور، ولا يستنكرونها، ويقولون : هذا من التوسُّل بالصالحين، وليس شركًا، وهذا يدلّ على محبّة الصالحين . ويحبِّذون هذا الشيء، ويرون أنّه ليس بشرك، مع أنه شركٌ مخرِجٌ من الملّة، والذي ذكره هذا اليهودي شركٌ أصغر لا يُخرِجُ من الملّة، وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأُمّة لا يُنكرون الشرك المخرِج من الملّة الذي يَعُجُّ الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله، ففيه أنّ بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة .

الفائدة الرابعة : النّهي عن قول : (ما شاء الله وشاء فلان)، والنّهي عن الحلِف بالكعبة، وبغيرها من المخلوقات، لأنّ الحلِف بغير الله شرك، لأنّه تعظيمٌ لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يستحقّ التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى، ففيه : أن الحلف بغير الله شرك، لأنّ النبي ﷺ أقرّ هذا اليهودي على قوله : (**إنكم تُشركون**)، فدل على أنّ هذه الألفاظ شرك .

الفائدة الخامسة : التّوجيه أنّ العالِم إذا منع من شيء؛ فإنّه يوجِّهُ إلى البديل الصّالح، لأنّ النبي ﷺ وجّه إلى أن يُقال : « وربّ الكعبة »، وأن يقال : « ما شاء الله، ثُمَّ شاء فلان »، فمن أفتى بتحريم شيء أو منع شيء وهُناك له بديلٌ صالح فإنّه يوجِّه إليه، كما فعل النّبي ﷺ .

الفائدة السادسة : وفي حديث ابن عبّاس في الرّجل الذي قال للنّبي ﷺ : (**ما شاء الله وشئت**) قال له : « **أجعلتني لله نِداً** » فيه : إنكار المنكر، فإنّ النبي ﷺ أنكر عليه، لا سيّما إذا كان هذا المنكر شركًا

يُخِلُّ بالعقيدة فإنّه لا يجوز السُّكوت عليه، بل يجب أن يبيِّن ويُنبِّه، وهذا يشهد لِمَا قاله ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الآية التي سبقت، وهي قولُه : ﴿ **فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾ قال ابن عبّاس هو قولُ الرّجل : (لولا الله وفلان، لولا كُلَيْبَة هذا لأتانا اللّصوص، لولا البطّ لأتى اللّصوص)، فسّر اتّخاذ الأنداد بهذه الأشياء، وها هو الرّسول ﷺ في هذا الحديث يقول : « **أجعلتني لله نِداًّ ؟** »، فدلّ على أنّ قول : (ما شاء الله وشئت) أنّه اتّخاذ للنِدّ مع الله سبحانه وتعالى وإنْ كان من الشّرك الأصغر .

***

قوله : « **ولابن ماجه عن الطُّفيل ـ أخي عائشة لأمّها ـ** » الطُّفَيل هو : الطُّفَيْل بن عبد الله بن سَخْبَرَة الأَزْدي، نِسْبَةً إلى الأَزْد؛ قبيلةٌ عربيّة مشهورة، وأبوه : عبد الله بن سَخْبَرة جاء إلى مكّة قبل البِعْثة وحالَف أبا بكر الصدِّيق، كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون، ويصبح الحليف أخًا لحليفه يدافِع عنه ويناصره ويحميه، بل إذا مات يَرِثُه، ويُصبح الحليف مختلطًا بحلفائه كأنّه واحدٌ منهم، ثم نسخ الإسلام الأحْلاَف وأبطل الميراث الذي يكون بالحِلْف، قال : ﴿ **وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله** ﴾، فجعل الميراث لأولى الأرحام، يعنِي : الأقارب دون الحلفاء، ثم مات عبد الله بن سَخْبَرة، وكانت زوجته يقال لها : (أُمّ رُوْمَان)، فتزوّجها أبو بكر الصدِّيق بعد حليفه عبد الله بن سَخْبرة، وأنجبت منه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر زوج النّبي ﷺ، ولهذا كان الطّفيل بن عبد الله أخاً لعائشة من أمها .

رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله . قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد .

« **قال : رأيت** » يعني : في النّوم . والرؤيا حقّ، وهي جزء من ستّة وأربعين جزءًا من النّبوّة .

قد ذكر ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ في كتابه « الروح » أن الرؤيا على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : حق، وهو ما يجري على يد ملَك الرؤيا، يأتي إلى النائم فيُريه أشياء عجيبة، فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها .

النوع الثّاني : يكون من الشيطان، وذلك : أنّ الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم، ولم يقرأ آية الكرسي، ولم يقرأ سور الإخلاص والمعوِّذتين، ولم يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي بالأدعية المشروعة عند النّوم، فإنّ الشيطان يتسلّط عليه، ويكدِّرُ عليه نومه، ويُريه أشياء باطلة لا حقيقة لها من أجل أن يكدِّره . والسبب : أنه لم يتحصّن بالله من الشيطان قبل النوم .

النوع الثالث : حديث نفس، وذلك أنّ الإنسان يفكّر في أشياء في اليَقظة، أو تُهمُّه أشياء، فإذا نام فإنّ هذه الأشياء تَعْرِضُ له في نومِه، لأنّه كان مهتمًّا بها في اليقظة . وهذا حديث نفس ليس له حقيقة، وإنما هو أضغاث أحلام .

قوله : « **كأنّي أتيتُ على نَفَرٍ من اليهود** » النفر : الجماعة، واليهود : هم أتباع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الأصل . قيل : إنّهم سُمُّوا

ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد .

باليهود نِسبة إلى (يهودا ابن يعقوب)، وقيل : سُمُّوا يهودًا أخذًا من قولهم : ﴿ **إنا هُدْنَا إليك** ﴾ يعني : تُبْنا إليك، من (الهَوْد) وهو التّوبة والرُّجوع إلى الله سبحانه وتعالى . هذا في الأصل، ثم صار يُطلَق اليهود على المنتسبين إلى اتّباع موسى، وإنْ كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة، وكذبوا عليه، وأَحْدَثوا في دينِه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حقّ الله سبحانه وتعالى .

قوله : « **قلت : إنكم لأنتم القوم** » هذا مدحٌ لهم، لأنّهم كانوا في الأصل على دين صحيح .

« **لولا أنّكم تقولون : عُزيرٌ ابن الله** » ينسِبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، و(**عُزَيْر**) اسم رجلٍ منهم، قيل : إنّه نبي، وقيل : إنّه رجلٌ صالح وعالِمٌ من علمائهم .

« **لولا أنكم** » يعني : لولا هذه المقولة الكافرة فيكم .

« **قالوا** » يعني : للطُّفيل .

« **وأنتم لأنتم القوم** » يمدحون المسلمين .

« **لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد** » فيه : أن الإنسان يرى عيب غيره، ولا يرى عيب نفسه، وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره . وفيه : قبول الحق ممن جاء به .

قال : « **ثم مررت على نفرٍ من النصارى** » النصارى : أتباع عيسى ـ عليه السلام ـ في الأصل . قيل : سُمُّوا نصارى نسبةً إلى البَلد (الناصرة)

فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته، قال : « هل أخبرتَ بها أحداً ؟ »، قلت : نعم، قال : فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : « أما بعد : فإن طفيلاً رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » .

بفلسطين، وقيل : سُمُّوا نصارى من قوله تعالى : ﴿ **قال الحواريّون نحن أنصار الله** ﴾ .

« **فقلتُ : إنّكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله** » وهو عيسى ابن مريم، سُمِّي بالمسيح لأنّه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله . فالنصارى غلوا في المسيح كما غَلَت اليهود في عُزير .

ثم كرر عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود، قال طُفيل : « **فلما أصبحتُ أخبرتُ بها مَن أخبرت، ثم أتيتُ النبي ﷺ فأخبرتُه، قال : « هل أخبرتَ بها أحداً ؟ »، قلت : نعم، قال : فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : « أمّا بعد** » هذا فيه : دليل على مشروعية حمد الله والثّناء عليه في بداية الكلام، لقوله ﷺ : « كلّ أمر ذي بال لا يُبدأُ في بالحمد الله فهو أَبْتَر »، ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن بـ﴿ **الحمد لله رب العالمين** ﴾، وفيه استحباب الإتيان بأما بعد، وهي كلمة يُؤتَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر .

« **فإنّ طُفيلاً قد رأى رؤيا أخبر بها مَن أخبر منكم، وإنّكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها** » قيل : كان يمنع النبي ﷺ الحياء، لأنّه لم ينزل عليه وحيٌ في المنع منها .

« **فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده** »

لَمَّا نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منها، وهو أن يقولوا : ما شاء الله وحده .

فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودُروس وعِبَر :

الفائدة الأولى: أن الرؤيا حقّ، ولذلك : لا يجوز الكذب في الرؤيا، وجاء في الحديث الوعيد على ذلك .

الفائدة الثّانية : فيه : فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهؤلاء اليهود والنصارى لَمّا كان لهم هوى في حق المسلمين؛ لاحظوا هذه المسألة، لا حُبًّا في الخير أو حِرْصًا على التّوحيد، ولكنّهم يريدون بذلك تنقّص المسلمين، والتماس عيوبهم، وإن كان في اليهود والنصارى عيوب أكثر منها .

الفائدة الثالثة : قَبول الحقّ ممّن جاء به ولو كان عدوًّا، لأنّ الحق ضالّة المؤمن، والرُّجوع إلى الحقّ فضيلة .

الفائدة الرّابعة : في الحديث دليل : على أنّ من نهى عن شيء أو منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتيَ بالبديل، فالنّبي ﷺ لَمّا منع من هذه الكلمة (**ما شاء الله وشاء محمد**) أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور وهو أن يقال : (**ما شاء الله وحده**) .

الفائدة الخامسة ـ وهي التي ساق المصنّف الحديث من أجلها ـ : أنّ كلمة (ما شاء الله وشاء فلان) ولو كان نبيًّا من الأنبياء؛ شركٌ بالله عز وجل يجب تركُه، ولكنّه من الشّرك الأصغر، بدليل قوله : « **يمنعني كذا وكذا** »، إذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ فإنّه شركٌ في الألفاظ، فيجب تركُه واجتنابُه والابتعاد عنه .

الفائدة السادسة : أنه لا يجوز الغلو بالنبي ﷺ وإشراكه مع الله في شيء، ودعاؤه، والاستغاثة به من دون الله عز وجل .

۞ باب من سب الدهر فقد آذى الله

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب من سبّ الدهر** » السبّ معناه : الذّم والتنقُّص، والدهر المراد به : الزمان والوقت .

ومعنى « **آذى الله** » : أنّ الله سبحانه وتعالى يبغض بذلك ويكرهه، لأنّه تنقُّصٌ لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتأذّى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءةٌ في حقّه، ولكنّه لا يتضرّر بذلك، لأنّه الله لا يضرُّه شيء : قال الله تعالى : ﴿ **إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة وأعدّ لهم عذابًا أليمًا** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **إنّ الذين يسارِعون في الكفر لن يضرّوا الله شيئًا ولهم عذابٌ أليم** ﴾ .

وفي الحديث : « يا عبادي إنّكم لن تبلُغوا ضرّي فتضرّوني » ففرقٌ بين الضرر والإيذاء .

ووجهُ كونه يتأذّى بسبّ الدهر : لأن السبب يكون متوجهاً إليه، لأنّه هو المتصرِّف الذي يجري في قدَره وقضائه الخير والشّرّ والمكروه والمحبوب، أما الدهر فإنّما هو زمانٌ ووقتٌ للحوادِث، لا أنّ الدهر نفسه هو الذي يتصرّف ويُحدِث هذه الحوادث التي تجري فيه، وإنّما الدهر زمانٌ ووقتٌ للأعمال كما قال تعالى : ﴿ **وهو الذي جعل اللّيل والنهار خِلْفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شُكورًا** ﴾، بل إنّ الله جعل بعض الأزمان له خاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان، وعشر ذي الحجّة، ويوم عرفة، ويوم الإثنين والخميس من كلّ أسبوع، ويوم الجمعة الذي هو سيّد أيّام الأسبوع وهو عيد الأسبوع، وآخر

وقول الله تعالى: ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ الآية .

ساعة من يوم الجمعة، ووقت السّحر . هذه أوقات فاضلة تُضاعَف فيها الأعمال، ويُسمع فيها الدّعاء أكثر من غيرها، فالدهر في الحقيقة نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما ينفعه، أما مَن ضيّعه فإنّه يكون حَسْرةً عليه يوم القيامة، فالدّهر إنما هو وقتٌ للأعمال، يَجري فيه الخير والشرّ، والطاعة والمعصية، والكفر والإيمان . فلا يتعلّق بالدهر مدح ولا ذم، لأنّه مجرّد زمان ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرِّها، ومَن علّق الذم بالدهر فإنّما يذمّ الخالِق سبحانه وتعالى لأَنّ الدهر لا يخلق ولا يُحْدِث شيئًا، وإنّما الذي يخلُق هو الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

ثم ساق الشيخ ـ رحمه الله ـ الآية، وهي قولُه تعالى عن المشركين : ﴿ **وقالوا ما هي إلاّ حياتُنا الدّنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلاّ الدهر وما هم بذلك من علم إنْ هم إلا يظنّون** ﴾ ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن المشركين، الذين بُعث إليهم رسول الله ﷺ أنّهم يُنكرون البعث ويستبعدونه، ويزعمون أنّه لا يمكن حصول البعث لأنّ الأجسام تتفتّت وتضيع وتذهب، فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتّت وذهب : ﴿ **وضرب لنا مثلاً ونسيَ خلقه قال من يُحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم** ﴾، ﴿ **وقالوا أئذا كنا عظامًا ورُفاتًا أئنّا لمبعوثون خلقًا جديدًا قل كونوا حجارة أو حديدًا ۝ أو خلقًا ممّا يكبُر في صدوركم فسيقولون من يعيدُنا قل الذي فطركم أوّل مرّة فسيُنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا** ﴾،

﴿ أئذا كنّا عظامًا نَخِرة ۞ قالوا تلـك إذًا كـرّة خاسـرة ﴾، **﴿ أئـذا متنـا وكُنّا ترابًا وعظامًا أئنّا لمبعوثون ۞ أَوَ آباؤُنا الأوّلون ﴾**، **﴿ أئذا متنا وكنّا تُرابًا ذلك رجعٌ بعيد ۞ قد علمنا مـا تنقُص الأرض منهـم وعندنـا كتابٌ حفيظ ﴾**، فيا سبحان الله أين العُقول ؟!، الذي خلقهـم مـن لا شـيء، وأوجدهم من العَدَم في أوّل مرّة؛ ألا يقدر على إعادتهم مـرّة ثانيـة ؟، بل من ناحية العُقول : أنّ الإعادة أسهل من البداية : **﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾**، مع أن الله لا يصعُب عليه شـيء سبحانه وتعـالى، لا الإعادة ولا البداية، الكلّ سهلٌ عليه ويسيرٌ عليه .

ثم ـ أيضًـا ـ : لو لم يكن بعثٌ ونُشور للزِم أن يكـون خلـق الخلـق عبثـًا لا نتيجـة لـه، وهـذه الأعمـال لا نتيجـة لهـا : الإيمـان والطاعـة والاستقامة والعبـادة لا نتيجـة لهـا إذا لم يكـن هُنـاك بعـث، الكفـر والمعاصي والإلحاد والفُسوق والظُّلم والعُدوان لا نتيجة له، لأنّنـا نـرى أنّ الناس يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكـافر، الكافر يمـوت علـى كفره، والمطيع يموت على طاعته، وقد يكون المطيـع في هـذه الدنيـا في فقر وحاجة ومرض وآلام، وقد يكون الكافر في نعيـم وفي رفاهيـة وفي أُبّهة من العيش مـع كفـره، إذًا : أيـن النتيجـة ؟، لا بـدّ أن هنـاك دارًا أُخرى تظهر فيها النتائج، تظهر فيها نتيجــة الطّاعـة، ونتيجـة المعصيـة، وإلاّ للزم أن يكون خَلَقَ الخلْق عبثـًا، كما قال تعالى : **﴿ أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثًا وأنّكـم إلينـا لا تُرجعـون ﴾**، وقـال تعـالى : **﴿ أم حسـب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالـذين آمنـوا وعمِلوا الصّالحات سواءً**

محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمون ۝ وخلق اللّٰه السموات والأرض بالحق ولتُجزى كلُّ نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون ﴾، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ **أفنجعل المسلمين كالمجرمين ۝ ما لكم كيف تحكُمون** ﴾، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ **أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفُجّار** ﴾ ؟!، هذا تأباه حكمة اللّٰه سبحانه وتعالى، فكون المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة؛ لأنّ اللّٰه ادّخر له جزاءً يوم القيامة، وكون العاصي والكافر يعيش في سُرور وفي رغَدٍ من العيش مع كفره؛ هذا لأنّ اللّٰه أعدّ له النّار يوم القيامة؛ ﴿ **قل تمتع بكفرك قليلاً إنّك من أصحاب النّار** ﴾، ﴿ **والذين كفروا يتمتّعون ويأكُلون كما تأكُل الأنعام والنّارُ مثوىً لهم** ﴾، تأبى حكمة اللّٰه سبحانه وتعالى أن يُضيع أعمالَ العباد سُدى، وأن يسوِّي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، تأبى حكمة أحكم الحاكمين أن تتّصف بذلك، فلولا أنّ هُناك بعثًا يحاسَب فيه العباد ويجزى كلُّ عاملٍ بعمله للزم العبث وللزم الجوْر والظُّلم من اللّٰه، تعالى اللّٰه عن ذلك، دلَّ هذا على أنّ هناك دارًا أُخرى غير هذه الدّار، أخبر اللّٰه عنها، وتواترت بها أخبارُ الرُّسل ـ عليهم الصلاة والسّلام، لكنّ المشركين الذين بُعث إليهم رسول اللّٰه ﷺ يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة اللّٰه سبحانه وتعالى، ويقيسون قدرة الخالق على قدرتهم، ولهذا استصعبوا البعث، ورأوه مستحيلاً؛ أن يبعث اللّٰه هذه الأجسام بعد تفتُّتها وضياعها في الأرض، ولكنّ اللّٰه سبحانه وتعالى يعلم مستقرّها ومستودَعها ويعلم مصيرها، ولو فنَيتْ وصارت تُرابًا فاللّٰه يعلم هذه

الأجسام وما تحلّل منها وقادرٌ علـى إعادتهـا : ﴿ **قـد علِمْنـا مـا تنقُـص الأرض منهم وعندنا كتابٌ حفيظ** ﴾، بل إنّ كل جسم الإنسان يفنى إلا عَجْبَ الذَّنَب، وهو : حبّة صغـيرة، منهـا يركّـبُ خلقُ الإنسـان يـوم القيامة .

فهم ينكرون البعث والنشور : ﴿ **ما هي إلاّ حياتُنا الدّنيا** ﴾ ما هنـاك حياةٌ أُخرى بعد هذه الحياة، ما هناك إلا الحياة التي نحن فيها .

﴿ **نموت ونحيا** ﴾ يعني : يموت نـاس ويولَـد نـاس، كمـا يقولـون : أرحام تدفع، وأرض تبلع .

﴿ **وما يُهلكنا إلاّ الدهر** ﴾ أي : أنّ سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياة، الإنسان يعمّر ثم يَهْرَم ثم يمـوت، أو سـبب المـوت هـو : حوادث الدهر، فينسبون الهلاك إلى الدهر .

وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهـر، وإذا أصـابتهم مجاعة أو أصابهم قتلٌ أو مرض نسبوه إلى الدهر، ويزعمون أنّ هذا من تصرُّف الدهر، ولذلك يهجون الدهر في أشعارهم .

وهذا في الحقيقة إنّما هو ذمٌّ لله سـبحانه وتعـالى، لأنّ الدهـر ليـس بيده شيء، فليس هو الذي يصدِرُ هذه المجرَيات، وإنّما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى، فمن ذَمّ الدهر فقد ذمّ الله سبحانه .

قال الله تعالى : ﴿ **وما هم بذلك من علم** ﴾ الواجـب أن الإنسـان إذا ادّعي دعـوى أن يقـيم علـيها الدليل، ومـا عندهم دليل، ولهــذا قـال : ﴿ **وما هم بذلك من علم** ﴾ يعني : ما هم دليل على هذا، بل الدليل على

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلّب الليل والنهار ».

العكس، على أنّ الدهر ليس لـه تصرُّف وإنّما التصرُّف هـو للخـالق سبحانه وتعالى.

ثم قال: ﴿ **إن هم إلاّ يظنّون** ﴾ يعتمدون علـى الظّـن، والظـن ﴿ **لا يغني من الحق شيئًا** ﴾.

هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات، أما مجرّد الوهـم ومجـرّد الظنّ، فلا يُبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم، وهو إنكار البعث.

❁❁❁

ثم ساق الشيخ الحديث، وهـو مـن الأحـادث القدسيّة، والحديـث القدسي: هو الذي يرويه النبي ﷺ عن ربّه، فهو كلام الله جل وعلا.

يقول جل وعلا: « **يؤذيني ابن آدم** » الله يتأذّى ببعض أفعـال عبـاده، لكنّه لا يتضرّر بها.

ثـم فسّـر ذلـك الأذى بقولـه: « **يسبُّ الدّهر** » والدهـر ليس محـلاًّ للسّب، فيكون محلّ السب هو الله سبحانه وتعالى، لأنّه هو الذي خلـق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان، فـإذا سـبّ الدهـر فقـد سبّ الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، والواجب علـى أهـل الإيمـان أنـه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر، وأنّه من الله جل وعلا، وأنّه لم يخلُقـه عبثـًا، وأنـه بسـبب الذّنـوب والمعاصي، فيتوب المؤمن، ويصبر على المصيبة، ويحتسـب الأجـر عنـد الله سـبحانه وتعالى، ولا يُطلق لسانه بذمّ الساعة واليوم والوقـت الـذي حصـل فيـه هذا المكروه، وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدَره، ويعلم أنّه

ما أُصيب إلاّ بسبب ذُنوبه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى .

ثم بيَّن معنى قوله : « **أنا الدهر** » فقال : « **أقلّب الليل والنهار** »، وليس معناه : أن الله يُسمّى الدهر، فليس الدّهر من أسماء الله، والحديث يفسِّر بعضُه بعضًا، فمن زعم أن (الدهر) من أسماء الله فقد غلِط .

« وفي رواية : « **لا تسبُّوا الدهر** » هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم .

ثم علّل ذلك بقوله : « **فإنّ الله هو الدّهر** » يعني : مَن سبّ الدهرَ فقد سبّ الله، لأنّ الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألّم منه، فإذا سبّ الدهر فقد سبّ الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى .

ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الآية، ومن الحديث :

المسألة الأولى: تحريم مسبّة الدهر، ومسبّة الدهر على نوعين :

النوع الأوّل : ما يكون كفرًا وشركًا أكبر، وذلك إذا اعتقد أنّ الدهر هو الفاعل، وهو الذي أحدث المصيبة، فذمّه من أجل ذلك، فهذا شركٌ أكبر، لأنّه أثبت شريكًا لله تعالى .

النّوع الثّاني : أن يعتقد أنّ الفاعل هو الله ولكنّه ينسِب الأذى إلى الدهر، أو ينسب الذمّ إلى الدهر من باب التساهُل في اللّفظ : فهذا أيضًا محرّم، ويُعتبر من الشّرك الأصغر، حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه، فيُعتبر من الشرك في الألفاظ .

المسألة الثانية: فيه : أنّ الله سبحانه وتعالى يتأذّى ببعض أفعال عباده السيِّئة، ولكنّه جل وعلا لا يتضرّر بذلك .

المسألة الثالثة: في الحديث بيان معنى أنّ الله هو الدّهر، وأنّ معناه: أنّه هو الذي يخلُق، ويدبّر ويُجري هذه الحوادث في هذا الزمان، وليس معناه أن الدهر من أسماء الله، والحديث يفسِّر بعضُه بعضًا.

۞ باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه

هذا الباب مشابهٌ للباب الذي قبله (**باب من سبّ الدهر فقد آذى الله**)؛ لأنّ الباب الذي قبَلَه فيه النهي عن مسبّة الدهر، لأنّ ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى . وهذا الباب في النهي عن التسمِّي بالأسماء الضخمة التي فيها العَظَمة التي لا تليق إلاّ بالله سبحانه وتعالى، لأنّ هذا يغيظُ الله سبحانه وتعالى، فسبّ الدهر يؤذي الله، وهذا يغيظ الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين محرّم شديد التحريم .

ثم يأتي بعد هذا الباب : (**باب احترام أسماء الله**)، وهو كذلك يُشبِه هذين البابين .

فهذه الأبواب الثلاثة بعضُها يشبه بعضًا، لكنّها لَمّا كانت متنوِّعة نوّعها المؤلِّف ـ رحمه الله ـ، من أجل أن يُعرف كلُّ شيء على حِدَته مفصَّلاً، لأنّ أمور التّوحيد لا بدّ فيها من التّفصيل والبيان، ولا يكفي فيها الإجمال والاختصار .

قوله : « **التّسّمي بقاضي القُضاة ونحوه** » يعني : كلّ اسم فيه تعظيمٌ شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلاّ بالله سبحانه وتعالى، مثل : (**مِلك الأملاك**) و(**سيِّد السادات**)، وما أشبه ذلك من الألقاب الضّخمة التي يتلقّب أو يتسمّى بها بعض الجبابرة أو المستكبِرين .

وكلُّ هذا محرَّمٌ ومنهِيٌّ عنه، لأنّ المطلوب من المخلوق التواضُع مع الله سبحانه وتعالى، وتجنب ما فيه تزكيةٌ للنفس أو تعظيمٌ للنفس، لأنّ

هذا يحمل على الكِبْر والإعجاب، وخروج الإنسان عن طَوره ووضعه الصحيح .

وكلُّ هذا يُخلُّ بعقيدة التوحيد، لأنّ عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى تنزيه الله عن المشابَهة والمماثَلة، فمن تسمّى باسم لا يليق إلاّ بالله على وجه التعاظُم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه وتعالى .

فمثلاً : (**قاضي القُضاة**) هذا لا يليق إلاّ لله سبحانه وتعالى، لأنّ الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلْق، ملوكهم وعامّتهم وعلمائهم وعوامّهم، يقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى، فالقضاء المطلَق هو لله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يقال للمخلوق : (**قاضي القُضاة**)، لأنّ الله هو الذي يقضي بين جميع النّاس يوم القيامة، يقضي بينهم بحكمه : ﴿ **إن ربكّ يقضي بينهم بحكمه** ﴾، فهو الذي يقضي بين النّاس سبحانه وتعالى .

أما القاضي من النّاس فإنه يقضي بين فئاتٍ قليلة من النّاس، لا يقضي بين كلّ الناس، وإنما يقضي بين عدد قليل محصور، إما في بلد وإما في قضيّة خاصّة، ثم قضاؤه - أيضًا - قد يكون صوابًا وقد يكون خطئًا، أما قضاء الله جل وعلا فإنه لا يكون إلاّ حقًّا وصوابًا، ولا يتطرّق إليه الخطأ والنقص جل وعلا .

ففي هذه الكلمة (**قاضي القُضاة**) تعظيم زائد، ومنحٌ للمخلوق لصفةٍ لا يستحقّها ومرتبة لا يرقى إليها .

فالمناسب أن يُقال : (**رئيس القُضاة**)، بمعنى : أنه يُرجع إليه في

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن أخنع اسم عند الله رجلٌ تَسَمَّى: ملِك الأملاك، لا مالك إلا الله».

أُمور القضاء وتنظيماته ومُجرياته.

وكذلك: (**ملِك الأملاك**)، لأن المُلك المطلق لله عز وجل، وهو المَلِك الدائم الشامل، أما مُلْك المخلوق فهو مُلك جزئي ومؤقت.

فالشيخ - رحمه الله - ترجم بقاضي القُضاة لأنّ كلمة (**قاضي القُضاة**) تدخل في (**ملِك الأملاك**)، فإذا نُهي عن كلمة (**ملِك الأملاك**) فإنّ (**قاضي القُضاة**) تأخُذ حكمها، لأنّ كلاًّ من اللّفظتين فيها التعظيم الزائد عن حقّ المخلوق.

وكذلك ملك المخلوق مِنْحَة من الله سبحانه وتعالى، وعاريّة، لم يملك هذا المُلك بحوله ولا قوّته، وإنّما الله هو الذي ملّكه: ﴿**قل اللهم مالك المُلك تؤتي الملك مَن تشاء وتنزع المُلك ممّن تشاء وتُعزُّ مَن تشاء وتُذِلُّ مَن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير**﴾، فالذي يملّك المُلوك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الملك لمن يشاء، وينزع الملك ممّن يشاء، أمّا ملك الله جل وعلا فإنّه مُلكٌ حقيقيٌّ عام دائم.

❁❁❁

«**في الصحيح**» يعني: «صحيح مسلم».

«**أنّ النبي ﷺ قال**: «**إن أَخْنَع**» فسّرها المؤلّف في آخر الباب: «**أَخْنَع يعني: أوْضَع**» فهذه الكلمة إذا أُطلقت على المخلوق (**ملِك الأملاك**) فإنّها تكون وضيعةً عند الله سبحانه وتعالى، وإنْ كان مقصود صاحبها الرِّفعة والعُلُوّ، فإنّ الله يجازيه بنقيض قصدِه، ويجعله

وضيعًا، كما جاء في الحديث : « أن المتكبِّرين يوم القيامة يُحشرون أمثال الذّرّ، وذلك معامَلةً لهم بنقيض قصدِهم .

« **رجل تسمّى** » وفي رواية : « **يُسمّى** » بالياء، والفرقُ بينهما (**تَسَمّى**) يعني : سمّى نفسه، و(**يُسَمّى**) يعني : سمّاهُ غيرُه ورضيَ هو بذلك و لم يُنكره .

فهذا فيه سوءُ أدبٍ مع الله سبحانه وتعالى، وتعاظُمٌ ورِفعةٌ لا يستحقُّها المخلوق، والله جل وعلا يقول : ﴿ **تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتّقين** ﴾، فالمؤمن لا يريد العلوّ في الأرض، وإنما يريد التواضُع لله سبحانه وتعالى، وإن تولّى ومَلَك فإنّه لا يُريد العلو، وإنّما يريد بالوِلاية والمُلك الإصلاح والعدل بين الناس، فإذا كان هذا قصدُه صار من أحبِّ الخلق إلى الله تعالى، وصار من السّبعة الذين يظلُّهم الله في ظِلّه يوم القيامة، فالملك العادل من السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم القيامة .

فليس معنى هذا النّهي عن تولّي المُلك، لأن تولِّي هذه الأمور هذا مطلوب إذا كان القصد الإصلاح، فلا عيب في المُلْك، إنّما العيب في القصد السيّء، فإنْ كان قصدُه من تولّي الملك العَظَمة والكبرياء والتجبُّر صار مُهانًا عند الله عز وجل، وإنْ كان قصدُه الإصلاح والعدْل وإقامة الحق في الأرض صار مأجورًا عند الله سبحانه وتعالى، بل أجرُه عظيم، ومن الذين تُستجاب دعوتهم عند الله عز وجل ولا تُردُّ دعوتُه .

« **قال سُفيان** » هو : سفيان بن عُيينة : الإمام، المحدِّث، الجليل .

وفي رواية : « أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه » .

قوله : « أخنع » يعني : أوضع .

« **مثل : شاهان شاه** » يعني : عند العجم، فمعنى هذا اللقب عندهم : (**ملك الملوك**) .

ومقصود سفيان ـ رحمه الله ـ بهذا أن يبيِّن أنّ هذا اللّقب ممنوعٌ في جميع اللّغات، سواء بالعربيّة أو بالأعجميّة، سواء سُمّي (**ملك الملوك**) أو (**شاهان شاه**)، فالمعنى واحد، وكذلك أو (**قاضي القُضاة**) أو ما أشبه ذلك، فهذا منهيٌّ عنه في جميع اللُّغات .

« وفي رواية : « **أَغْيَظُ** » هذا أفعل تفضيل، والغيظ : شدّة الغضب .

۞ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك

قولُه ـ رحمه الله ـ : « **بابُ احترامِ أسماء الله** » أي : إكرامُها وإجلالُها، وعدم إهانتها، أو استعمالها في شيء يُمْتهن .

والأسماء : جمع اسم، والاسم : ما يوضَع علامةً على الشيء مميِّزًا له عن غيره، مأخوذ من السُّمُو وهو الارتفاع، أو من السِّمَة وهي العلامة .

والله سبحانه وتعالى له أسماء سمّى بها نفسَه في كتابه، وسمّاهُ بها رسوله ﷺ في سنّته، وله أسماء لا يعلمها إلاّ هو سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **الله لا إله إلاّ هو له الأسماء الحسنى** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى** ﴾، وقال تعالى في آخر سورة الحشر : ﴿ **له الأسماء الحسنى** ﴾، والنّبي ﷺ في دعائه يقول : « اللهم إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسَك، أو أنزلته في كتابه، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك »، فأسماء الله لا يعلمها إلاّ هو سبحانه وتعالى، وكلّها حسنى .

وتعدُّد الأسماء يدلّ على عِظَم المسمّى، فهي أسماءٌ عظيمة، يجب على العباد : احترامُها، وإجلالُها، ودُعاء الله تعالى بها، والتوسّل إليه تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول في الدّعاء : (يا رحمن يا رحيم، يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام)، لأنّ ذلك من أسباب الإجابة، فدلّ على عظمها .

فلا يجوز أن تُمْتَهَن وأن تُبْتَذَل، أو توضَع في أشياء تُستعمَل وتُهان،

عن أبي شُريح : أنّه كان يُكنى أبا الحكم، فقال له النبي ﷺ : « إنّ الله هو الحَكم وإليه الحُكم » .

كأن تُكتب على أشياء تُداس بالأقدام، أو تقع في الشّوارع والقاذورات، ومَن وجد شيئًا من ذلك وجب عليه رفعُه أو إتلافه، وإزالة اسم الله تعالى منه، فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **وتغيير الاسم** » أي : إذا سُمّي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصّة به، كـ(الله) أو (الرحمن) أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصّة به التي لا يُسمّى بها غيرُه؛ فإنّه يجب تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله .

« **من أجل ذلك** » أي : من أجل احترام أسماء الله تعالى .

أما الأسماء التي يُسمّى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مثل : المِلك، والعزيز، وأشباه ذلك؛ فهذه ليست من هذا الباب، فالله له أسماء تختصّ به، والمخلوق له أسماء تختصّ به، فالله سمّى نفسه : (الرؤوف، الرّحيم)، وقال عن نبيّه بأنه : ﴿ **بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم** ﴾، وسمّى نفسَه بالعليم، ووصف وسمّى عبده ﴿ **بغُلامٍ عليم** ﴾ وسمّى نفسه بالحليم، وسمّى عبده : ﴿ **بغلام حليم** ﴾، فهذه أشاء مشترَكة يجوز أن يسمّى بها المخلوق، ولكن يُعلم أنّها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

ثم ذكر - رحمه الله - الدليل فقال : « **عن أبي شُريح** » اسمه - على الراجح - : هانئ بن يزيد الكِنْدي، صحابي، له رواية عن الرّسول ﷺ .

« **أنه كان يُكنى** » الكنية : ما صُدِّر بأبٍ أو أُم، كأبي عبد الله، وأمّ هانئ، وما أشبه ذلك، والكنية تكون للتشريف والتكريم، أما اللّقب

فإنه يكون للمدح وللذّمّ، والغالب أنّه للذمّ، ولذلك يقول الله جل وعلا : ﴿ **ولا تنابَزوا بالألقاب** ﴾ .

« **أبا الحَكَم** » الحكم هو : الذي يحكُم بين النّاس ويفصِل النّزاع، ومنه سُمِّي الحاكم حاكمًا لأنّه يفصِل بين النّاس، فالحكم - بالألف واللاّم - لا يُطلَق إلاّ على الله سبحانه وتعالى، أما أن يُقال (حكم) بدون تعريف فلا بأس، فالله جل وعلا يقول : ﴿ **فابعثوا حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلها** ﴾ .

وقوله : « **إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكْم** » بمعنى : أنّه هو الذي يحكُم بين عباده، في الدّنيا يحكُم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ﷺ من الكتاب والسنّة : قال تعالى : ﴿ **وما اختلفتم فيه من شيء فحُكمُه إلى الله** ﴾، قال تعالى : ﴿ **فإنْ تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرّسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر** ﴾ والرّدّ إلى الله هو : الرّدّ إلى كتابه، والردّ إلى الرّسول ﷺ هو : الرّد إليه في حياته وإلى سنّته بعد وفاته ﷺ، وكذلك هو الحَكَم في الآخرة الذي يحكُم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ففي الآخِرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يتولّى الفصل بين عباده، ويحكم للمظلومين على الظَّلَمة، ويردّ المظالِم إلى المظلومين، فلا يُنهي النّزاع بين العالَم إلاّ الله سبحانه، أما الحكم الذي في الدّنيا يحكُم به الحُكّام من القُضاة؛ فهذا يُخطئ ويُصيب، والنّبي ﷺ يقول : « إذا اجتهد الحاكِم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحد »، أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلاً للاجتهاد وحكم فإنّه على كلّ حال مخطئ وآثم، لأنّه ليس من حقّه أن يحكم

فقال : إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم، فرضيَ كِلا الفريقين . فقال : « ما أحسن هذا !، فما لك من الولد ؟ »، قلت : شُريح، ومسلم، وعبد الله، قال : « فمن أكبرُهم ؟ »، قلت : شُريح، قال : « فأنتَ أبو شُريح » رواه أبو داود وغيرُه .

وهو ليس أهلاً للاجتهاد، إلاّ في مسألة الصُّلْح .

والنبي قال : « **إنّ الله هو الحَكم، وإليه الحُكم** » على سبيل الإنكار على أبي شريح .

ثم إنّ أبا شريح أراد أن يبيِّن السبب للرّسول ﷺ، وأنّه لم يسمِّ نفسَه بذلك، وإنّما الناس هم الذين سمّوه به، والسبب في هذا : أنّه إذا اختلف قومُه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم فرضيَ كلاَ الفريقين، بمعنى : أنّه يُصْلِح بينهم برضاهم، وليس في هذا ظلمٌ لأحد، وإنّما فيه إنهاء للنّزاع وقطع للخصومة وإرضاء لكلا الطَّرَفين، وهذا عملُ خير، ولهذا قال النّبي ﷺ : « **ما أحسن هذا !** »، والله جل وعلا يقول : ﴿ **لا خير في كثير من نجواهم إلاّ مَن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحٍ بين النّاس** ﴾، قال تعالى : ﴿ **والصُّلْح خير** ﴾، وقال النبي ﷺ : « الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً » .

فالإصلاح بين الناس أمرٌ مرغَّبٌ فيه، وعملٌ صالح، وصدقة من الإنسان على نفسه أن يعدِل بين النّاس ويسوّي الخلافات بين النّاس، بعكس الذي يُثير النّزاع ويُحدث الفتنة بين الناس، ويحرِّش بعضهم على بعض، هذا مفسِد ـ والعياذ بالله ـ، خلاف الذي إذا وجد النّاس مختلفين فإنّه يصلِح بينهم ويقارِب بين وجهات نظرهم، ويُذهِب ما في نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض، هذا مصلِح وله أجرٌ عند الله

سبحانه وتعالى، ولهذا قال النّبي ﷺ : « **ما أحسن هذا !** »، تعجُّباً وثناءً على عمل هذا الرّجل، وتشجيعاً له على ذلك، وإنما أنكر التكنّي بأبي الحكم، وأراد تغييره، حيث قال ﷺ : « **فمالَك من الولد ؟** »، وأن يجعل له بديلاً صالحًا .

قال أبو شريح : « **قلت : شريح، ومسلم، وعبد الله** » .

قال النّبي ﷺ : « **مَن أكبرُهم ؟** » .

قال : شُريح .

فقال النبي ﷺ : « **أنت أبو شريح** » بَدَّل (**أبا الحَكَم**)، وكنّاه بأكبر أولاده، فدلّ على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد .

فهذا الحديث يدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: فيه : احترامُ أسماء الله سبحانه وتعالى، وإجلالُها، وتغيير الاسم من أجل إجلالها، لأنّ النبي ﷺ غيّر اسم (أبي الحكَم) إلى (أبي شُريح) احترامًا لأسماء الله سبحانه وتعالى .

المسألة الثانية : في الحديث دليلٌ على تعليم الجاهل، فإنّ النبي ﷺ علّم أبا شُريح، وبيَّن له أنّ هذه الكُنْيَة خطأ .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أنَّ مَن مَنع من شيء سيّء وله بديلٌ صالح فإنّه يأتي بالبديل، فإنّ النبي ﷺ لَمّا مَنع من التكنّي بـ(أبي الحكَم) جعل بديلاً له وهو (أبو شريح) .

وهذه قاعدة للمعلّمين والدُّعاة أنّهم إذا نهوا الناس عن شيء محرّم وهناك ما يحلُّ محلّه من الطيِّب الحلال؛ فإنّهم يأتون به ويبيِّنونه للنّاس .

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على مشروعيّة الصلح بين الناس فيما يختلفون فيه، وأنّ الصلح مبنِيٌّ على التراضي ليس إلزاميًّا، فإنّ أبا شُريح قال : (**فرضيَ كِلاَ الفريقين**)، فالمصلح لا يُلْزم وإنّما يَعْرِض الحلّ النافع، فإن قُبل فالحمد لله، وإلاّ فإنّ المَرَد إلى كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ لحسم النّزاع .

أمّا الذي يُلْزِم الناس بغير حكم الله؛ فهذا طاغوت، كالذي يُلزم الناس بحكم الأعراف القَبَليّة التي يتحاكم إليها بعض القبائل، فهذا من حكم الجاهلية .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد .

۞ بابُ من هَزل بشيء فيه ذكرُ الله أو القرآن أو الرّسول

وقول الله تعالى : ﴿ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ﴾ .

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ـ دخل حديثُ بعضهم في بعض ـ :

هذا الباب بابٌ عظيم، إذا تأمّله الإنسان وعرَف واقِع الناس فإنّه ينفعه الله به .

فقوله : « **بابُ مَن هزَل** » الهزْل هو : اللعِب والاستهزاء، ضدّ الجدّ .

« **بشيءٍ فيه ذكرُ الله أو القرآن أو الرّسول ﷺ** » يعني : مَن استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمُه ؟، حكمُه : أنّه يرتدُّ عن دين الإسلام، لأن هذا من نواقِض الإسلام بإجماع المسلمين، سواءٌ كان جادًّا أو هازلاً أو مازحًا، حيث لم يستثن الله إلا المُكْرَه، قال تعالى : ﴿ **مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ مَن أُكْرِهَ وقَلْبُه مطمِئنٌ بالإيمان ولكن مَن شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضَبٌ من الله ولهم عذاب عظيم ۞ ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهدي القومَ الكافرين ۞ أولئك الذي طَبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ۞ لا جَرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون** ﴾، فالأمر شديد جدًّا .

وقد ذكر الشيخ هذا الحكم في كتاب الله، وسبب النزول، فقال : « **وقول الله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم ليقولُنّ إنما كنا نخوض ونلعب ﴾** » .

ثم ذكر سبب نُزول الآية ورواته، فقال : « **عن ابن عمر** » هو : عبد الله بن عمر .

« **ومحمد بن كعب** » هو : محمد بن كعب القُرظيّ من بني قُرَيْظَة .

أنه قال رجلُ في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قُرَّائنا هؤلاء ؛ أرْغَبَ بطونـًا، ولا أكذبَ ألسنًا، ولا أجْبَنَ عند اللِّقاء (يعني : رسولَ الله ﷺ وأصحابَهُ القُرّاء) .

« **وزيد بن أَسْلم** » هو : مولى عمر بن الخطّاب .

« **وقَتَادة** » هو : قتادة بن دَعامة بن قَتادة السُّدُوسيّ .

« **دخل حديثُ بعضهم في بعض** » يعني : كلّ هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن لَمّا كانت ألفاظُهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديثُ بعضهم في بعض، فسِيْق سياقًا واحدًا، من باب الاختصار .

« **أنّ رجلاً** » يعني : من المنافقين .

« **كان في غزوة تبوك** » **تبوك** : اسم موضع، شماليّ المدينة من أدنى الشّام .

وغزوة تبوك سببُها : أنّ الرسول ﷺ بَلغه أنّ الروم يُعِدُّون العُدّة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف وفي شدّة الحرّ ووقت مَطِيْب الثمار، فالوقت وقتٌ حَرِج جدًّا، والمسافة بعيدة، والعدوّ عدده كبير، والوقت حارّ، ووقت مَطِيب الثمار والناس بحاجة إليها، والمسلمون عندهم عُسرة، فليس عندهم استعداد للتجهُّز للغزو، ولذلك سُمّي هذا الجيش بـ(جيش العُسرة)، وسُمّيت هذه الساعة : (ساعة العُسْرة) .

وقد جهّز عثمان ـ رضي الله عنه ـ من ماله ثلاثمائة بعير بجميع لوازمها، فهو الذي جهّز جيش العُسرة من ماله الخاصّ، وهذا من أعظم فضائله، رضي الله عنه وأرضاه .

وكذلك شارَك مَن شارك من الصحابة بما عندهم من مال، فجهّزوا الجيش، وخرجوا، وكانتْ آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ .

والمنافقون صاروا يتكلّمون، واعتذروا من الرّسول ﷺ عن الخُروج، لأنّهم ليس معهم إيمان، والغزوة هذه صعبة، لا يصبر عليها إلاّ أهلُ الإيمان، وهذه حكمة من اللهٰ تعالى، واختبار في آخر عهد الرسول ﷺ، أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهَر الصادِق من المنافق، فالصادقون ما تردّدوا ولا تلكّأوا، وأمّا المنافقون فإنهم تلكّأوا وجعلوا يتكلّمون ويقولون : يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب، كأنّنا بهم يقرَّنون في الأصفاد . وما أشبه ذلك من الكلام القبيح، واعتذروا عن الخُروج، ولهذا يقول اللهٰ سبحانه وتعالى عنهم : ﴿ **لَو كان عَرَضًا قريبًا وسَفَرًا قاصدًا لاتّبعوك ولكن بعُدت عليهم الشُّقّة** ﴾ لأنّ المسافة بعيدة، ﴿ **وسيحلفون باللهٰ لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكون أنفسهم واللهٰ يعلم إنّهم لكاذبون ۝ عفا اللهٰ عنك لِمَ أذنتَ لهم حتى يتبيَّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين** ﴾ .

خرج المسلمون وصبروا على المشقّة وفيهم رسولُ اللهٰ ﷺ يصيبُه ما أصابهم من الشدّة ومن الرمضاء ومن الحرّ .

خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه، فلمّا عَلِم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرُّعب، وتقهقروا .

فنزل النبي ﷺ أيّامًا في تبوك ينتظر قُدومهم ومجيئَهم، ولكنهم جَبُنوا، وألقى اللهٰ الرعب في قلوبهم، ورجع المسلمون سالمين مأجورين، وتخلّف المنافقون .

وأنزل اللهٰ في هذه الغزوة سورةً كاملة هي سورة التوبة التي فضح اللهٰ فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين، وهكذا حكمةُ اللهٰ سبحانه

فقال عوفُ بن مالك : كذبتَ، ولكنّك منافق، لأُخبرنَّ رسول الله ﷺ .
فذهب عوفُ إلى رسول الله ﷺ ليُخبره، فوجد القرآن قد سبقه .

وتعالى يبتلي عبادَه .

فكان للمنافقين كلمات، منها ما في هذا الحديث، حيث قال رجلٌ منهم : « **ما رأينا مثل قُرَّائنا هؤلاء** » يعني بالقُرّاء : رسول الله ﷺ وأصحابه .

« **أرغب بطونًا، ولاأكذبَ ألسُناً، ولا أجبَن عند اللّقاء** » وهذه الصفات في الواقع هي صفات المنافقين، لكنّهم وصفوا بها رسولَ الله ﷺ وأصحابَه .

فقال عوف بن مالك : « **كذبت، ولكنك منافق، لأخبرنّ رسولَ الله ﷺ** » وهذا مِن إنكار المنكر، ومن النصيحة لوُلاة الأُمور، فالمسلم يبلّغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أنْ يأخُذوا على أيدي هؤلاء، لئلا يُخِلّوا بالأمن ويفرِّقوا الكلِمة، فتبليغ وُلاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء، الذين يريدون تفريق الكلمة، والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النّصحية، لا من النّميمة .

« **فذهب عوفُ إلى رسول الله ﷺ ليُخبره فوجد القرآن قَدْ سَبَقه** » لأنّ الله سبحانه وتعالى سَمِع مقالتهم وأنزل على رسوله ﷺ الخبر قبل أن يصل إليه عوف .

فهذا فيه : سَعَةُ علم الله سبحانه وتعالى .

وفيه : علامةٌ من علامات النبوّة، وأنّ الرسول ﷺ كان يوحى إليه ويبلُغه الخبر بسرعة .

ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلّم بهذا الكلام ـ والعياذُ بالله ـ، ووجد

فجاء ذلك الرجلُ إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته، فقال : يا رسول الله، إنّما كنا نخوضُ ونتحدث حديث الرَّكْب، نقطع به عناء الطريق .

قال ابنِ عمر : كأني أنظُر إليه متعلِّقًا بِنِسْعَة ناقة رسول الله ﷺ، وإنَّ الحجارة تنكُبُ رجليه، وهو يقول : إنّما كنا نخوض ونلعب، فيقولُ له رسول الله ﷺ : « ﴿ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ﴾ »، ما يلتفتُ إليه وما يزيدهُ عليه .

النبي ﷺ « **قد ارتحل وركب ناقته** » من أجل أن يُفسد على المنافقين خُطّتهم، ومن أجل أن يُنهيَ هذه الخُطّة الخبيثة .

« **فقال : يا رسول الله، إنما كنّا نخوض ونتحدّث حديثَ الرَّكْب، نقطع به عناء الطّريق . قال ابن عمر : كأنّي أنظرُ إليه متعلّقًا بِنِسْعَة ناقة النبي ﷺ** » النِّسْعَة هي الحبل الذي يُشَدُّ به الرحل .

« **وهو يقول : يا رسول الله، إنّما كنا نخوض ونلعب** » فالرسول ﷺ يرُدُّ عليه بقوله تعالى : ﴿ **أبالله وآياتِه ورسولِه كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانِكم** ﴾ .

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتدّ عن دين الإسلام رِدّةً تنافي التّوحيد، وهذا وجه المناسبة من عقد المصنّف لهذا الباب؛ أنّ مَنِ استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن، أو استهان بشيء من ذلك؛ أنّه يرتدّ عن دين الإسلام رِدّة تنافي التوحيد وتُخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين، فارتدّوا عن دينهم بهذه المقالة، بدليل قوله تعالى : ﴿ **قد كفرتم بعد إيمانكم** ﴾ .

الفائدة الثانية : أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللّعب والمزح، سواءً كان جادًّا أو هازلاً، بل يُحكم عليه بالردّة والخُروج من دين الإسلام، لأنّ هؤلاء زعموا أنّهم يمزحون و لم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأنّ هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح .

الفائدة الثالثة : وُجوب إنكار المنكر، لأنّ عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنكر وأقرّه الرسول ﷺ على ذلك .

الفائدة الرابعة : أنّ مَن لم يُنكر الكفر والشرك فإنّه يكون كافرًا، لأنّ الذي تكلّم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع فقال : ﴿ **أبالله وآياتِه ورسوله كنتم تستهزئون ۝ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم** ﴾، لأنّ الراضيَ كالفاعل، وهذه خطورة عظيمة .

الفائدة الخامسة : أنّ إبلاغ وليّ الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودُعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحَزْم يُعَدُّ من النصيحة الواجبة، وليس هو من النّميمة، لأنّ عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ فعل ذلك و لم يُنكر عليه الرسول ﷺ، فدلّ على أنّ هذا من النّصيحة، وليس من النّميمة المذمومة .

الفائدة السادسة : فيه إحترام أهلِ العلم وعدم السخرية بهم، أو الاستهزاء بهم، لأنّ هذا المنافق قال : (**ما رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء**) يريد بذلك العلماء، والعلماء وَرَثَةُ الأنبياء، وهم قُدوة الأُمّة، فإذا طعنّا في العلماء فإنّ هذا يُحْدِثُ الخَلْخَلَة في المجتمع الإسلاميّ، ويقلّل من قيمة العلماء، ويُحْدِث التشكيك فيهم .

نسمع ونقرأ من بعض دُعاة السوء من يقول : (**هؤلاء علماء حيض،**

علماء نفاس، هؤلاء عُمَلاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغْلَة السلطان)، وما أشبه ذلك، وهذا القول من هذا الباب ـ والعياذُ بالله ـ .

فالوقيعة بالمسلمين عُمومًا ولو كانوا من العوامّ لا تجوز، لأنّ المسلم له حُرمَة، فكيف بوُلاة أُمور المسلمين وعلماء المسلمين .

فالواجب الحذر من هذه الأُمور، وحفظ اللّسان، والسّعي في الإصلاح، ونصيحة مَن يفعل هذا الشيء .

الفائدة السابعة : في الحديث دليلٌ على معجزة من معجزات الرّسول ﷺ؛ حيث إنّه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتيَ إليه عَوفُ بن مالك، وهذا مِصداق قوله تعالى : ﴿ **وما ينطق عن الهوى إنْ هو إلاّ وَحْيٌ إلا يوحى** ﴾ .

الفائدة الثامنة : في الحديث دليل على أنّ نواقِض الإسلام لا يُعذَر فيها بالمزح واللّعب، لأنّها ليست مجالاً لذلك، وإنّما يُعذر فيها المُكْره كما في آية النّحل : ﴿ **إلاّ مَن أُكره وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان** ﴾ .

الفائدة التاسعة : في الحديث دليلٌ على وُجوب الغِلْظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكُفّار ودُعاة الضّلال، وأنّ الإنسان لا يَلِين لهم، لأنّه إنْ لان معهم خدعوه ونفّذوا شرّهم، فلا بُدّ من الحَزْم من وليّ الأمر ومن العالِم نحو المنافقين والكُفّار ودُعاة السوء .

۞ باب قــول الله تعالى :

﴿ ولئن أذقناه رحمةً مِنَّا من بعد ضرّاء مسّته ليقولَنَّ هذا لي ﴾ الآية .
قال مجاهد : « هذا بعملي، وأنا محقوقٌ به » .

هذا البابُ بابٌ عظيم، تقدّم نظيرُه في باب قول الله تعالى : ﴿ **يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها** ﴾ .

وقوله : ﴿ **ولئن أذقناه** ﴾ الضمير في ﴿ **أذقناه** ﴾ ضمير الغائب راجعٌ إلى الإنسان المذكور في الآية التي قبلها في قوله تعالى : ﴿ **لا يَسْأَمُ الإنسان من دعاء الخير وإنْ مَسَّهُ الشرّ فيؤوسٌ قَنوط** ﴾، والمراد بالإنسان هنا : جنس الإنسان، يعني : لا يملّ الإنسان من طلب الدنيا، ﴿ **وإنْ مسّه الشّرّ** ﴾ يعني : إذا أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه، ﴿ **فيؤوسُ قنوط** ﴾ يستبْعِد الفَرَج من الله عز وجل ويقنط من رحمة الله، ﴿ **ولئن أذقناه** ﴾ يعني : هذا الإنسان، أي : أعطيناه، ﴿ **رحمةً منا** ﴾ عافية وصحّة في بدنه وغنىً من فقره، ﴿ **من بعد ضرّاء مسّته** ﴾ في بدنه من المرض والمصائب، أو في ماله من الفقر والإعواز . ﴿ **ليقولنّ هذا لي** ﴾ ينسى الضرّاء التي مسّته، وينسى من أين جاءت هذه النعم، ويظنّ أنّ ما في يده إنما هو بحوله وقوّته، فيقول : ﴿ **هذا لي** ﴾، فلا يشكُر الله عز وجل ويعترف بنعمته، بل ينسِب هذه النعمة إليه هو وإلى كَدِّه وكسْبه، أو إلى آبائه وأجدادِه .

« **قال مجاهد** » هو مجاهد بن جَبْر، الإمام الجليل، من كبار التابعين .

« **هذا بعملي، وأنا محقوقٌ** به » يعني : هذه النعمة إنما حصلتُ عليها بعملي وكَدِّي وكسبي واحترافي، وأنا محقوق بها، أي : أستحقها،

وقال ابن عبّاس : « يريد : من عندي » .

وقوله : ﴿ إنّما أوتيتُه على علم عندي ﴾ .

قال قَتادة : « على علمٍ منّي بوُجوه المكاسب » .

وقال آخرون : « على علم من الله أنّي له أهل » .

وهذا معنى قولِ مجاهد : « أوتيتُه على شَرَف » .

وأنا الذي حصّلتُها، وأنا الذي جمعتُها .

« **وقال ابن عبّاس : يريد : هذا مِن عندي** » يعني : بعملي وبسببي، أنا الذي حصّلتُه وتعبْتُ فيه .

❁❁❁

« **وقوله : ﴿ قال إنما أوتيته على علم عندي ﴾ قال قتادة : على علم منّي بوجوه المكاسب . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل** » القول الأول معناه : أنّي رجلٌ عالم بالاقتصاد وطُرق الكسب، كما يقوله اليوم الاقتصاديُّون، حيث يتباهون بالحِذْق بعلم الاقتصاد، ويظنّون أنّ الأموال والثّروات التي يحصُلون عليها بسبب حِذْقهم ومعرفتهم وخِبْرَتهم، ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى .

والقولُ الثاني معناه : أن الله أعطاني هذا المال لأنّه يعلم أنّي أستحقّه، ولا فضل لله عليّ فيه .

قال الشيخ : « **وهذا معنى قول مجاهد : أوتيتُه على شرف** » أي : أن الله علم أني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة، فالله أعطانيه لمنزلتي، ومعنى هذا : إنكار الفضل من الله سبحانه وتعالى .

قال العلماء : (**هذه الأقوال لا تنافيَ بينَها**)، لأنّ الآيتين تشملان

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : « إن ثلاثةُ من بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد الله أن يبتليَهم، فبعث إليهم مَلَكًا .

كلّ هذه الأقوال، فاختلافهم إنّما هو اختلاف تنوُّع وليس اختلاف تضادّ .

❁❁❁

قال : « **عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : « إنّ ثلاثةً من بني إسرائيل** » بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب، ويمى إسرائيل، ومعناه : عبد الله .

« **أبرص** » الأبرص : مَن أُصيب بالبَرَص، وهو داءٌ عُضال، يُصيب الجلد فيتحوّل إلى أَبْيَض كَرِيه المنظر، وهذا المرض لا يُمكِن عُلاجه في الطِبِّ البشري، ولذلك كان من معجزة عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه يُبْرِئ الأبرص والأكمَهْ ويُحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما لا يقوى عليه الطب البشري .

« **وأقرع** » وهو الذي لا ينبُت لرأسه شعر، لأنّ هذا الشعر الذي ينْبَت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها : الجمال، ومنها منافع صحيّة، وغير ذلك، فمن فقد شعر الرأس فإنّه يفقد منافع كثيرة أعظمُها الجمال، ويُصبِح كريه المنظر .

وأما « **الأعمى** » فهو الذي ذهب بصرُه كلُّه، أمّا الذي ذهب منه بصرُ عينٍ واحدة؛ فهذا يسمّى أعور .

وقوله : « **فأراد الله** » الله جل وعلا يوصَف بالإرادة، والمخلوق ـ أيضًا ـ يوصف بالإرادة، ولكن إرادةُ الله خاصّةٌ به، وإرادة المخلوق خاصّة به، وإرادة الله تنقسم إلى قسمين : إرادة كونيّة، وإرادة شرعيّة .

« **أن يبتليهم** » يعني : أن يختبرهم .

فأتى الأَبْرَص فقال : أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟، قال : لونُ حسن، وجِلْدُ حسن، ويَذْهَبُ عني الذي قد قَذِرَني الناس به . قال : فمسحه فذهب عنه قذره، فأُعطيَ لوناً حسناً وجِلْداً حسناً . قال : فأيُّ المالِ أحبُّ إليك ؟، قال : الإبل، أو البقر [شكَّ إسحاق] . فأُعطيَ ناقة عُشراء، وقال : باركَ الله لك فيها .

« **فبعث إليهم مَلَكًا** » المَلَك : واحدُ الملائكة، وهم : خلْقٌ من خلْق الله ومن عالم الغيب، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وخلقهم - أيضًا - لتنفيذ أوامره تعالى في مُلْكه، فمنهم الموكّل بالوحي، ومنهم الموكّل بالقَطْر والنّبات، ومنهم الموكّل بالنفخ في الصّور، ومنهم الموكّل بالأجنّة، ومنهم الموكّل بحفظ أعمال بني آدم، كُلٌّ من الملائكة له عمل : ﴿ **لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون** ﴾ .

« **فأتى الأبرص فقال : أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟، قال : لونُ حسن، وجلدُ حسن، ويَذهبُ عنّي الذي قَذِرَني الناسُ به . فمسحه المَلَك** » مسح على هذا الأبرص فبرئ، وعاد إليه لونٌ حسن وجلدٌ حسن، وهذا بقدرة الله تعالى لأنّ المَلَك رسولُ الله .

« **قال : فأيُّ المال أحبُّ إليك ؟، قال : الإبل أو البقر [شكّ إسحاق]** » المراد : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، راوي الحديث، شكّ هل قال الرّسول ﷺ الإبل، أو قال البقر ؟، وهذا من التحفُّظ والدِّقّة في الرواية .

« **فأُعطيَ ناقةً عُشَراء** » العُشَراء هي : الحامل التي تمّ لها ثمانية أشهر، لأنّها أنفس الأموال، قال تعالى : ﴿ **وإذا العِشَار عُطِّلت** ﴾، عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس الأموال، ويعطّلونها من شدّة الهَوْل .

« **وقال : بارك الله لك فيها** » دعا له بالبركة، ودعوةُ المَلَك مستجابة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى من أجل الإمتحان والابتلاء .

قال : فأتى الأقرع فقال : أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟، قال : لونٌ حسن وشعر حسن، ويَذْهَبُ عنّي الذي قَذِرَني الناسُ به . فمسحه فذهب عنه قذره، وأُعْطِي شعراً حسناً . فقال : أيُّ المالِ أحبُّ إليك ؟، قال : البقر، أو الإبل . فأُعْطِي بقرة حاملاً، قال : بارك الله لك فيها .

فأتى الأعمى فقال : أيُّ شَيْءٍ أحبُّ إليك ؟، قال : يردّ الله إليّ بصري فأُبصر به الناس . فمسحه فردّ الله إليه بصره . قال : فأيُّ المال أحبُّ إليك ؟، قال : الغنم . فأُعطيَ شاةً والداً .

فأنتج هذان وولّد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من الغنم .

« ثم أتى الأقرع فقال : أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟ . قال : لون حسن وشعرٌ حسن، ويَذهب عني الذي قَذِرَني الناس به . فمسحه فذهب عنه قَذَرُه، وأعطيَ شعراً حسناً، قال : أيُّ المال أحبُّ إليك ؟ . قال : البقر أو الإبل . فأُعطيَ بقرة حاملاً » البقرة الحامل هي التي في بطنها جَنين، يقال لها : حامل .

« وقال : بارك الله لك فيها » دعا له مثل الأوّل .

« فأتى الأعمى فقال : أَيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟ . قال : يَرُدّ الله إليَّ بصري فأُبصر به الناس . قال : فمسحه فردّ الله إليه بصره . قال : أيُّ المال أحبُّ إليك ؟ . قال : الغنم . فأُعطيَ شاةً والداً » يعني : قد ولدت حملَها .

« فأنتج هذان» أنتج أصحاب الإبل والبقر .

« وولّد هذا » أي : صاحب الشّاة .

« فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من الغنم » بسبب بركة دعوة المَلَك .

قال : ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال : رجلٌ مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بيَ الحبال في سفري، فلا بلاغ ليَ اليوم إلاّ بالله ثم بك، أسألكُ بالذي أعطاك اللون الحسن والجِلْد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلّغ به في سفري . فقال : الحُقوق كثيرة . فقال له : كأنِّي أعرِفُك !، ألم تكن أبرص يقذِركَ الناس، فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال ؟ . فقال : إنما ورثتُ هذا المال كابِراً عَنْ كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت .

« **ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئَته** » أي : في صورة رجل أبرص، لأنّ اللهَ أعطى الملائكة القُدرة على التشكّل، فيظهَرون في صور مختلفة لأجل مصلحة البشر .

« **فقال : رجلُ مسكين** » يَعْرِض حالَه عليه ليتصدّق عليه .

« **وابنُ سبيل** » ابنُ السّبيل هو : المسافِر الذي انقطع ما معه من الزّاد، وقد جعل اللهُ له حقًّا في الزكاة ما يوصِّلُه إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده .

« **قد انقطعت بيَ الحبال** » يعني : الأسباب، جمعُ حبل وهو السّبب، وفي رواية : (انقطعت بيَ الحيَال) ـ بالياء ـ يعني : الحِيَل .

ثم ذكّره بحالته الأولى فقال : « **أسألُك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة** » يعني : أن الحقوق التي عليّ كثيرة وينفد المال لو أعطيتك، وأعطيت هذا ممّن لهم عليّ حقوق، وهذا اعتذارٌ منه .

ثم ذكّره الملَك مرّة ثانية وقال له : « **كأنِّي أعرِفُك !، ألم تكن أبرص يَقْذُرُك الناس، فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال ؟** » .

ثم إنه جحد نعمة الله عليه، وجحد هذه الحالة التي مرّت به، وقال : « **إنما وَرِثْتُ هذا المال كابِراً عَن كابر** » يعني : هذا ليس بمال جديد كما

قال : وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردّ عليه مثل ما ردّ عليه هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت .

قال : وأتى الأعمى في صورته، فقال : رجلٌ مسكين وابن سبيل، قد انقطعتْ بِيَ الحبال في سفري، فلا بلاغ ليَ اليوم إلاّ بالله ثم بك، أسألُك بالذي ردّ عليك بصرك؛ شاةً أتبلّغ بها في سفري . قال : كنتُ أعمى فردّ عليَّ بصري، فخُذ ما شئتَ، فو الله لا أجْهَدُك اليوم بشيء أخذته لله . فقال له المَلَك : أَمْسِكْ عليك مالك، فإنّما ابتُلِيتُم؛ فقد رضيَ الله عنك وسخِط على صاحبيْك » أخرجاه .

تقول، بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل، وهـذا جُحود لنعمة الله عز وجل .

فدعا عليه المَلَك، وقال : « **إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كُنت** » يعني : صيّرك الله فقيرًا أبرصاً .

« **قال : وأتَى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال هذا** » أي : رجل مسيكن وابن سبيل ... إلى آخره .

« **وردّ عليه مثل ما ردّ عليه هذا** » قال له : الحقوق كثيرة .

وذكّره المَلَك بحالته من قبل، فأنكر ذلك، فدعا عليه المَلَك كما دعى على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل .

قال : « **وأتى الأعمى في صورته، فقال : رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بيَ الحبال في سفري، ولا بلاغ ليَ اليومَ إلاّ بالله ثم بك، أسألُك بالذي ردّ عليك بصرَك شاة أتبلّغُ بها في سفري** »، فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال : « **كنتُ أعمى فردّ الله عليّ بصري، فخذ ما شئتَ** » يعني : خذ الذي تريده .

« **فوالله لا أَجْهَدُك** » أي : لا أمنعك، « **بشيء أخذته لله** »، وفي رواية : « لا أَحْمَدُك على شيءٍ أخذته لله » لأنّه ليس مالي وإنما هو مالُ الله

سبحانه وتعالى .

ثم ظهرت نتيجة الامتحان : « **فقال له الملَك : أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَك، فإنما ابتُليتم** » يعني : اختُبِرْتُم أنت وصاحباك .

« **وقد رضي الله عنك** » بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل .

« **وسخِط على صاحبيْك** » بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل .

فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه مالُه، أما أولئك فعاقبهم الله وسَخِط عليهم، وهذه نتيجة الابتلاء والإمتحان .

وهذا عامٌّ في كلِّ مَن كفر نعمة الله ومَن شكر نعمة الله عز وجل .

فدلّت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل :

المسألة الأولى: فيه : أنّ نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد، وأنّ نسبتها إلى غيره شرك، لكن إن اعتقد أنّ غيرَه هو الذي أوجدَها فهو شركٌ أكبر، وإن اعتقد أنّ غيرَه سبب والله هو الذي أوجدها، ولكن نسبها إلى السببِ فهو شركٌ أصغر، لأنّه لا يجوز النِّسبة إلى الأسباب، حتى ولو كانت أسبابًا صحيحة، وإنّما تُضاف النّعم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا مَرّ بنا الحديث : ﴿ **فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾ أنّه قولُ الرجل : (لولا كُليبة هذا لأتانا اللّصوص، لولا البطّ في الدّار لأتانا اللوص) لولا كذا، لولا كذا، فلا تجوز النّسبة إلى الأسباب، وإنّما تُنسب النعم إلى مسبِّب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى .

المسألة الثانية : فيه : أنّ النعم والنِّقَم ابتلاءُ واختبارٌ من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ **ونبلوكم بالخير والشرّ فتنة** ﴾ .

المسألة الثالثة : فيه : أنّ الله سبحانه أعطى الملائكة القُدرة على التشكُّل بأشكال مختلفة، وهذا ثابتٌ من النُّصوص الكثيرة، فتشكُّلُهم لأجل مصالح العباد، لأنّهم لا يُطيقون رؤية الملائكة .

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على مشروعيّة ذكر قَصَص الأوّلين من بني إسرائيل وغيرِهم من أجل الاعتبار والاتّعاظ .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنّ من شكر نعمة المال : إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عارٍ، وما أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبّة، وأنّ البُخْل بحقوق المال من كفر النعمة .

المسألة السّادسة : في الحديث دليل على أنّ الجزاء من جنس العمل؛ فقد رضيَ الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه، وسخِط على صاحبه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين .

المسألة السّابعة : فيه وصفُ الله جل وعلا بالرِّضا والسخط، صفتان من صفاته اللاّئقة به سبحانه وتعالى، ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق .

❁ بابُ قول الله تعالى :

﴿ فلمّا آتاهُما صالحًا جعلاَ له شركاء فيما آتاهما ﴾ الآية .

هذا الباب المقصود به : بيان أنّ تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التّوحيد، إنْ كان المقصود مجرّد التسمية، أما إنْ كان المقصود تعبيد التألُّه لغير الله فإنّه شرك أكبر ينافي التّوحيد .

وقولُه ـ رحمه الله ـ : « **بابُ قول الله تعالى : ﴿ فلما آتاهُما صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾** » يريد : بيان ما جاء في تفسير الآية .

والآية التي قبلها قوله تعالى : ﴿ **فلما تغشّاها** ﴾ يعني : وَطِئَها آدم ـ عليه السلام ـ .

﴿ **حَمَلتْ** ﴾ يعني : عَلِقَتْ رَحِمُها بالنُّطْفَة .

﴿ **حملاً خفيفًا** ﴾ هذا شأن الحمل في أوّل أطواره : كونُه نُطفة، ثم عَلَقة، ثم مُضْغَة، ويكون خفيفًا في هذه الأطوار .

﴿ **فمرّت به** ﴾ يعني : ما أجلسها ولا عوّقها عن العمل، فهي تمرّ وتمشي وتقوم وتقعد .

﴿ **فلما أثقلت** ﴾ يعني : في طور نفخ الروح فيه .

﴿ **دعوَا الله ربّهما** ﴾ ﴿ **دعوَا** ﴾ دعا آدم وحوّاء، وطلبا من الله جل وعلا .

﴿ **لئن آتيتَنا صالحًا** ﴾ رزقتنا مولوداً سَوِيًّا في خِلْقَتِه .

﴿ **لنكوننّ من الشاكرين** ﴾ لأنّ هذا هو الواجب في النعمة أن تُشكر .

﴿ **فلما آتاهُما صالحًا** ﴾ استجاب الله دعوتها وآتاهُما ولدًا إنسانًا

سويًّا صالحًا .

﴿ **جعلا له شركاء فيما آتاهما** ﴾ بأن سمّياهُ (عبد الحارث)، فعبّداهُ لغير الله . وهذا من الشّرك في التسمية، حيث عبّداه لغير الله .

❁❁❁

ثم ذكر عن ابن حزْم، وهو الإمام الجليل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم، الأندلسي، القُرطبيّ، الظاهريّ، له المؤلّفات العظيمة مثل : « المحلّى »، و« الفِصَل في الملل والنِّحل »، و« الأنساب »، و« جوامع السيرة »، فهو إمامٌ جليل خصوصًا في علم الحديث، إلاّ أنه ـ رحمه الله ـ يؤخذ عليه سلاطة اللسان في ردّه على المخالِفين، واعتناقه لمذهب الظاهرية، والظاهرية معناها : الأخذ بظواهر النّصوص دون النظر في معانيها وأسرارها، وعدم القول بالقياس، وهذا نقصٌ في هذا المذهب .

ولكن على كلّ حال هو إمامٌ جليل، له نفعٌ عظيم في الإسلام، ومؤلّفاتُه خصوصًا « المحلّى » وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيد، ففضائلُه كثيرة ـ رحمه الله ـ .

قال : « **اتّفقوا** » يعني : أجمعوا، وليس المراد الاتّفاق عند المتأخّرين الذي هو قولُ جماعةٍ من أهل العلم .

« **على تحريم كلِّ اسم مُعَبّدٍ لغير الله** » كـ(عبد الحُسين)، و(عبد الرّسول) و(عبد الكعبة)، و(عبد الحارث) وغير ذلك، لأنّ التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأنّ الخلْق كلهم عبادُ الله كما قال تعالى : ﴿ **إنْ كلُّ مَن في السموات والأرض إلاّ آتي الرحمن**

عبْدًا ﴾، فكلُّ الخلْق عبادُ الله المؤمن والكافر .

ولكن العبودية على قسمين :

عبوديّة عامّة، وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر كلُّهم عبادُ الله تعالى، بمعنى : أنّهم مملوكون لله، مخلوقون لله، يتصرّف فيهم، ويدبِّرُ أمورَهم، لا يخرُج عن هذا أحد من الخلق .

النوع الثاني : عبوديّة خاصّة، وهي عبوديّة التألُّه والمحبّة، وهذه خاصّة بالمؤمنين : ﴿ **قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله** ﴾، ﴿ **يا عباد لا خوفٌ عليكم اليومَ ولا أنتم تحزَنون** ﴾، فهذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين، فلا يجوز أن يعبَّدٌ أحدٌ لغير الله كائنًا مَن كان .

قال : « **حاشا** » حاشا : كلمة استثناء .

« **عبد المطّلب** » هو جدّ الرّسول ﷺ، لأنّ الرّسول ﷺ هو : محمد بن عبد الله بن عبد المطّلِب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كِلاب، فـ(**عبد المطّلب**) هذا استثناه ابنُ حزم من التحريم .

ولكن ليس الأمر كما قال ـ رحمه الله ـ، فلا يجوز أن يسمّى أحد الآن عبد المطّلب، فلا وجه للاستشناء، وإنّما يقال عبد المطّلب لجد الرسول خاصة، حكاية للماضي، كما يقال : (عبد الكعبة) و(عبد شمس)، و(عبد مناف)، حكاية لِمَا مضى .

أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء .

أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك، وقد قال النبي ﷺ : « أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطّلب » هذا من ناحية .

وعن ابن عبّاس في الآية، قال : « لَمّا تغشّاها آدمُ حملت، فأتاهُما إبليس فقال : إني صاحبُكما الذي أخرجكما من الجنّة، لتطيعانِي، أو لأجعلنّ له قرنيْ أيِّل، فيخرُج من بطنك فيشقه، ولأفعلنّ ـ يخوِّفهما ـ، سمِّياه عبد الحارث . فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميِّتًا .

النّاحية الثانية : يقولون : إنّ عبد المطّلب ليس اسم جد الرسول، وإنما اسمُه : (شَيْبَة الحمد)، ولكن قيل له : عبد المطّلب لأنّ عمّه المطّلب بن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله بني النجار في المدينة، وكان تأثّر لونه بالسواد بسبب السفر، فظنوه عبداً مملوكاً للمطلب، فقالوا : عبد المطّلب .

❋❋❋

قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ : « **فأتاهُما إبليس فقال : إني صاحبُكما الذي أخرجكما من الجنّة** » يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وَسْوَسَة الشيطان لآدم ـ عليه السلام ـ لَمّا حرّم الله عليه أن يأكُل من شجرة معيَّنة في الجنّة، وجاءه الشيطان وزيّنها له وأغراهُ بالأكل منها، فعصى ربَّه وأكل منها، فحصلت المصيبة، وأُخرج من الجنّة بسبب ذلك، وأُهْبِط إلى الأرض . ولكنّ آدمَ وحوّاء تابا إلى الله ـ عليهما السلام ـ تابا إلى الله فتاب الله عليهما .

« **لتُطيعَاني** » أي : تمتثلان ما آمركما به .

« **أو لأجعلنّ له قرني أيِّل** » الأيِّل هو ذكر الأوعال . « **فيخرج من بطنك فيشقه** » يعني : بقرنيه .

« **ولأفعلنّ ـ يخوفهما ـ** » من التخويفات والتهديدات، فلم يلتفتا إليه، ولم يطيعاه لأنه عدوهما .

ثم حملت، فأتاهُما، فذكر لهما، فأدركهُما حبُّ الولد، فسمّياهُ عبد الحارث . فذلك قوله تعالى : ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾ » رواه ابن أبي حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة : « شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته » .

« **فخرج ميِّتًا** » وهذا من بـاب الامتحـان والابتـلاء مـن الله سـبحانه وتعالى .

« **ثم حملت فأتاهُما فذكر لهما** » ذلك، لأن الشيطان ـ لعنه الله ـ يحـاوِل مع الإنسان ولا ييأس .

« **فأدركهما حُبّ الولد، فسمّياه عبد الحارث** » والحارث قيـل : هـو اسـم إبليس، قبل أن تحصل عليه اللعنة، ولكن بعـد أن حصلـت عليـه اللعنـة وطُرد من الملأ الأعلى سمّي بإبليس .

« **فذلك قولُ الله تعالى : ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾** » أي : هـذا تفسير هذه الآية .

« **رواه ابن أبي حاتم** » .

❁❁❁

« **وله** » أي : ابن أبي حاتم .

« **بسندٍ صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته** » وشـركُ الطاعة شركٌ أصغر لا يُخرِج من الملّة، لا سـيّما وأنّهمـا لم يفعـلا هـذا قصدًا للمعنى، وإنّما فعلاه من باب حُـبّ الولـد، ومـن أجـل سـلامته فقط، ومع هذا سمّاه الله شركـًا، فيكون شركـًا ولو لم يقصده الإنسـان . فـدلَّ هـذا علـى أنّ مَـن تكلّـم بالشّـرك أو فعـل الشـرك فإنّـه يســمّى مشـركـًا، ولو لم يقصـده و لم ينـوِه، فيُحـكَم عليه بأنّ فعله هذا شرك،

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ﴿ لئن آتيتنا صالحًا ﴾ قال : أشفقا أن لا يكون إنسانًا .

وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرِهما .

سواء من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، ولهذا قال الرّسول ﷺ للذي قال له : ما شاء الله وشئتَ : « أجعلتني لله نِدًّا ؟ » مع أنّ القائل ما أراد أن يجعل لله نِدًّا، ولكن هذا اللّفظ لا يجوز، فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده ؟ .

ففيه : ردٌّ على من يقول : أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يُحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه .

❁❁❁

« **وله** » أي : ابن أبي حاتم .

« **بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ﴿ لئن آتيتنا صالحًا ﴾ قال : أشفقا أن لا يكون إنسانًا** » أي : خافا من ذلك .

« **وذكر معناه عن الحسن** » هو : الحسن البصري .

« **وسعيد** » هو : سعيد بن المسيِّب، وهما من أئمّة التّابعين، أي : ورُوِيَ هذا التفسير عن هذين الإمامين، بل هذا قولُ أكثر المفسِّرين، كما ذكر ذلك الشوكاني في « فتح القدير »، ورجّحه شيخُ المفسرين الإمام ابن جرير ـ رحمه الله ـ في « تفسيره » وقال : (هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة) .

وهو الذي اختاره الشيخ المصنّف : محمد بن عبد الوهاب، واختاره الشارح الشيخ : سليمان بن عبد الله، وأنّ هذا الشرك المذكور في وقع

من آدم وحوّاء، لكنّه شركٌ في الطاعة وليس في العبادة .

وذهب بعضُ المفسِّرين ـ وهو القول الثّاني ـ : إلى أنّ الآية من أوّلها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حوّاء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، واعتمدوا في هذا على شيئين :

الشيء الأوّل : أنّه لا يجوز أن يقع من آدم وحوّاء مثل هذا، لأنّ آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ نبي من أنبياء الله، ولا يقع منه هذا الشيء .

الشيء الثاني : أنّ الله ختَم الآية بقوله : ﴿ **فتعالى الله عمّا يُشركون** ﴾، وهذا لفظُ جمع، فيُراد به المشركون من بني آدم .

واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، وطَعَن فيما رُوي عن ابن عبّاس، وقال : « لعلّه من الإسرائيليّات » .

ولكن الإمام ابن جرير يقول : « أولى القولين هو القول الأوّل » وهو الذي عليه أكثرُ المفسرين .

ويرجّح القولُ الأوّل : أنّ الله سبحانه وتعالى ذكر الضّمير بلفظ التثنية، وأوّل الآية لا شك في آدم وحوّاء، وهو قوله : ﴿ **هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وجعل منها زوجها** ﴾، ولا شك أن المراد : آدم وحوّاء، ثم أعادَ الضمائر إليهما، وهذا أُسلوب العرب؛ أنهم يذكرون الإسم في الأوّل ثم يعيدون الضمائر إليه، إنْ كان مفرَدًا مفردًا، وإنْ كان مثنى مثنى، وإنْ كان جمعًا فجمعًا، هذا الأسلوب العربي .

والضمائر هي : ﴿ **دعوا** ﴾، ﴿ **ربُّهما** ﴾، ﴿ **لئن آتيتنا** ﴾، ﴿ **فلما آتاهُما** ﴾، ﴿ **جعلا له شركاء** ﴾، كلُّ هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحوّاء .

أمّا آخِر الآية فهو التفاتٌ إلى الذريّة، وهذا أسلوبٌ عربي معروف في لغة العرب، وذلك أنه لَمّا ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انصرف إلى الذريّة فقال : ﴿ **فتعالى الله عمّا يُشركون** ﴾ أي : المشركون من العرب الذي بُعث إليهم رسولُ الله ﷺ، فمعظم الآية في آدم وحوّاء، وآخِرُها إلتفاتٌ إلى ذريّة آدم وحوّاء، فكأنّ الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله : الشرك الذي وقع من آدم وحوّاء، وهو شركٌ أصغر، والشرك الأكبر الذي وقع من عَبَدَة الأوثان من ذريّة آدم .

فيترجّح القول الأوّل من عِدّة وجوه :

أوّلاً : أنّ الضمائر كلُّها مثناة، والقول بأنّ المراد الذريّة تعسُّفٌ في الألفاظ لا يجوز .

ثانيًا : أنّ ما فسّر به ابن عبّاس ورد من عدّة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طُرُقِه .

ثالثًا : أنّ عليه الأكثر من أهل العلم، كما قال الشوكاني في « نيل الأوطار » .

رابعًا : أنّه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جرير ـ شيخ المفسِّرين، حيث قال : « أولى القولين : القولُ الأوّل »، وهذا الذي اختاره المصنِّف في هذا الباب .

أمّا قول المخالفين : أنّ آدم ـ عليه السلام ـ لا يليقُ به ذلك .

فنقول : هذا ليس بشرك أكبر، إنما هو شركٌ أصغر، وهو شركٌ في الطاعة والألفاظ، لا في المعاني والمقاصد والنيّات، وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها، ثم يتوبون منها ويتوب

عليهم، والعِصمة إنما هي من الذنـوب الكبـائر، ومـن الاسـتمرار علـى الصغائر .

هذا، ويُستفاد من هذه القصّة التي ذكرها الله في القرآن عدّة فوائد :

الفـائدة الأولى: بيـان الحكمـة مـن خلـق الزوجـات لبـــني آدم، وأن المقصود من ذلك السَّكَن والاستيلاد، وغير ذلك من الفوائد، والقوامـة من الرجل على المرأة : صيانتُها، إلى غـير ذلـك، لكـن أهـمّ شـيء هـو السَّكَن، كونُ الإنسان يأتي إلى بيتٍ فيـه زوجـة طيِّبـة ملائِمـة يسـكُن إليها ويرتاح معها .

الفائدة الثانيـة : أن حصول الأولاد الأسوياء في خِلْقَتِهم، الصالحين في دينِهم؛ من أكبر النعم : ﴿ **والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعـل لكم من أزواجكـم بنـين وحَفَـدة ورزقكـم مـن الطيِّبـات** ﴾، ﴿ **لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين** ﴾ .

الفـائدة الثـالثة : في الآية دليل على بيان الحكمة من الـزواج، وأنّهـا السكَن والاستيلاد، ويَتْبَعْ ذلك بقية الأغراض مـن الصيانـة، والقوامَـة، والنَّفقة، وغير ذلك، فالمرأة بلا رجل تكون معذَّبة، والرجـل بـلا امـرأة يكون معذّبـًا، أما إذا اجتمع زوجان متناسِبان فهذا من تمامِ النِّعمة .

الفائدة الرابعة : في الحديـث دليـلٌ علـى أنّ تعبيـد الأسمـاء لغـير الله شرك .

الفائدة الخامسة : التحذيـر مـن كَيْـد إبليس، فـإذا كـان فعـل مـع الأبوين ما فعـل فـإنّه سـيفعل مع الـذريّـة أشـدّ : ﴿ **أرأيتَكَ هـذا الذي**

كرّمتَ عليَّ لئن أخّرتني إلى يومِ القيامة لأَحْتَنِكَنَّ ذريّته إلاّ قليلاً ﴾، ﴿ قال فبعزّتك لأُغْوِيَنَّهُم أجمعين إلا عبادك منهم المخلَصين ﴾، فهو يهدِّد ويتوعّد .

الفائدة السادسة : أن تعبيد الأسماء لغير الله يُعتبر من الشرك الأصغر، وهو شرك الطّاعة، إذا لم يقصد به معنى العُبودية، فإنْ قصد به معنى العبوديّة والتألّه صار من الشرك الأكبر، كما عليه عُبّاد القُبور الذين يسمّون أولادهم : (عبد الحسين) أو (عبد الرّسول) أو (عبد الكعبة) أو غير ذلك، هؤلاء في الغالب يقصدون التألّه، لا يقصدون مجرّد التّسمية وإنما يقصدون التألُّه بذلك والتعبُّد لهذه الأشياء، فهذا يُعتبر من الشرك الأكبر .

❁ باب قول الله تعالى :

﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ الآية .

هذا الباب عقده الشيخ ـ رحمه الله ـ في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، ومن أجل أن يبيّن التوسُّل المشروع والتوسُّل الممنوع، لأنّ مسألة التوسُّل ضلَّ فيها خلْقٌ كثير من قديم الزّمان، فالمشركون يعبُدون غيرَ الله ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله، فيقولون : **﴿ ما نعبُدهم إلاّ ليقرِّبونا إلى الله زُلْفى ﴾**، قال تعالى : **﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرُّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾**، فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنّهم يعلمون أنّها لا تخلُق ولا تَرْزُق ولا تُحْيي ولا تُميت، وإنّما زعموا أنّها تتوسّطُ لهم عند الله عز وجل، من باب الوسيلة، فردّ الله تعالى بالقرآن بأنّ هذا التوسُّل وهذا العمل كفرٌ وشرك، وأنّه لم يَشْرَعْهُ سبحانه وتعالى لعباده .

وجاء مِن بعدِهم القبوريُّون والصوفيّة ومِنْ قبلهم الرّافضة والباطنيّة كلُّهم نَحَوا هذا المنحى الذي نحاه المشركون، فصاروا يعبدون الموتى، ويستغيثون بهم، ويدعونهم من دون الله، ويذبحون لهم، وينذُرون لهم، ويقوولون : نحنُ نعلم أنّهم مخلوقون، وأنهم لا يخلُقون ولا يرزُقون، ولكنّنا اتّخذناهم وسائل بيننا وبين الله . وربّما يحتجّون بقوله تعالى : **﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربِّهم الوسيلة ﴾**، وبقوله تعالى : **﴿ يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهِدوا في سبيلِه لعلكم تُفلحون ﴾**، فظنّوا أنّ الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنّها جعل

وسائط بينهم وبين الله .

وهذا فهمٌ باطل، لم يُرِدْهُ الله سبحانه وتعالى، بل أنكره على المشركين، وحكم بأنّه كُفر، وأنّه شرك، ونزّه نفسَه عنه فقال : ﴿ **سبحانه وتعالى عمّا يُشركون** ﴾، وقال : ﴿ **إنّ الله لا يهدي مَن هو كاذِبٌ كفّار** ﴾، بيَّن أنه كفر وأنه شرك، ونزّه نفسَه عنه، فهو لم يَشْرَع لعباده أبدًا أن يجعلوا بينه وبينهم وسائط من الخلْق يبلِّغونه حاجات عبادِه، وإنما أمر بدعائه مباشَرة : ﴿ **وقال ربكم ادعوني أستجب لكم** ﴾ .

« ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثُلث الليل الآخر فيقول : هل من سائل فأعطيَه ؟، هل من داعٍ فأستجيب له ؟، هل من مستغفِر فأغفر له » .

فأَمر بدعائه واستغفاره وسؤالِه مباشَرة، لأنّه سبحانه وتعالى : ﴿ **يعلم السِّرَّ وأخفى** ﴾، ويعلَم أحوال عبادِه، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء .

إنّما تُتّخذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلم أحوالَ الناس ولا يعلم أحوال الرعيّة من المُلوك والرؤساء من البشر، تخفى عليهم أحوال الرعايا وأحوال الناس وحاجات الناس، يحتاجون إلى مَن يبلِّغهم، أما الله جل وعلا فإنّه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم كلَّ شيء، ويسمع كلَّ شيء، يسمع السر، ويعلم ما في القلب، ولو لم يتكلّم الإنسان، فهو ليس بحاجة إلى اتّخاذ مبلِّغين ومتوسِّطين بينه وبين عباده .

أمّا استدلالُهم بقوله : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه**

الوسيلة ﴾، وبقوله : ﴿ **أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلةَ أيُّهم أقرب** ﴾، فالآيتان لم يُرِد منها اتّخاذ وسائط بين الله وبين عباده .

وإنّما معنى التوسُّل في اللغة : التقرُّب، يقال : توسّل إليه : تقرَّب إليه، ووسَل إليه : قَرُب منه، والواسل : اسم فاعل من وسل، هو المتقرِّب، والوسيلة هي : السبب والطريق الذي يوصِّل إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يوصِّل إلى الله طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، وما شرعه على أَلْسُن أنبيائِه ورسله . هذه الوسيلة .

والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء والرُّسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ والصالحين والأولياء، لكنّ الله لم يَشْرَعْ لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عنده، وإنما أمرنا أن نتوسّل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرِنا، بأن نطيع الله ونتقرّب إليه، أما أنّ فلانًا له عند الله مكانة وله جاه، فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء، هذا خاصٌّ بهم، والله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد، ولا بذات أحد، ولا بمنزلة أحدٍ عنده سبحانه وتعالى، هذا كلُّه باطل .

وإذا تبيَّن أنّ الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطّاعة، وهي التي تقرِّب إلى الله عز وجل وتُدني من الله عز وجل، وأن اتّخاذ الوسائط من الخلْق بين الله وبين عبادِه لم يَشْرَعْهُ الله ولا رسولُه؛ وجب علينا التقرّب إلى الله بطاعته . والتوسّل إنْ صحِبَه شيءٌ من التقرُّب إلى المخلوق كالذبح له والنّذر له؛ صار شركًا أكبر، وإن لم يصحبه شيءٌ من التقرُّب إلى المخلوق، وإنما هو مجرّد توسُّط بالجاه ونحوه؛ فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، كالسؤال بالجاه، والسؤال بحقّ النبي، أو بمنزلة

النبي، أو بالنبي ذاتِه .

فهذا يُعتَبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنّه إذا بدأ يتوسّل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقّه عند الله؛ فإنّه يتدرّج إلى أن يعبُد هذا المخلوق، مثل ما حصل للمشركين قديمًا وحديثًا، حيث بدأتْ مسألتهم من مجرّد التوسُّل، وانتهت بالشّرك الأكبر المخرِج من المِلّة، نسأل الله العافية والسلامة .

وقد تعلّق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ، أنه قال : « إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد، والتي لا إنكار فيها »، هكذا قالوا !!، ونسبوه إلى الشيخ !! .

والواقع أن الشيخ ـ رحمه الله ـ فصّل فقال : « إن التوسّل الخالي من عبادة المتوسَّل به، وإنما هو توسل بحق الشخص، أو جاهه؛ فهذا بدعة، وليس بشرك . وأما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسَّل به بالذبح له، والنذر له، وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر » .

هذا معنى ما قاله الشيخ، وهو ما قرّره المحققون من أهل العلم، وليس المراد : أن التوسل كله من مسائل الفقه؛ لأن منه ما هو شرك أكبر .

وهذا بابٌ عظيم، لأنّ هذه الشبهة ضلّ بها أكثرُ الخلْق قديمًا وحديثًا، لأنّهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة .

فالتوسُّل على قسمين :

توسُّل ممنوع، وهو : التوسُّل بجاه المخلوق، أو بحق المخلوق ومنزلته،

أو بذاته . وهو إمّا شركٌ، وإمّا بدعة ووسيلة إلى الشرك .

أما **التوسُّل المشروع** فهو : الذي جاء في الكتاب والسنّة ذكرُه والأمرُ به، ومن ذلك : هذه الآيةُ الكريمة التي صدّر بها الشيخ هذا الباب : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها** ﴾ .

والتوسُّل المشروع أنواع :

النوع الأول : التوسُّل بأسماء الله وصفاته، تقول : (يا رحمن ارحمني)، (يا غفور اغفر لي)، (يا توّاب تُبْ عليّ)، (يا غنيّ اغنني)، وهكذا، تذكُر في دعائك كلَّ اسم يناسِب حاجتك .

ولا يناسِب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك : فلا تقُلْ : اللهم اغفر لي إنّك شديد العقاب .

النوع الثاني : التوسُّل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين : إذا كان هناك صالحٌ من الصالحين، حيٌّ موجود تأتي إليه وتقول : (ادعُ الله لي أن يغفر لي)، (أن يرزقني)، (أن يشفِيَني)، أو إذا قَحِطَ الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث . فهذا مشروع .

وقد استسقى عمر بن الخطّاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ بدعاء العبّاس عمّ الرسول ﷺ، وقال : « اللهم إنّا كُنّا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعمّ رسولك، قم يا عبّاس فادعو »، فيدعو العبّاس والناس يؤمِّنون .

وهذا توسُّل بدعاء الصالحين، وكما توسّل معاوية ـ رضي الله عنه ـ بيزيد الجُرْشي، وغيرُهم .

أما الميِّت فلا يجوز أن تطلُب منه شيئًا، فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرّسول ﷺ أو قبر غيره من الصالحين وتقول : (ادعُ الله لنا)، لأنّ الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرّسول ﷺ، بل إنّهم لَمّا أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرّسول إلاّ أمتار ما ذهبوا إليه، وإنّما طلبوا من العبّاس، لأنّ العبّاس حيٌّ حاضر يستطيع أن يدعو، أما الرسول ﷺ فإنّه ميِّت، ولا يجوز أن يُطلب من الميِّت شيء لا دُعاء ولا غيره .

النوع الثالث : التوسُّل إلى الله بالأعمال الصالحة، مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصّخرة وسدّت عليهم المَخْرَجْ، فكلٌّ منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدّمه لله عز وجل : هذا توسّل بعِفّته عن الحرام، وهذا توسّل بِبرِّه بوالديه، وهذا توسَّل بأمانته وحِفظه لحقّ الأجير حتى جاء وأعطاه إيّاه، ففرّج الله عنهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ربّنا إنّنا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أنْ آمِنوا بربِّكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيِّئاتنا وتوفّنا مع الأبرار** ﴾ توسّلوا إلى الله بإيمانِهم بالرّسول ﷺ : ﴿ **ربّنا آمنا بما أنزلتَ واتّبعنا الرّسول فاكتُبنا مع الشّاهدين** ﴾ توسّلوا إلى الله بإيمانهم واتّباعهم للرّسول ﷺ . والتوسُّل بالتوحيد : (أسألُك بأنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت)، وكما توسّل ذو النون ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو في بطن الحوت : ﴿ **فنادى في الظُّلُمات أن لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي كنتُ من الظّالمين** ﴾ .

❁❁❁

وقولُه تعالى : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها** ﴾ إخبارٌ من الله جل وعلا أنّ له الأسماء، وأنّها حُسنى .

....

والحسنى أي : البالغة في الحُسن أعلاه، لا شيء أحسن منها، فالحسنى هي : المتناهِيَة في الحُسن، فكلُّ أسماء الله حسنى .

ولا يعلم عددها إلاّ الله سبحانه وتعالى كما قال النبي ﷺ : « أسألُك بكلّ اسمٍ هو لك سَمَّيْتَ به نفسَك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثَرْتَ به في علم الغيب عندك »، فالله جل وعلا له أسماء كثيرة، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علّمه بعضَ خلْقه و لم يُنزله في كتابه .

وأمّا قولُه ﷺ : « إنّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخل الجنّة » فليس المراد الحصر، وإنّما هذه التسعة والتسعين موصوفة بأنّ مَن أحصاها دخل الجنّة، وليس المعنى : أنّها منتهى أسماء الله تعالى، وأن أسماء الله محصورة فيها .

ومعنى إحصائها : عدها، ومعرفة معناها، والعمل بمقتضاها . أما مجرّد أنه يكتُبها، أو يعدّها عدًّا فقط، وهو لا يعرف معانيها، أو أنّه يعرف معانيها لكنّه لا يعمَلُ بها فإنّه لا يحصُل على هذا الوعد الكريم .

أما ما جاء في رواية التّرمذي من عدّ هذه الأسماء، فهذا لم يَثْبُت عن النبي ﷺ، وإنّما هو مُدْرَجٌ في الحديث مِن عمل بعض الرواة .

فهذه الآية تدلُّ على إثْبات الأسماء لله تعالى رَدًّا على المشركين وعلى الجهميّة ومَن نفى أسماءَ الله سبحانه وتعالى .

وفي الآية : أنها كلُّها حسنى .

وفيها : مشروعيّة التوسُّل إلى الله تعالى بها، ودعائه بها : ﴿ **فادعوه بها** ﴾ يعني : توسّلوا إلى الله بها، بأن تقول : يا رحمن ارحمني، يا غفور

اغفر لي، يا كريم أكرِمني، يا توّاب تُبْ عليّ . إلى آخره، بأنْ تأتي بكل اسمٍ يناسب حاجتك .

ثم قال : ﴿ **وذَرُوا الذين يُلحدون في أسمائه** ﴾ ﴿ **ذروا** ﴾ يعني : اترُكوا .

والإلحاد في اللغة : المَيْل عن الشيء، ومنه سُمي اللحد في القبر لحدًا لأنّه مائل عن سَمْت القبر .

أما الإلحاد في أسماء الله : فذكروا له **عدّة معان** :

منها : جُحودها ونفيُها كما نفتْها الجهميّة .

هذا أعظم الإلحاد فيها، فالذي يقول : (إن الله ليس له أسماء، لأنّ الأسماء موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها صار تشبيهاً) .

فهذا جاحدٌ لأسماء الله، ملحِدٌ فيها ـ والعياذُ بالله ـ أعظم الإلحاد، وهذا كُفرٌ بالله عز وجل .

النوع الثاني : تأويلُها عما دلّت عليه، كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة وغيرهم : الذين يُثبتون الأسماء ولكنّهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصّفات، لأنّ هذه الأسماء كلُّ اسم منها يدلّ على صفة؛ (الرحمن) يدلّ على الرحمة، (الغفور) يدلّ على المغفرة، (العزيز) يدلّ على العزّة والقوة والمَنعة والغَلَبة، وهكذا، كلُّ اسم يُشتَقُّ منه صفة من صفات الله تعالى : (السميع) يدلّ على السمع، (البصير) يدلّ على البصر، (العليم) يدلّ على العلم، (القدير) يدلّ على القدرة، وهكذا، كلُّ اسمٍ منها يدلُّ على صفة . فالذي لا يُثْبتُ الصفات مُلحدٌ في أسماء الله، لأنّه جحد معانيَها، وجعلها ألفاظًا مجرّدة لا تدلّ على شيء .

ذكر ابنُ أبي حاتم عن ابن عبّاس : ﴿ يُلحدون في أسمائه ﴾ : « يُشركون » .

وعنه : « سموا اللاّت من الإله، والعُزّى من العزيز » .

وعن الأعمش : «يُدخلون فيها ما ليس منها » .

النوع الثالث : تسمية المخلوقين بأسماء الله، مثل ما فعل المشركون من تسمية اللات من اسم الإله، والعُزّى من اسم العزيز،، فجعلوا أسماء الله أسماءً لمعبودات المشركين، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى .

فدلّ على أنّ الذي يُنكر أسماء الله، أو يؤوِّلها بغير معانيها الصحيحة، أو يحرِّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنّه ملحدٌ متوعَّدٌ بأشدّ الوعيد .

❁❁❁

ثم ذكر عن ابن أبي حاتم - رحمه الله -، عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « ﴿ **يُلحدون في أسمائه** ﴾ : **يُشركون** » أي : يُشركون في أسماء الله .

﴿ **أسمائه** ﴾ أي : يُشركون في أسمائه، وذلك أنهم جعلوا لله شُركاء في أسمائه، كما سمّوا معبوداتهم بالآلهة .

❁❁❁

« **وعنه** » أي : ابن عبّاس .

« **سَمُّوا اللات من الإله، والعُزّى من العزيز** » أي : أنهم سمّوا الأصنام الكبار المعروفة عند العرب (اللات) و(العُزّى) اشتقّوا لها من أسماء الله .

❁❁❁

« **وعن الأعمش** » هو : سُليمان بن مَهْران، الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير .

« **يدخلون فيها ما ليس منها** » لأنّ القاعدة في أسماء الله : أن لا يُسمّى إلا بما سمّى به نفسَه، أو سمّاهُ به رسولُه ﷺ، فما لم يسمِّ الله به نفسَه ولم يسمِّه به رسولُه ﷺ فلا يجوز أن يُطلَق على الله، لكن المشركون سمّوا الله بما لم يسمِّ به نفسَه، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، كما سمّت النصارى معبوداتهم بالرّبّ، أو سمّوا الله عز وجل بالأبْ .

فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عبّاس وعن الأعمش تدلّ على مسائل :

المسألة الأولى: بيان التوسُّل المشروع، وهو التوسُّل بأسماء الله وصفاتِه .

المسألة الثانية : بيان التوسُّل الممنوع، وهو التوسُّل إلى الله بجعل واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وجل، كأن يقول : أسألُك بنبيِّك، أو بجاه نبيِّك، أو بمنزلة نبيِّك، أو ما أشبه ذلك .

المسألة الثالثة : فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى .

المسألة الرابعة : أن أسماء الله كلها حسنى، قوله : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى** ﴾، فليس فيها اسمٌ غير حسن .

المسألة الخامسة : فيه : النهي عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل .

المسألة السادسة : أن أسماء الله توقيفيّة، لا يجوز أن يُذكر فيها ما ليس ثابتًا في كتاب الله ولا سنّة رسوله ﷺ، لأنّ هذا من الإلحاد في أسماء الله، كما قال الأعمش : « **يدخلون فيها ما ليس منها** » .

❁ باب لا يقال : السلام على الله

في الصحيح عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة؛ قلنا : السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي ﷺ : « لا تقولوا : السلام على الله؛ فإن الله هو السلام » .

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنّه لَمّا كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنّه لا يقال : (**السلامُ على الله**) لأنّه هو السلام سبحانه وتعالى .

وأيضًا : لَمّا كان معنى السلام الدعاء للمسلَّم عليه بالسّلامة من الآفات، والله جل وعلا منزّه عن أن ينالَه شيءٌ من النقص أو من الآفات أو من المكروهات، فليس بحاجة أن يدعى له سبحانه وتعالى، بل هو المدعو، ولا يُدعى له سبحانه وتعالى لغِنَاهُ عن كلِّ شيء وحاجة كلِّ شيء إليه سبحانه وتعالى، لأنّ الدعاء إنّما يكون للمخلوق المحتاج، أمّا الله جل وعلا فإنّه غنيٌّ لا يحتاج إلى شيء، فمن دعا لله فقد تنقّص الله عز وجل، وهذا يُخِلُّ بالتوحيد .

❁❁❁

قال : « **في الصحيح** » يعني : في « الصحيحين » .

« **عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : كُنّا إذا كُنّا مع النبي ﷺ في الصلاة قلنا : السلامُ على الله من عباده، السلام على فلان وفلان** » وفي بعض الروايات : « **السلامُ على جبريل وميكائيل** »، فقال النبي ﷺ : « **لا تقولوا : السلام على الله، فإنّ الله هو السلام، ولكن قولوا : التحيَّاتُ لله، والصلوات، والطيِّبات** » إلى آخر الحديث في التشهُّد .

فقولُـه : « **لا تقولوا : السلامُ على الله** » هـذا نهـيٌ منـه ﷺ عـن هـذه الكلمة، والنهيُ يقتضي التحريم .

ثم بيَن ﷺ السبب في هذا النّهي فقال : « **فإنّ الله هو السلام** » أي : أنّ (**السلام**) من أسماء اللهٰ تعالى، كما قال تعـالى : ﴿ **هـو الله الـذي لا إله إلاّ هو الملك القُدُّس السلام المؤمن المُهَيْمِن** ﴾ .

و(**السلامُ**) من أسمائه سبحانه وتعـالى معنـاه : السـالم مـن الآفـات والعُيـوب والنقـائص، فاللهٰ جـل وعـلا سـالمٌ مـن الآفـات والعُيـوب والنقائص لذاتِه سبحانه وتعـالى لا أنّ أحـدًا يسلّمه، وإنّمـا هـو سـالم بذاته سبحانه وتعالى .

وأيضـًا : (**السلام**) هو الذي يُطلَبُ منه السـلام، كمـا كـان النبي ﷺ إذا سلَّم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يسـتغفرُ اللهٰ ثلاثـًا وهو متوجِّهٌ إلى القبلة، ثم يقول : « اللهم أنت السلام، ومنك السـلام، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام » « ومنك السـلام » : أنـت الـذي تمنـحُ السلام لعبادِك، وأنت الـذي يُطلَـب منـك السـلام، بمعنـى : أنّ العبـاد يسألونك أن تسلِّمهم من الآفات والنقائص والمكاره .

فـ(**السلام**) من أسماء اللهٰ له معنيان كما ذكر أهلُ العلم :

المعنى الأوّل : السالم من النقائص والعُيوب .

والثاني : المسلِّم لغيره .

أي : السالم في نفسه، المسلِّم لغيره، سبحانه وتعالى .

فحينـما يقـول المسـلّم على النـاس : (السـلام عـليكم ورحمـةُ اللهٰ

وبركاته) فمعناه : أنّه يقول : أدعـوا لكـم بالسّـلامة مـن اللّٰه سبحانه وتعالى، أو (السـلام عليكـم) أي : اسمُ اللّٰه عليكم، بمعنـى : أن اللّٰه يحفظُكم ممّا تكرهون .

فهذا الحديث فيه مسائل :

المسألة الأولى: أنه لا يُقال : (**السلام على الله**) من عبادِه، لأنّ هـذا معناه : الدعاء، واللّٰه جل وعلا لا يدعى له .

المسألة الثانية : في الحـديث بيان الحكمة في النهي عن أنْ يقال : (**السلام على الله**) لأنّ اللّٰه جل وعلا هو السلام، يعني : وإذا كـان هـو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلّم عليه .

المسألة الثالثة : أنّ مَن نهى عـن شـيء فإنّـه يبيِّـن السـبب في هـذا النهي، لأنّ النبي ﷺ لَمّا نهى بقوله : « **لا تقولوا : السلام على الله** » بيَّـن المعنى الذي مـن أجلِه نهـى فقـال : « **إنّ الله هو السلام** »، ففيـه : بيـان الحكم بعِلّته، لأنّ هذا أثبت في ذِهْنِ السّامع وأدعى للإمتثال .

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أنّ مَن نهى عن شيء وكان لهذا الشيء بديلٌ صالح فإنه يأتي بالبديل، لأنّ النـبي ﷺ لَمّـا نهـى عـن هذه الصِّيغة أتى بالصيغة اللائقة فقـال : « **قولوا : التحيّات** » إلى آخـره، ففيه : أنّ مَن نهى عن شيء وله بديـلٌ صـالح فإنّـه يـأتي بـالبديل، ولا يترُك الشخص لا يدري ماذا يفعل .

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على أن اللّٰه جل وعلا يحيّـى ولا يسـلَّم عليه، لأن التحـيّة تعظـيم لـه والسـلام دعـاء له، واللّٰه جـلّ وعلا

يعظَّم ولا يُدعى له .

المسألة السادسة : في الحديث دليل : على الفرق بين التحيّة والسلام : التحيّة تُقال في حقّ الله تعالى، وأمّا السلام فلا يقال في حقّ الله، وقد عرفنا الفرق : أن التحيّة تعظيم، والله مستحقٌّ للتعظيم، وأمّا السلام فإنّه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء .

۞ باب قول : اللهم اغفر لي إنْ شئت

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزِم المسألة؛ فإن الله لا مُكرِهَ له » .

هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، لأنّ الذي يدعو اللهَ تعالى يجب أن يعزم الدعاء، ولا يعلّقه بالمشيئة، لأنّه إذا علّقه بالمشيئة تضمّن ذلك أمرين :

الأمر الأوّل : أنّ هذا يدلّ على فُتوره في طلب الدعاء من اللهِ سبحانه وتعالى، كأنّه غنيّ عن اللهِ، يقول : إن حصل شيء وإلاّ ما هو بلازم، فكأنّه فاترٌ في طلبه، وكأنّه غنيّ عن اللهِ سبحانه وتعالى .

ولا شكّ أن العبد مفتقرٌ إلى اللهِ جل وعلا في كلّ أحواله، لأنّه فقيرٌ إلى اللهِ، ولا ينظُر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيّات، فإنّ هذه الإمكانيّات يمكن أن تزول في لحظة، لا ينظُر إليها ولا يعتمد عليها، فهو فقيرٌ إلى اللهِ مهما كان، ولو كان من أكثر الناس مالاً وأولادًا ومُلكًا فهو فقيرٌ إلى اللهِ في أن يُبقيَ عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها، وإلاّ فهي عُرضة للزّوال في أسرع وقت . هذا معنى .

والمعنى الثّاني : كأنّه يرى بأن اللهَ جل وعلا قد يُجيب الدعاء وهو كاره، « **إنْ شئتَ** » معناه : أنا لستُ ملزمًا لك، أخشى أن يشقّ عليك، لكن إنْ شئتَ اغفر لي وارحمني، وهذا لا يليق باللهِ سبحانه وتعالى، فإنّ اللهَ جل وعلا لا مُكْرِهَ له .

۞۞۞

« **في الصحيح** » أي : في « الصحيحين » .

ولمسلم : « وليعظِم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » .

« **عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال** : « **لا يقل أحدكُم : اللهم اغفر لي إنْ شئتَ، اللهم ارحمني إنْ شئتَ، وليعزم المسألة، فإنّ الله لا مُكرِهَ له** » علّل النبي ﷺ هذ النهي بأمرين :

الأمر الأوّل : أنّ هذا يدلّ على الفُتور من السّائل، والمطلوب من السّائل العزم : « **وليعزم المسألة** » .

الأمر الثّاني : أنّ هذا يُشعر بأنّ السائل يخاف أنّ الله يفعل هذا وهو كارهٌ من باب المجامَلة، والله جل وعلا لا مُكْرِهَ له، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، لا أحد يُكرهه أو يؤثِّر عليه، أو أنّه يجامِل أحدًا، أو يخافُ من أحد .

❀❀❀

« **وفي رواية لمسلم** : « **وليعظِّم الرغبة** » مثل : « **وليعزم المسألة** » يعني : يلحّ على الله في الدعاء .

« **فإنّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه** » يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمُه إلاّ هو، بلا حصر ولا حساب، ولا تنفد خزائنُه سبحانه، بخلاف المخلوق فإنّه قد يعطي العطاء ولكن هذه العطيّة تكون ثقيلةً عليه تُجحف بماله، قد يكون معسِرًا ليس عنده شيء .

أمّا الله جل وعلا فإنّه غنيّ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه، ولذلك : يعطي الجنّة التي هي غاية المطالب، ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب، ولا تنفد خزائنه، كما في الحديث القدسي : « يا عبادي، لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتُ كلّ واحدٍ ما سألني ما نقص ذلك ممّا عندي إلاّ

كما ينقُص المِخيَط إذا أُدخل البحر، ذلك بأنِّي جواد واجد ماجد عطائي كلام وعقابي كلام، أفعلُ ما أشاء »، هذا شأنه سبحانه وتعالى .

فدلّ هذا الحديث على مسائل :

المسألة الأولى: النهي عن أن يقول : « **اللهم اغفر لي إنْ شئت، اللهم ارحمني إنْ شئت** »، والنهي للتحريم .

المسألة الثّانية : بيان علّة النهي، وهي أنّ الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول : « **إنْ شئت** »، ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثيرًا، فإنّ هذا بالنسبة لله كلاشيء، خزائنُه ملأى لا تغيض مع كثرة الإنفاق كوثرة العطاء، كلّ ما في الدنيا والآخرة فإنّه من جودِه سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تغيضُ خزائنُه سبحانه وتعالى : ﴿ **ولله خزائنُ السموات والأرض** ﴾، كلّ ما في الدنيا وكلّ ما في الآخرة وكلّ ما في السموات وكلّ ما في الأرض من الخيرات والنعم فإنّه من خزائن الله سبحانه وتعالى .

المسألة الثّالثة : في الحديث دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنّ خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السّائلين، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنّه لم يَغِض ما في يمينِه سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن النبي ﷺ .

۞ باب لا يقول : عبدي وأمتي

هذا الباب عقده المصنّف ـ رحمه الله ـ كالباب الذي قبلَه، من أجل احترام أسماء الله وصفاتِه، ومن أجلّ سدّ الطّرق التي تُفضي إلى الشرك وحماية جانب التوحيد، وذلك : بتجنّب الألفاظ الموهمة التي قد يُفهم منها شيءٌ من الشرك، ولو كان المتكلّم بها لا يقصد المعنى، ولكنّه يتجنّب ذلك من أجل سدّ الباب من أصلِه، هذا هو المقصود .

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي ﷺ حمَى التوحيد وسدّ الطُرق التي تُفضي إلى الشرك، وهذا منها .

ومن ذلك : لا يقُلْ السيِّد والمالك لرقيقه : عبدي وأَمَتي . لأنّ العباد عبادُ الله سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **إنْ كلُّ مَن في السموات والأرض إلاّ آتي الرحمن عبدًا** ﴾، فليس هناك عبدٌ لأحد إلاّ لله سبحانه وتعالى، فالعبوديّة والتعبيد خاصٌّ بالله سبحانه وتعالى، أما المخلوقون فليس بعضُهم عبيدًا للبعض، فالعباد كلّهم عبادُ الله، مؤمنُهم وكافرُهم، هذه العبوديّة العامّة، أمّا العبودية الخاصّة فهي خاصّة بالمؤمنين : ﴿ **قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله** ﴾، ﴿ **فبشّر عبادِ ۝ الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنَه** ﴾، ﴿ **يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون** ﴾، هذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين، وهي عبوديّة تقرُّب إلى الله تعالى وإنابةٍ إليه، وجزاؤها الجنة . فالعبودية إذا خاصّة لله .

قوله : « **أَمتي** » : الأَمّة معناها ـ أيضًا ـ العبدة، فلا يقال : هذه أَمَة

في « الصحيح » عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال : « لا يقل أحدكم : أطعم ربّك، وضّئ ربّك . وليقل : سيّدي ومولاي .
ولا يقل : عبدي وأَمَتي . وليقل : فتاي و فتاتي وغُلامي » .

فلان، وإنّما يُقال : هذه أَمَةُ الله . وهذا تأدُّبٌ مع التوحيد ومع جناب الرّبوبيّة . هذا وجه عقد المصنف للترجمة .

❀❀❀

قوله : « **في الصحيح** » أي : الصحيحين : صحيح البخاري، وصحيح مسلم .

« **أن النبي ﷺ قال** : « **لا يقل أحدكم** » هذا نهيٌ من الرّسول ﷺ .

« **أطعم ربّك** » أي : ناوِلْه الطعام .

« **وضِّئ ربّك** » أي : ائتِه بالوُضوء، أو أعنه على الوُضوء .

ثم بيّن النبي ﷺ اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه، وهو : « **سيدي، ومولاي** »، كما بين اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه، وهو : « **فتاي، وفتاتي وغلامي** »، لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها، فتكون بدائل للألفاظ المحذورة .

فدلّ هذا الحديث على مسائل :

المسألة الأولى : فيه ما ترجم المصنِّف من أجلِه، وهو عدم جواز قول (**عبدي**) و(**أَمتي**)، لأنّ هذا ورد منصوصًا عليه في الحديث : « **لا يقل : عبدي وأمتي** » .

المسألة الثانية : فيه : أنّ لفظ (الرّبّ) لا يُطلق إلاّ على الله، لأنّه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبيّة على عبادِه : ﴿ **اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم** ﴾، ﴿ **قل أعوذ برب الناس** ﴾، وهكذا،

لم يَرِد لفظ (الربّ) في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعمالُه لغيره، وإنْ كان المتكلّم لا يقصد المعنى وإنّما يقصد مجرّد الملكيّة والرِّق، لكن من باب سدّ الذرائع - كما سبق - .

المسألة الثالثة : فيه : القاعدة المعروفة وهو سدّ الذرائع التي تُفضي إلى المحذور، كلّ ذريعة ووسيلة تُفضي إلى محذور فإنّها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة، تُسمّى عند الأُصوليّين : « قاعدة سدّ الذرائع »، قد تكلّم عليها بإسهاب الإمام ابن القيِّم في كتابَيْه : « إعلام الموقّعين » و« إغاثة اللّهفان »، وذكر لها تسعة وتسعين مثالاً .

المسألة الرّابعة : في الحديث : دليلٌ على أنّ مَن نهى عن شيء وله بديل صالح فإنّه يأتي بالبديل، لأنّ النبي ﷺ لَمّا نهى عن قول : (**عبدي**) و(**أَمَتِي**) قال : « **وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي** »، هذا البديل الصّالح الذي لا محذور فيه، فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنّه يُؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه، مهما أمكن ذلك .

وسبق لهذا نظائر، وتكرّر لهذا أمثلة في الأبواب السّابقة .

المسألة الخامسة : في الحديث : دليلٌ على جواز لفظ (**سيّدي ومولاي**) بالنسبة للمخلوق، لأنّهما يحتملان معاني كثيرة لا محذور فيها، فإذا كان اللفظ محتملاً غير المحذور فلا بأس، لأنّ السيّد يُراد به الرّئيس .

والمالك يقال له (سيد)، والزوج يقال له (سيد) .

والمولى يقال له كما سبق، يُراد به المناصِر، ويُراد به المحبوب، ويُراد به المعتِق والمالِك، كلّ هذا يقال له : (مولى) .

❁❁❁❁❁

❁ باب لا يُرد من سأل بالله

عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومَن دعاكم فأجيبوه، ومن صنَع إليكم

قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب لا يُرد مَن سأل بِالله** » لأنّ هذا فيه تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى، وهو من كمال التوحيد، أمّا إذا رُدّ ففيه إساءةٌ في حقّ الله سبحانه وتعالى، وفي ردّه نقصٌ في التوحيد .

والسؤال بالله جائز، قال تعالى : ﴿ **واتّقوا اللهَ الذي تساءَلون به** ﴾، ومعنى ﴿ **تساءَلون به** ﴾ يعني : يسأل بعضُكم بعضًا بالله، وفي هذا الحديث : « **مَن سأل بالله فأعطوه** » فدلّ على جواز السّؤال بالله .

لكن من سُئل بالله لا يجوز له أن يردّ السائل إجلالاً لله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **مَن سأل بالله** » كأن يقول : أسألُك بالله، وهذا معناه : الإقسام بالله عز وجل، كأنّه قال : والله لتُعطيَنّي هذا الشيء، لأنّ الباء باء القسم، فإذا قال : أسألُك بالله أي : أُقسم عليك بالله لتعطينّي كذا وكذا .

« **فأعطوه** » هذا أمرٌ من النّبي ﷺ بإعطاء مَن سأل بالله، وظاهرُه الوُجوب .

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل بالله شيئًا له فيه حقّ كالذي يسأل من بيت المال؛ فكلّ مسلم له حقٌّ في بيت المال، فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه، وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة

معروفًا فكافئوه، فإنْ لم تجدوا ما تكافئونَه فادعوا له حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه » رواه أبو داود والنسائيّ بإسناد صحيح .

أو غير ذلك مضطرًا، وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك؛ فإنّه يجب عليك أن تُعطيه دفعًا لضرورته، وإنْ لم تعطه فقد عصيتَ الله .

وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص : أنّ الله غضب على الّذَين سُئِلا في حالة ضرورة ولم يُعطيَا، فسؤال المضطّر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسئول يجب بذلُه، فإن لم يبذله فقد عصى الله .

حتّى إنّه إذا كان مضطّرًا فإنّه له الحق في أنْ يأخُذ من مال غيرِه ما يدفع ضرورته .

أما إذا سأل شيئاً ليس له فيه استحقاق، وهو ليس محتاجًا ولا مضطّرًا؛ فهذا يستحبّ للمسؤول أن يُعطيَه، فإنْ لم يعطِه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحبّ .

« **ومن استعاذ بالله فأعيذوه** » استعاذ : طلبَ العوذ، وهو : اللُّجوء .

فمن استعاذَ بالله من شرِّك فإنّه يجب عليك أن تُعيذَه، ولا يجوزُ لك أن لا تُعيذَه .

« **ومن دعاكم** » أي : طلب منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعاكم إلى حُضور طعام وليمة، فإنه يجب عليكم الإجابة، إلاّ إذا كان هُناك مانع، لأنّ هذا من حقّ الأُخوّة .

وظاهرُ الحديث عامٌّ في كلّ دعوة، ولكن العلماء يقولون : إجابة الدعوة إنّما هي خاصّة بوليمة العُرس، أما ما عداها من الولائم فيستحبّ حُضورُها، أمّا وليمة العُرس فيجب حُضورُها، لقوله ﷺ :

« شرُّ الطعام طعامُ الوليمة؛ يُدعى إليها الأغنياء ويُمنع منها الفقراء »، وقال : « ومن لا يجب فقد عصى الله ورسولَه »، الشّاهدُ في قوله : « عصى الله ورسولَه »، فدلّ على وُجوب الحُضور لولائم الزّواج .

وإن لم يحضُر من غير عُذر يكون آثِمًا .

أمّا إذا كان هناك عُذر كأن يكون في الوليمة منكَر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنّه لا يحضُر، لأنّ هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإنْ كان يستطيع إزالته وجب عليه الحُضور، حتى إنّ الصائم يجب عليه الحُضور، ولكن إنْ كان صيامُه واجبًا فإنّه يدعو وينصرِف، وإنْ كان صيامُه مستحبًّا فإنّه يخيَّر بين أنْ يُفطِر ويأكُل أو يدعو وينصرف .

« **ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه** » يعني : مَن أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي .

والمعروف : ضدّ المنكر، والمراد به هنا : الخير، يعني : مَن أسدى إليك خيرًا من مال أو جاه أو كلامٍ طيِّب أو غير ذلك، كلّ هذا من المعروف، فإنّه يجب عليك أن تكافئه، بمعنى : أن تفعل له من المعروف مثل ما عمِل لك، وتقابل إحسانَه بالإحسان، وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضًا فيه قطعٌ للمنّة من ناحية أُخرى، لأنك لو لم تكافئه بقيَ له منّة عليك، ورِقٌّ منك له .

حتى ولو كان صانعُ المعروف كافرًا فإنّك تكافئه على معروفه، لأنّ هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب قطع المنّة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان : ﴿ **هل جزاءُ الإحسان إلاّ الإحسان** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من**

ديارِكُم أنْ تَبَرُّوهم وتُقسطوا إليهم إنّ الله يحبّ المقسطين ﴾، هذا في الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه، بل يتأكّد في حقّ المسلم مكافئة الكافر على صنيعِهِ ليقطع منّتَهُ عليه، ولا يكون منه رقٌّ للكافر، ولأنّ هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا رأى الكفّار من المسلمين هذه الأخلاق الطيِّبة والفاضلة كان ذلك مَدْعاة لدُخولهم في الإسلام .

« **فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له** » أي : ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق .

« **حتى تُرَوْا** » بضمّ التّاء، يعني : تظنُّوا، ويجوز الفتح، بمعنى : تعلَموا .

فدلّ هذا : على أنّ المحسِن يكافأُ على إحسانِه إمّا بالقول وإمّا بالفعل .

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة :

المسألة الأولى : فيه ما ترجَم له المصنِّف وهو : **لا يُرَدّ مَن سأل بالله**، لقوله : « **من سألكم بالله فأعطوه** »، لأنّ في هذا إجلالاً لله سبحانه وتعالى الذي سَأل به، وفي ردِّه إساءةٌ في حقّ الله تعالى ونقصٌ في التّوحيد، وفي إعطائِه إحترامٌ لحقّ الله تعالى، وتكميلٌ للتّوحيد .

المسألة الثانية : فيه وُجوب إعاذة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه، لأنّ هذا يكون تعدِّيًا على من استجارَ بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التّوحيد، وفي إعاذتِه إكمالٌ للتّوحيد .

المسألة الثالثة : فيه وُجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم، لِمَا في ذلك من جَبْر القُلوب وتثبيت المحبّة وإزالة النُّفرة بين الإخوة، أمّا إذا

لم يُجب فهــذا يسبِّب العكس، يسبِّب النُّفـرة ويسـبِّب التبـاغُض بـين النّاس والقطيعة .

المسـألة الرابعـة : في الحديـث دليـلٌ علـى وُجـوب مكافـأة صـانع المعروف بمثل معروفِه إذا أمكن، فإن لم يمكــن فإنّـه يكافئـه بالدعـاء لـه بالخير .

المسـألة الخامسـة : في الحديـث : النهـي عـن عـدم مكافـأة صـانع المعروف، لأنّ ذلك من صفات اللّئيم التي لا تليق بالمسلم .

۞ بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة

هذا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في « **كتاب التوحيد** » لأنّ تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله، وتعظيمُها من التوحيد، لأنه تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى، وأمّا عدمُ تعظيمِها فإنّه تنقُّصٌ للتّوحيد، لأنّه تنقُّصٌ لله عز وجل .

« **ووجهُ الله** » صفةٌ من صفاتِه سبحانه وتعالى الذّاتيّة، تواترَتْ بإثباتِه الأدلّة في كتاب الله وفي سنّة رسوله ﷺ، وأجمع عليه علماء السنّة والجماعة : قال الله تعالى : ﴿ **كلُّ مَن عليها فان ۝ ويبقى وجهُ ربّك ذو الجلال والإكرام** ﴾ فأثبت له وجهًا ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام .

كذلك قال تعالى : ﴿ **كلُّ شيء هالكٌ إلاّ وجهَه له الحكم وإليه تُرجعون** ﴾، فقوله : ﴿ **كلُّ شيء هالكٌ إلاّ وجهَه** ﴾ مثل قوله تعالى : ﴿ **ويبقى وجهُ ربّك ذو الجلال والإكرام** ﴾ .

والسنّة : فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل، مثل الحديث الذي ساقَه المصنِّف : « **لا يُسأل بوجه الله إلاّ الجنّة** »، ومثل حديث : « أعوذُ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُّلُمات، وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخِرة » .

ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة، ذكرها علماء السنّة والمصنِّفون في العقائد، الذين يسوقون الآيات والأحاديث، مثل كتاب « التوحيد » لابن خُزيمة، و« كتاب السنّة » للآجري، وكتاب « السنة » لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب المؤلَّفة في التوحيد، كلُّهم يذكُرون

النّصوص الدالّة على صفاتِ الله سبحانه وتعالى، الصّفات الذّاتية كالوجه واليدين، والصّفات الفعليّة كالاستواء والنّزول إلى سماء الدّنيا، وغير ذلك من صفات الأفعال .

فالوجه من الصّفات الذّاتيّة وهو أعظمُها، ولكن مع العلم واليقين والقطع بأنّ صفاتِ الله ليست كصفات خلْقِه، فالله له وجه والمخلوق له وجه، والله له يدان والمخلوق له يدان، والله جل وعلا له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، ولكن صفاتُ الله جل وعلا لائقةٌ به وبعظمتِه، وصفات المخلوقين تليقُ بهم وبخلقتهم، فلا تُشبه صفات المخلوقين صفات الخالق جل وعلا : ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾، ﴿ **هل تعلم له سميًّا** ﴾، ﴿ **فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾، ﴿ **ولم يكن له كفوًا أحد** ﴾، كلّ هذا ينفي المماثَلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا تشابُه وإنِ اشتركَتْ في المعنى، فإنّها لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة .

ومَن شَبّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسَه فقد كفَر، كما قال نُعيم بن حمّاد ـ شيخ البخاري ـ وغيرُه من علماء السلف : من شبّه الله بخلقه فقد كَفر، لأنّ الله جل وعلا يقول : ﴿ **ليس كمثله شيء** ﴾ . ومَن جحد ما وصف الله به نفسَه فقد كَفر، لأنّ الله تعالى يقول : ﴿ **وهو السّميع البصير** ﴾، ويقول : ﴿ **ويبقى وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام** ﴾، فأثبت له الوجه، فمن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو مكذِّبٌ لله، ويكون كافرًا بالله عز وجل، لأنّ الإيمان أنْ تؤمن بالله عز وجل وملائكته، وكُتبه، ورُسله، واليوم الآخِر، وبالقدَر

خيرِه وشرِّه، ومن الإيمان بالله : الإيمان بأسمائه وصفاتِه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به .

فالله جل وعلا له وجهٌ كما أثبته لنفسه، ولكنه لا يشبه وجه المخلوق، ولا يدور بخلَد المؤمن ـ أو في ظنّ المؤمن ـ هذا الظنّ السيّء وهو المشابهة بين الله وبين خلقه، فمن دار بخلَده ذلك فإنّه يكونُ ناقصَ الإيمان، فإنْ نفى ما وصف الله به نفسَه فإنّه يكون عديم الإيمان، نسأل الله العافية .

ولذلك يقولون : المشبّه يعبُد صنمًا، والمعطِّل يعبُد عدمًا، والموحِّد يعبُد فَرْدًا صمَدًا .

❁❁❁

فقولُه ﷺ : « **لا يُسأل بوجه الله** » يثبت أنّ لله وجهًا، لكن هذا الوجه عظيم يعظَّم، ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع الدنيا، وإنّما يُسأل به شيءٌ عظيم يليق بعظمتِه وهو الجنّة، لأنّ الجنة هي أعظم المطالِب، وهي غاية المطالب، فهي شيءٌ عظيم، أو ما يوصِّلُ إلى الجنة من الأعمال الصالحة، كأن يقول : « أسأُلك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذُ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل » .

فلا يُسأل بوجه الله إلاّ الجنّة تعظيمًا له أن يُسأل به شيءٌ من المحقَّرات .

وكلُّ ما دون الجنّة فإنّه حقير، إلاّ إذا كان يوصِّلُ إلى الجنّة من

الأعمال الصّالحة، فإنّه يُسأل بوجه الله .

ففي هذا الحديث مسألتان :

المسألة الأولى: فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى .

المسألة الثانية : فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عز وجل، وكلّ ما عدا الجنّة فإنّه حقير، فلا يُسأل بوجه الله عز وجل .

بقي أنّ هذا الحديث رواه أبو داود، وفي إسناده : سليمان بن معاذ، وهو ضعيف، فهو حديث عظيم، فكيف أورده المصنّف هنا ؟ .

فنقول : المصنّف ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة، أو الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد تؤيدها، وهذا الحديث له شواهد في إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة .

۞ باب ما جاء في اللّو

قوله : « **باب ما جاء في اللّو** » لو : حرفٌ، يسمِّيه النُّحاة حرف امتناع لامتناع، تقول ـ مثلاً ـ : لو جاء زيدٌ لأكرمتُك، لو أطعتني لأكرمتُك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطّاعة .

أما دُخول (ألـ) عليه ليس هو للتعريف، لأنّ الحرف لا يعرَّف، وإنّما التعريف من خواصّ الأسماء، فـ(ألـ) هنا زائدة، فقولُه : « **باب ما جاء في اللو** » يعني : من النهي عن ذلك، وذلك : لأنّ الإيمان بالقدَر هو أحد أركان الإيمان الستّة، قال ﷺ : « الإيمان : أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدَر خيره وشرِّه »، فقوله : « تؤمن بالقدَر خيرِه وشرّه » هذا دليلٌ على أنّ الإيمان بالقدَر من أركان الإيمان الستّة .

قال تعالى : ﴿ **إنّا كلّ شيء خلقناه بقدَر** ﴾، كلُّ شيءٍ فإنّ الله خلقه بقدَر، مقدَّرٌ خلقُه ومقدَّرٌ إيجادُه، ومقدَّرٌ كلُّ تفاصيلِه، لا يوجد في هذا الكون شيء إلاّ وهو مقدَّر من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كلُّه مقدّر من الله سبحانه وتعالى .

وفي الحديث الصحيح : « إنّ الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلُق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشُه على الماء » .

وقال تعالى : ﴿ **ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتابٍ** ﴾ يعني : في اللوح المحفوظ، ﴿ **من قبل أن نبرأها** ﴾ أي : أنّها

مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدُث في وقتها، ﴿ **إنّ ذلك على الله يسير** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **ما أصاب من مصيبة إلاّ بإذن الله** ﴾ إذن الله الكوني القدَري، يعني : بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، فكلّ شيء مقدّر من الله سبحانه وتعالى .

فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستّة، وهو داخلٌ في التوحيد، وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التّوحيد ويتنافى مع الإيمان، فمن كفر بالقدر فإنّه كافرٌ بالله عز وجل ولا توحيد له ولا دين له، لأنّه جحد القدر، وهذا سيأتي له بابٌ خاصٌّ سيعقده المصنِّف فيما بعد .

هذا وجه إيراد المصنِّف لهذا الباب في « **كتاب التوحيد** »، أنّ جُحود القدَر ينافي التّوحيد، لأنّه كفرٌ بالله سبحانه وتعالى .

وكلمة (**لو**) إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزَع والسخط على ما يحصُل له، فإنّ هذا كفرٌ بالقدر، وجزعٌ من القدَر، لأنّ الواجب على المسلم : أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يجزع ولا يسخط، وأن يعلم أنّه لا بدّ أن يحصُل له ذلك شاء أمْ أبى جزِع أم لم يجزع، لا بدّ أن يحصُل ما قدّره الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ههنا ﴾** » ﴿ **يقولون** ﴾ يعني : المنافقين .

وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أُحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلّتْ بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوّهم عليهم بسبب أنّهم خالفوا أمرَ الرّسول ﷺ في

تنظيم العسكر، فالرسول ﷺ نظّم العسكر قبل القتال، وجعل جماعة من الرُّماة على جبل يحمون ظهور المسلمين، وقال لهم: «لا تتركوا الجبل سواءًا انتصارنا أو هُزمنا»، ثم بدأت المعركة فصار المسلمون يقاتلون الكفّار وظهورهم محميّة، فاندفعوا على الكّفار وقتلوا منهم وفتكوا بهم، فكان النصر للمسلمين.

ولَمّا شرعوا في جمع الغنائم رءاهم الذين على الجبل فقالوا: ننزل نشارك في الغنائم، فنهاهم قائدُهم عبد الله بن جُبير وذكّرهم بقول الرسول ﷺ: «لا تترُكوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا»، فأبوا ونزلوا.

فلّما نزلوا جاء الكُفّار من خلْف المسلمين مع الجبل وانقضّوا على المسلمين، وما شعر المسلمون إلاّ وهم بين الكُفّار من هنا وهنا، فدارت المعركة من جديد، وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرّسول ﷺ، قال تعالى: ﴿ **ولقد صدقكم الله وعدَه إذ تَحَسُّونهم** ﴾ يعني: تقتُلونهم، ﴿ **بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتُم** ﴾، يعني: الرُّماة، ﴿ **من بعد ما أراكم ما تحبّون** ﴾ من النّصر، ﴿ **منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم** ﴾ هذا تطمينٌ للمسلمين، بعد العِتاب طمأنهم بأنّهم قد عفى عنهم لِمَا لهم من السّوابق والفضل، لكن هذه عقوبة على المعصية، ﴿ **والله ذو فضلٍ على المؤمنين** ﴾، إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ **ثم أنزل عليكم من بعدِ الغمّ أَمَنَةً نعاسًا يغشى طائفةً منكم وطائفةٌ قد أهمّتهم أنفسُهم** ﴾ كان المسلمون في حالة الخوف الشديد، وقد أنزل الله عليهم النّوم، لأنّ النوم أمان، فصار النوم فارقًا بين المؤمنين وبين

المنافقين، المؤمنون أصابهم النوم وهذا أمانٌ من الله سبحانه وتعالى، والمنافقون ما ذاقوا غَمْضًا من الفزع ومن الخوف والجُبُن .

﴿ **يظنّون بالله غيرَ الحقّ ظنّ الجاهلية** ﴾ هذا هو السّبب، المؤمن يظنّ بالله ظنّ الحقّ وأنّه قادمٌ على ربّه، وما عند الله خيرٌ له وأبقى، فهو يظنّ بربّه ظنّ الحق، يحسِن الظنّ بالله عز وجل، فلذلك لا يخاف من الموت، لأنّه يؤمن بالله عز وجل ويحسن الظنّ بالله وأنّه قادمٌ على ربٍّ كريم ووعدٍ من الله سبحانه وتعالى، فهو مطمئنّ، وأما المنافقون فإنهم يظنون بالله ظن السوء .

﴿ **يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إنّ الأمر كلّه لله يُخفون في أنفسهم ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ههنا** ﴾ هذا هو محلّ الشّاهد : ﴿ **لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ههنا** ﴾، أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير، ولو كان لهم تدبير ما قُتلوا . فردّ الله عليهم بقوله : ﴿ **قل لو كنتم في بيوتكم لبَرَزَ الذين كُتب عليهم القتْل إلى مضاجعهم** ﴾ فالبقاء في البيوت ما يمنع من الموت، فالذي مكتوبٌ عليه الموت في أيّ مكان سيخرجُ ويذهب إلى مكانه الذي مكتوبٌ أنه يقتل أو يموت فيه .

فهذا هو محلّ الشاهد : (**لو**)، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخّط لقضاء الله وقدره وعدم الرضى بقضاء الله وقدره . وإذا قيلت (**لو**) في مثل هذا الحال فإنّها لا تجوز .

❁❁❁

قال : « **وقوله : ﴿ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا ﴾** » هذه قالها عبد الله بن أُبيّ - رأس المنافقين - .

﴿ قالوا لإخوانهم ﴾ يعني : من المؤمنين الذين خرجوا وقُتلوا في أُحد، كيف سمّاهم إخوانهم ؟، هل يكون المؤمن أخًا للمنافق ؟، هذا حسَب الظّاهر، لأنّ المنافق في الظّاهر مؤمن، فهي أُخوّة بحسَب الظّاهر، لأنّ المنافق يعامَل معاملة المؤمن في الظّاهر، وتوكَل سريرَته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سمّاهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان .

وقيل : إخوانهم في النّسب؛ لأنّ عبد الله بن أُبيّ من قبيلِ الأوس والخزرج، فهو من أهل المدينة ومن قَبيلِ الأنصار، فهم إخوانهم في النّسب، والله أعلم .

وقد ردّ الله عليه بقوله : **﴿ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾** إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت عن هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم .

﴿ قل فادرؤوا ﴾ أي : امنعوا، **﴿ عن أنفسكم الموت إنْ كنتم صادقين ﴾** من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا .

الشّاهد في قوله : **﴿ لو كانوا عندنا ﴾**، هذا فيه استعمال (**لو**) في مقام الجزع والتسخّط وعدم الإيمان بالقدر، فالموت الذي حصل عليهم - بزعمه - ليس هو بقضاء الله وقدره وإنّما هو بسبب الخُروج، وأنّ البقاء في المدينة سببٌ للسلامة، ولا يرجِع هذا إلى القضاء والقدر، والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أُحد، فمن كتب الله أنّه يموت فإنّه سيموت في المدينة

وفي « الصحيح » عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « احرص على ما ينفعك، واستعِن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل :

أو في أُحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواءً في المعركة أو في المدينة، الأمر راجع إلى قضاء الله وقدره .

❁❁❁

قال : « **وفي الصحيح** » يعني : في « صحيح مسلم » .

قوله : « **المؤمن القويّ** » المراد بالقويّ هنا : قوّة الإيمان، القويّ في إيمانِه، وكذلك القويّ في بدنه ورأيه وتدبيرِه، فالقوّة تشمل قوّة الإيمان ـ وهذا هو الأصل والأساس، وقوّة الرأي والتدبير، وقوّة البدن أيضًا، لأنّه ينفع بقوّته، ينفع نفسَه وينفع غيرَه، نفعُه يكون متعدّيًا، فهو « **خيرٌ** » أفعل تفضيل، يعني : أكثرُ خيرًا .

« **وأحبُّ إلى الله** » هذا فيه : إثبات المحبّة لله عز وجل، وأنه يحبّ المؤمن القويّ . والمحبّة من صفات الله سبحانه وتعالى .

« **من المؤمن الضّعيف** » الضعيف في إيمانه، وكذلك الضعيف في إرادتِه وتدبيرِه وبدنه، لأنّ نفعَه يكون قليلاً لنفسه ولغيره .

قال : « **وفي كلٍّ خير** » المؤمن كلُّه خير، المؤمن القويّ والمؤمن الضعيف، كلّهم فيه خير، لكن المؤمن القويّ خيرُه متعدٍّ إلى غيره، والمؤمن الضعيف خيرُه قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه .

وقوله : « **احرص** » بكسر الرّاء، ويجوز الفتح، والحرص معناه : المبالَغة في طلب الشيء .

ومعنى قوله : « **احرص على ما ينفعك** » يعني : بالغ في طلبِه، وابذل

لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قُل : قدّر الله وما شاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان» .

الوُسع في تحصيلِه، فإنّ النفع مطلوب .

وفي ضمن ذلك النهي عن الشيء الذي لا ينفع .

ثم قال : « **واستعن بالله** » يعني : لا عتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى، لأنّه لا غنى لك عن الله، ومهما بذلْت من الأسباب فإنّها لا تنفع إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، فلذلك اجمع بين الأمرين : فعل السبب مع الاستعانة بالله عز وجل .

ثم قال : « **ولا تعجَزن** » بفتح الزاي، ويجوز الكسر، والنون : نون التوكيد الثّقيلة . هذا نهي، نهيٌ عن العجز .

والعجز معناه : الكسل والإهمال، وليس العجز الجسمي، فالإنسان إذا عجز عجزًا جسميًّا لا يؤاخَذ لأنّه ليس باختياره، لكن المراد : عجز الكسل وعجز الإهمال وإيثار الرّاحة هذا هو المَنهيّ عنه، لأنّه يفوِّت على المسلم خيرًا كثيرًا، ولهذا : كان النبي ﷺ يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الجُبن والبُخل ومن غلبة الدَّيْن وقهر الرجال .

ثم قال ﷺ : « **وإنْ أصابك شيءٌ** » يعني : ممّا تكره، بعدما على ما ينفعك وتستعين بالله وتترُك العجز، بعد ما تعمل هذه الأسباب إذا أصابك شيء عكس ما تُريد وعكس ما تطلُب فلا تجزع واعلم أنّ هذا بقضاء الله وقدره، وأنّ الله لو قدّر لك شيئًا لحصل ولكنّه لم يقدِّر لك، ولا تدري ما الخيرة فيه، لعلّ الله حبسه عنك لخير أرادَه بك، ربّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلَكه، فالله يمنعه عنه رحمةً به : ﴿ **وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبّوا شيئًا**

وهو شرٌّ لكم والله يعلمُ وأنتم لا تعلمون ﴾ .

« فلا تقل : لو أنّي فعلتُ كذا لكان كذا وكذا » لا ترجِع هذا إلى تقصيرِك، ولكن أرجِعه إلى قضاء الله وقدرِه .

« ولكن قل : قدَّر الله وما شاء فعل » يعني : أرجع هذا إلى قضاء الله وقدره، فالذي منعه عنك ليس هو فعلُك أو تركك، وإنّما الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى، ولا تدري لعلّ الله أراد بك خيرًا وصرف عنك شرًّا، فارْض بقضاء الله وقدره .

هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر، أما المنافق وضعيف الإيمان فإنّه إذا أصابَه شيء يكرُهه جزع وتسخّط وقال : هذا بسبب فلان أو هذا بسبب أنّي ما علمت كذا أو كذا . هذا جُحودٌ للقدر، أو عدم إيمان بالقدر، أو ضعف إيمان بالقدر، وما هكذا المؤمن .

« قدر الله وما شاء فعل » يحلّ عن المسلم مشاكل كثيرة .

ثم قال ﷺ : « فإنّ لو » أي : قول : لو .

« تفتح عملَ الشيطان » إذا أرجعتَ هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان، وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق النفسي، تُصبح في همٍّ وغم وحزن، أما إذا أغلقتَ هذا الباب وقلتَ : (قضاءُ الله وقدرُه)، أو (قدَّرَ الله وما شاء فعل) فإنّك تُغلق باب الشيطان .

فـ(لو) مفتاح لباب الشيطان، و« قدّر الله وما شاء فعل » إغلاق لباب الشيطان، تستريح من شرِّه ومن هُمومه وأحزانِه ووساوسه .

يبقى إشكالٌ وهو : أنّ الرسول ﷺ قال لأصحابه في حجّة الوداع : « لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت لَمَا سُقت الهَدى ولأحللتُ معكم وجعلتها عمرة » أليس في هذا استعمال (**لو**) في شيء تبيّن للرّسول ﷺ أنّه فاته وهو فضيلة التمتّع بالعُمرة إلى الحج ؟، ألاَ يتعارض مع قوله : « **وإنْ أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتُ كذا وكذا** » ؟ .

الجواب : لا تعارض، لأنّ « **لو أني فعلتُ كذا وكذا لكان كذا وكذا** » هذا من باب الجزع على شيء حصل وانتهى، أما « لو أني استقلبت من أمري ما استدبرت » إخبارٌ عن المستقبَل لا عن الماضي، وأنّ الرّسول ﷺ لو تبيّن له فضل العُمرة والتّمتّع بها إلى الحج لتمتّع ﷺ ولَمَا ساق الهدي، فهو إخبارٌ عمّا يفعله في المستقبَل .

فهذا هو الجمع بين الأحاديث؛ الرّسول ﷺ يُخبر عن مستقبَل، وأيضًا هو يتمنّى عمل طاعة وعمل قُربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يتجزّع على شيء فات أو شيء مضى، فلا تعارُض بين هذا وهذا .

وفي الباب مسائل :

المسألة الأولى : وُجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنّه الركن السّادس من أركان الإيمان، وهو من أركان التوحيد . وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع التّوحيد .

المسألة الثانية : يُستفاد من الآيتين والحديث : وُجوب ترك (**لو**) عند نُزول المصائب والمكروهات، لا يقول : (لو أنّي فعلتُ كذا وكذا ما حصلت هذه المصائب)، بل يقول : هذه المصائب مقدَّرةٌ من الله سبحانه وتعالى، فيرضى .

المسألة الثالثة : فيه الحثّ على فعل الأسباب، لقوله ﷺ : « **احرص على ما ينفعُك** » .

المسألة الرابعة : فيه : النهي عن الاعتماد على الأسباب ووُجوب الاستعانة بالله تعالى : « **واستعن بالله** » .

المسألة الخامسة : فيه : النهي عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب .

المسألة السادسة : فيه : علّة النهي عن قول (**لو**) وهو لأنّها تفتح عمل الشّيطان، وأمّا الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوُّم بقول (**لو**) فإنّ هذا يُغلق باب الشّيطان عن الإنسان .

۞ بابُ النهي عن سبّ الريح

هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سبّ الدهر، والنهي عن قول : (لو) وغير ذلك، والنهي عن التنجيم، كلّ ما فيه إضافة الأشياء إلى غيرِ الله عز وجل فإنّه منهيٌّ عنه، لأنّ الأُمور كلّها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقُها ومدبِّرها فتُضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تُضاف إلى غيرِه لا إضافة سبّ ولا إضافة مدح، لأنّ في هذا تنقُّصًا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيرِه .

وكما سبق : أنّه إذا اعتقد أنّ هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تُحدثها؛ فهذا شركٌ أكبر، لأنّه شركٌ في الرّبوبيّة .

وإنْ كان لا يعتقد ذلك، بل يعتقد أنّ الله هو الخالق المدبِّر، وإنّما نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنّها أسبابٌ فقط : فهذا يكون محرَّمًا ويكونُ من الرك الأصغر، حتى إنّ ابن عبّاس - كما سبق - جعل قولَ الرجل : (كانت الريح طيِّبة، وكان الملاّح حاذقًا)، جعل هذا من اتّخاذ الأنداد لله عز وجل، وفسّر به قولَه تعالى : ﴿ **فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾، فرُكّاب السفينة إذا خرجوا من البحر و لم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى حِذْق الملاّح أو إلى طيب الريح التي وجّهت سفينتهم فإنّ ذلك من اتّخاذ الأنداد لله عز وجل، لأنّ الواجب : أن يشكُروا الله عز وجل، لأنّه هو الذي سخّر الريح وهو الذي سخّر الملاّح وعلّمه ووفّقه، فتُنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى . هذا هو التوحيد .

أما نسبة الأشياء إلى غيرِه فهذا شركٌ إمّا أكبر وإمّا أصغر .

والواجب على المسلمين أن يتنبّهوا لذلك، لأنّه يكثُر على الألسنة الآن مدح الأشياء جودتها وأنّه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطبِّ بفضل كذا وكذا، بفضل تظافُر الجهود، بفضل المجهودات حصل كذا وكذا، والله لا يُذكر أبدًا، ولا يُثنى عليه في هذه الأُمور، هذا خطأٌ كبيرٌ في العقيدة، ويُخشى على مَن قالَه من الشّرك الأكبر، هو لا يسلم من الشرك : إمّا الشرك الأصغر وإمّا الشرك الأكبر .

أو يَنسب الأشياء إلى الظّواهر الطبيعيّة، كما يقولون من نِسبة الأمطار إلى المناخ، أو المنخفض الجويّ، أو إلى الرّياح، أو ما أشبه ذلك؛ كلّ هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى .

نعم؛ الله جعل للأشياء أسبابًا، ولكن مَن هو الذي خلق الأسباب ومَن هو الذي سخّرها وأودع فيها الأسرار ؟، هو الله سبحانه وتعالى، فالواجب : أن تُسند الأُمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائمًا وأبدًا، وهذا هو التّوحيد .

إلاّ الأُمور التي يُذمّ عليها الإنسان مثل الكفر والمعاصي والفُسوق والتعدِّي على النّاس؛ هذه تُنسب إلى المخلوق لأنّها أفعالُه وجنايَتُه، وهو محاسَبٌ عليها، وإنْ كان الله قدّرها سبحانه وتعالى، ولكن الذي فعلها وقام بها هو المخلوق باختياره وإرادته، فيذمّ عليها، ويعاقَبُ عليها، فهي من ناحية القدَر تُنسب إلى الله، أمّا من ناحية الفعل فهي تُنسب إلى المخلوق، وهو الذي فعلها وهو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئَته، وهو يعاقَب أو يُثاب على أفعاله، لا على قدر الله .

عن أُبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لا تسبُّوا الرّيح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا : اللهم إنّا نسألُك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به، ونعوذ بك من شرّ هذه الرّيح وشرّ ما فيها وشّر ما أُمرت به » صحّحه الترمذي .

قال : « **عن أُبيّ بن كعب** » هو : أبو المنذر أبيّ بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرًا بجودة القراءة للقرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب اللّٰه عز وجل .

قال : « **أن رسولُ الله ﷺ قال : « لا تسبّوا الريح** » هذا نهي من الرّسول ﷺ، ومعنى « **تسبّوا** » يعني : لا تشتموا الرّيح وتذمّوها وتلعنوها، كما كان عليه أهلُ الجاهليّة أنهم يسبّون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم، والواجب أن الإنسان عندما يصيبُه ما يكره : أن يحاسب نفسَه، لأنّه ما أصابه هذا المكروه إلاّ بسببه وبفعلِه، يحاسب نفسَه ويتوب إلى اللّٰه عز وجل : ﴿ **وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم** ﴾ .

فالواجب أنّ الإنسان لا يلوم الرّيح ولا يلوم غيرها وإنّما يلوم نفسَه، بأن يرجع إلى اللّٰه ويتوب إلى اللّٰه ويعلم أنّ اللّٰه ما قدّر عليه هذه المصيبة إلاّ بسبب فعلِه ومعصيته، فيتوب إلى اللّٰه عز وجل ويحاسِب نفسه، ثم ينسب الأشياء إلى اللّٰه وأنّ اللّٰه هو الذي قدّرها وهو الذي أوجدَها وهو الذي أمرها بذلك، فهي مأمورة مدبّرة : ﴿ **وهو الذي يُرسل الرّياح بُشرًا بين يديْ رحمته حتى إذا أقلّت سحابًا ثقالاً سُقناه لبلدٍ ميِّت فأنزلنا به الماء** ﴾، فاللّٰه جل وعلا هو الذي يُرسل الرّياح : ﴿ **وأرسلنا الرياح لواقح** ﴾ تلقّح السحاب، ﴿ **وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه** ﴾، ﴿ **اللّٰه الذي يُرسل الرياح فتُثير سحابًا فيبسُطه في**

السماء كيف يشاء ويجعلُه كسفًا فترى الودْق يخرُج من خلاله ﴾، فالرّياح إنّمـا هي بأمر الله سـبحانه وتعـالى يُرسلها بالخير، ويُرسلها ـ أيضًا ـ بالشرّ والعذاب، كما أرسلها على عاد : ﴿ **وفي عـاد إذْ أرسلنا عليهـم الـرّيـح العقـيم ۞ ما تـذر من شيء أتـت عليه إلاّ جعلته كـالرّميم** ﴾، ﴿ **أرسلنا** ﴾ هو الذي أرسلها، ليست هي التي جاءت وأهلكتْ عـادًا، وإنّما الله هو الـذي أرسـلها، ﴿ **سـخّرها عليهـم سبع ليـال وثمانيـة أيّام حُسومًا ۞ فترى القومَ فيها صرعى** ﴾، ﴿ **إنّا أرسلنا عليهم ريحًا صرْصـرًا في يوم نحْس مستمر ۞ تنزع النّاس كأنّهم أعجازُ نخـلٍ منقعر** ﴾، ﴿ **فلمّـا رأوه عارضًـا مستقبِل أوديتهـم قـالوا هـذا عـارضٌ مُمطرُنـا بـل هـو مـا استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليم ۞ تدمِّرُ كلَّ شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا يُرى إلاّ مساكنُهم** ﴾، كلّ هذا بأمر الله سبحانه وتعالى .

وقولـه : « **فـإذا رأيتم ما تكرَهـون** » يعـني : إذا رأيتـم مـن الرّيـح مـا تكرهون : رأيتم شدّة الريح وقوّتها وخشيتم من أنّها تضرّكم أو تضـرّ بأموالكم أو تقتلع أشـجارَكم أو تهـدِّم بيوتكـم، أو مـا تكرهـون مـن برودتها، لأنّها قد تكون باردة شديدة البُرودة، أو تكون حارّة شـديدة الحرارة، تُهلك النبات وتُهلك الثّمار .

« **فإذا رأيتم مـا تكرهـون** » منهـا مـن قوّتهـا، أو مـن برودتهـا، أو مـن حرارتهـا فتوجّهـوا إلى الله سـبحانه وتعـالى، لا تتوجّهـوا إلى الرّيـح تذمّونهـا وتسـبّونها، هـذا ليس فيه جدوى من ناحية، وهو ـ أيضًا ـ شركٌ بالله عز وجل، ووضعٌ للشيء في غير موضعه .

« **فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا** » هذا هو العلاج .

« اللهم إنّا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به، ونعوذُ بك من شرّ هذه الريح، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أُمرت به » هذا هو العلاج : إسنادُ الأُمور إلى الله ودعاءُ الله جل وعلا لدفع المكروه وجلْب الخير .

فدلّ على أنّ الريح تؤمَر بالخير وتُؤمر بالشّر، وفي الحديث : « الريح من رَوْح الله تأتي بالخير وتأتي بالشّرّ »، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبّرة مرسلة .

يُستفاد من هذا الحديث مسائل :

المسألة الأولى: فيه : النهي عن سبّ الريح، لأنّ ذلك يُخِلُّ بالتّوحيد من حيث إنّه ينسِب الأُمور إلى غير الله عز وجل .

المسألة الثانية : فيه : أنّ الريح مدبّرة مخلوقة، تأتي بالخير وتأتي بالشرّ بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنّها لا يُتوجّه إليها لا بذمٍّ ولا بمدح، وإنّما يُتوجّه إلى الله تعالى بالتضرُّع والدعاء عند الشدائد والشُّكر والحمد عند الرخاء والنعمة .

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أنّ المسلمين عند الشدائد يتوجّهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرُّع والتوحيد، ولا يترُكون الدعاء، ولا يتوجّهون إلى غيرِه، كحالة مشركي هذا الزّمان الذين إذا وقعوا في شدّة فإنّهم ينادُون بالشّرك، ويدعون غيرَ الله سبحانه وتعالى، يدعون مَن يخلِّصهم من الموتى ومن الأولياء والصّالحين، يهتفون بأسمائهم، ويذكرون أسماءهم حتى يخلِّصوهم، ويتواصون بذلك .

فالواجب على الدعاة : أن يهتمّوا بهذا الأمر، أن يحذِّروا الناس، وأن يبيِّنوا للناس، وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله، وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس والعقيدة على الوجه الصحيح الخالص، هذا هو الحلّ، فالذي يريد أن يحلّ مشاكل المسلمين هذا هو الحل .

ولو قام بهذا واحدٌ مخلص لأنقذ الله به أمّة من الأُمم أو أجيالاً من النّاس، كما حصل على أيدي الدّعاة المخلصين وهم أفراد، الآن هناك جماعات للدعوة وهناك إمكانيّات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك، لكن أين الآثار ؟، لو كان هناك داعيةٌ واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعوا إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النّفع الكثير .

والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات، ولكن أين الجدوى وأين الثمرة ؟، الآن الشر يزيد، والشرك ينتشر، لأنّ الدعوة هذه ليست على أساس صحيح، ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن ألف داعية، كما هو معروف من سيَر الدعاة المصلحين السّابقين .

۞ باب قــول الله تعــالى :

﴿ يظنّون بالله غيرَ الحقّ ظنّ الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ﴾ الآية .

هذا بابٌ عظيم، فقولُه ـ رحمه الله تعالى ـ : « **باب قول الله تعالى : ﴿ يظنّون بالله غير الحق ظنّ الجاهليّة ﴾** » **مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد** : أنّ حسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى من واجبات التّوحيد، وسوء الظنّ بالله عز وجل ينافي التّوحيد، هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التّوحيد .

قولُه : « **باب قول الله تعالى** » يعني : ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح، كلاهُما في موضوع واحد، وهو : سوء الظنّ بالله سبحانه وتعالى وما توعّد الله عليه من العذاب والعُقوبة، لأنّه ينافي التّوحيد .

والقصّة حصلت في وقعت أُحد لَمّا حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش .

لَمّا حصل ما حصل تكلّم المنافقون بكلام سيّء، لأنّ المنافق دائمًا ينتهز الفرص التي يرى أنّ فيها غضاضةً على المسلمين ويستغلّها ويفسّرها ويكيّفُها على حسب هواه، دائمًا هذا في المنافقين إلى آخر الزمان، كلّما حصل على المسلمين شدّة أو كُربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسّرونها ويحلّلونها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وضن السوء .

ففي سورة آل عمران سمّاه ظنّ الجاهليّة، وفي سورة الفتح سمّاه ظنّ السّوء .

وقوله : ﴿ الظّانّين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السّوء ﴾ الآية .

قال ابن القيم في الآية الأولى : « فُسِّر هذا الظنّ بأنه سبحانه لا ينصُر رسولَه، وأن أمره سيضمحل .

وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته .

ففُسّر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يُتِمّ أمرَ رسولِه ﷺ، وأن يُظهره على الدين كلّه .

قال في سورة آل عمران : ﴿ **ظنّ الجاهليّة** ﴾ لأنّ الجاهلية عدم العلم، فالذي ظنّ هذا الظنّ الخاطئ هذا سببه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمْدِه وحكمته .

❁❁❁

وقال في سورة الفتح : ﴿ **ظنّ السَّوء** ﴾ يعني : إساءة الظنّ بالله عز وجل، وهو يخالف حسن الظنّ بالله عز وجل، فحسن الظنّ بالله توحيد وسوء الظنّ بالله كفر .

❁❁❁

ثم ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ كلام ابن القيِّم في تفسيرِ الآيتين، وساقه من « زاد المعاد في هدي خيرِ العباد » باختصار .

« **قال ابن القيِّم : فُسِّر هذا الظّنّ في الآية الأولى** » يعني : آية آل عمران .

« **بأنّه سبحانه لا ينصُر رسولَه** » وهذا ظنّ الجاهليّة .

« **وأنّ أمرَه سيضمحلّ** » وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : ﴿ **ليُظهره على الدِّين كلّه ولو كره المشركون** ﴾، والتكذيب لوعد الله كفر .

« **وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . ففُسّر بإنكار الحكمة،**

وإنكار القدر، وإنكار أن يُتِمّ أمرَ رسولِه ﷺ، وأن يُظهره على الدين كلِّه » يعني في ذلك ثلاثة تفاسير : إنكار الحكمة في أفعالـه سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة : كفرٌ وضلال، لأنّ الله وصف نفسَه بالحكمة، وسمّى نفسَه بالحكيم : ﴿ **حكيم خبير** ﴾، ﴿ **حكيم عليم** ﴾، في كثيرٍ من الآيات، والحكمة : وضعُ الشيء في موضعه .

فمن أنكر حكمة الله فإنّه يكفُر بذلك، بخلاف مَن أثبتها وأوّلها فإنّه يُعتبر ضالاًّ في هذا التأويل، لأنّ الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئًا إلاّ لحكمة عظيمة، قد تظهُر لنا وقد لا تظهر، الله جل وعلا لا يفعل شيئًا عبثًا، ولا يفعل شيئًا لمجرّد المشيئة من غير حكمة، إنّما يفعل الأفعال لحكمة وغايةٍ عظيمة، كلُّ أفعالِه سبحانه وتعالى معلَّلة وكلُّها لحكمة .

وليس من لازم ذلك : أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل، لكنّنا نقطع ونؤمن ونتيقّن أنّ أفعالَ الله جل وعلا ليس فيها عبث .

« **وإنكار القدَر** » وهذا ـ أيضًا ـ كفرٌ بالله، لأنّ القدر ـ كما سبق ـ هو الركن السّادس من أركان الإيمان .

«**وإنكار أن يُتِمّ أمرَ رسولِه ﷺ، وأن يُظهره على الدين كلِّه**» وهذا هو التفسير الثّالث، وهو أنّ الله لا ينصُر رسولَه، وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : ﴿ **إنّا لننصُر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومُ الأشهاد** ﴾ .

قوله : « **وأنّ أمرَه سيضمحلّ** » يعني : أنّ هذا الدين الذي جاء به محمد ﷺ سيزول نهائيًّا ولا يبقى منه شيء، مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة، تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابِها وذهاب أحزابِها وجماعاتها، أمّا الحق فإنه يبقى مهما جرى

عليه من الامتحان والضعف أحيانًا والمداولة لكنِ الحق يبقى ويستمرّ، فمن ظنّ أنّ أمرَ الرّسول ﷺ سيضمحلّ بسبب ما جرى من النكَبات التي جرت على المسلمين، مَن ظنّ هذا فقد ظنّ بربّه ظنّ السَّوء .

والله لم يُجرِ هذه النكبات لأجل أن يُزيل أهل الدين ويُزيل الدين، إنّما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا من أجل الرّجوع إليه سبحانه وتعالى أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه، فالله يريد أن ينبِّههم من أجل أن ينقُّوا صفوفهم من الدّخيل ومن الخطأ، فيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيُعيد لهم الله النصر والتمكين، هذه سنّة الله جل وعلا في خلْقه .

وكذلك يريد أن يمحِّص الذين آمنوا، يخلِّصهم من الذّنوب والمعاصي ويقدَمون على الله مطهّرين ليس عليهم سيّئات .

هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يُزيلَهم وأن يُزيل حقّهم الذي هم عليه، أبدًا، تأبى حكمة الله ذلك، وإنّما يُريد أن يثبِّت هذا الحق وأن يُزيل عنه الدّخيل وأن يُزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأُمور المخالفة حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، فعند ذلك تعود إليهم عزّتهم ومكانتهم .

هذه سنّة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كم جرى على الرّسل ؟، وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المُعضلات ؟، ولكن العاقبة تكون لهم دائمًا وأبدًا، والحقّ لا يزال و لله الحمد .

قوله : « **وهذا هو ظن السوء** » مَن نفى القدر، وأن حدوث الأشياء بدون إرادتِه سبحانه وتعالى، وبدون قدَره؛ فقد ظنّ بربّه ظنّ السّوء،

وإنّما كان هذا ظنّ السوء؛ لأنّه ظنّ غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمدِه ووعده الصادق.

ووصف ربّه بالعجز والجهل وعدم العلم، تعالى الله عمّا يقولون.

قوله: «**وإنّما كان هذا ظنّ السَّوء؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه**» ظنّ ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبَث.

«**وما يليق بحكمته وحمدِه ووعده الصّادق**» لأنّه سبحانه وتعالى محمودٌ على كلّ حال، على ما يكره العباد وعلى ما يحبّون، لأنّه من قِبَل الله محمود، إيقاعُ العقوبة فيمن يستحقّها عدلٌ منه سبحانه وتعالى يُحمد عليه، وإيقاع الهلاك بالأُمم الكافرة يُحمد عليه سبحانه وتعالى لأنّه جزاء، ونزول النعَم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتّباع فضلٌ من الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كلّ حال على المحامِد وعلى المكاره، لأنّه ليس من قِبَله شيء عبث أبدًا.

فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمدِه؛ فإنّه لا يقع في هذه الأغلاط أبدًا، حتّى ولو بلغ به الأمر والشدّة ما بلغت، لأنّه يعلم أنّ الله لا يفعل إلاّ ما فيه خير، فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرَج، لا ييأس من رحمة الله، ينتظر رحمة الله، كلّما اشتدّ الكرْب ينتظر رحمة الله، بل يزيد الرجاء مع شدّة الكرْب، كما قال ﷺ: «واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرَج مع الكرْب، وأنّ مع العُسر يُسرًا»، والله جل وعلا يقول: ﴿**إنّ مع العُسر يُسرًا ۝ إنّ مع العُسر يُسرًا**﴾، ﴿**سيجعل الله بعد عُسر يُسرًا**﴾، فكلّما اشتدّ الأمر انفرج.

أما أهلُ النفاق وأهلُ الكفر وأهل الجهل فإنّهم عند الكَرْب يكفُرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله، ولهذا لَمّا أصاب

فمن ظنّ أنّه يُديل الباطل على الحقّ إدالةً مستقرّة يضمحلّ معها الحقّ، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقّ عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجرّدة؛ فذلك ظنّ الذين كفروا، فويلٌ للذين كفروا من النّار .

المسلمين في أُحد ما أصابَهم كانت هذه كلماتهم القبيحة .

« **فمن ظنّ أنّه يُديل الباطل على الحقّ إدالة مستقرّة يضمحلّ معها الحقّ، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره** » هذا إعادة من الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - لتقرير هذه المسألة العظيمة .

« **أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقّ عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ فذلك ظنُّ الذي كفروا** » من ظنّ أن الله يُديل الباطل على الحق إدالةً مستقرّة، الله قد يُديل الباطل على الحقّ أحيانًا، لكن هذه الإدالة مؤقّتة وليست مستقرّة، وإدالتُه على الحقّ لحكمة، وهي أنّ أهل الحق يتنبّهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم : ﴿ **وليمحِّص الذين آمنوا** ﴾ يعني : يطهِّرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العُقوبة، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ **من يعمل سوءًا يُجز به** ﴾، ولَمّا شقّ على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال : أيُّنا لم يعمل سوءًا يا رسول الله ؟، فقال رسولُ الله ﷺ : « ألستَ تحزَن ؟، ألستَ تَنْصَب ؟، ألستَ تُصيبُك اللأوى ؟ »، قال : بلى، قال : « فذلك ما تُجزون به » .

فالله جل وعلا قد يُجازي عبدَه المؤمن وهو يحبُّه، وعاقبَه لأنّه يحبّه؛ من أجل أن يخلّصَه من هذا الذنب، حتى يوافيَ ربّه طاهرًا نقيًّا يدخُل الجنّة .

أمّا الكافر وعدوُّ الله فإنّ الله يصبُّ عليه النعم والاستدراج ويُمسكُ عنه بالعُقوبة حتى يوافي القيامة وهو محمّلٌ بالذّنوب فيكون من أهل النّار،

وأكثرُ الناس يظنّون بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرِهم، ولا يسلم من ذلك إلاّ من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده .

فليعتَنِ اللّبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنّه بربّه ظنّ السوء .

هذه حكمة الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يقول : لماذا الكُفّار ينعَمون بالحضارة والصناعات، والجوّ الطيِّب، والبيئة الطيِّبة، والفواكه، والأشجار، والمحاصيل، والمسلمون في هذه الحالة، ثم يذهب به ظنّ السَّوء إلى أن يظنّ أنّ الكفّار على الحقّ، وأنّ الله راضٍ عنهم، وأنّ المسلمين ليسوا على حق وأنّ الله ساخطٌ عليهم، ثم قد يرتّدّ عن الدين .

فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبّ، وأما الدين فإنّه لا يُعطيه إلاّ لمن يحبّ .

وليس إنزل النعم أو إنزال النِّقَم دليلاً على المحبّة أو على البُغض والكرَاهة وإنّما هو ابتلاء وامتحان، فقد يعاقِبُ الله من يحبُّه وقد يُنعم على من يُبغِضُه في هذه الدّنيا : ﴿ **ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّما ما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم إنّما نُملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذابٌ مهين** ﴾ .

فهذا يجب أن يكون من المؤمن على بال، لكن ما يُدرك هذا إلاّ أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصّائب .

ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا** » يتأمّله تأمُّلاً جيِّدًا، وهو أمر أفعال الله تعالى في عِباده، وليعلم أنّه لا يفعل شيئًا إلاّ لحكمة وقضاء وقَدر، ما يجري في هذا الكون شيء إلاّ لحكمة وقضاء وقدر، ولمْ يعد الله بوعد إلاّ ولا بدّ أن يقع، ويتأمّل

ولو فتّشت مَن فتّشت؛ لرأيت عنده تعنُّتًا على القدر وملامةً له، وأنّه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا .

الإنسان نفسه حِيال هذه الحوادث : ماذا تقولُ نفسُه إذا وقع شيء ممّا يكره به أو بغيره، ولهذا يقول الإمام ابن القيِّم : « **وأكثر الناس يظنون بالله ظنّ السَّوء فيما يختص بهم، وفيما يفعلُه بغيرِهم** » .

وهذا موجودٌ في بعض بني آدم : « **ولو فتّشتَ مَن فتّشت؛ لرأيت عنده تعنُّتًا على القدر وملامَة له** » كما كان من إبليس، وما نتج عن تكبُّر إبليس وتعنّته على الله جل وعلا .

وكذلك بالنسبة لمن تشبّه به في الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وفي تصرُّفه في ملكه جل وعلا، وأنّه ينبغي أن يكون كذا وكذا .

ثم قال : « **وفتِّش نفسَك هل أنت سالم ؟** » يجب على الإنسان أن لا يزكِّي نفسَه أبدًا، يقول الله جل وعلا : ﴿ **ولا تزكّوا أنفسكُم** ﴾، ﴿ **ألم تر إلى الذين يزكّون أنفسهم بل الله يزكّي مَن يشاء ولا يُظلمون نقيرًا** ﴾، فالإنسان لا يزكّي نفسه، بمعنى : يمدح نفسه ويُعجب بنفسه، ويظنّ أنه كامل، وأنّه من الأخيار، بل دائمًا الإنسان يتّهم نفسَه بالتقصير في حقّ الله تعالى .

أمّا التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله : ﴿ **قد أفلح مَن زكّاها** ﴾ فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرُها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيّئة، هذه تزكية النفس، شغلُها بالأعمال الصّالحة وتجنيبُها للأعمال السيّئة .

فهناك تزكيةٌ منهيٌّ عنها وهي : الإعجاب والمدح للنفس، وهناك تزكية مأمورٌ بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح : ﴿ **قد أفلح**

فمستقل ومستكثر، وفتّش نفسَك هل أنت سالم ؟ .

فإنْ تنجُ منها تَنْجُ من ذي عظيمة

وإلاّ فـــإنّي لا إخـــالك نـــاجـــيًا » .

مَن زكّاها ﴾، وتوعّد الله الذين لا يزّكون أنفسهم قال تعالى : ﴿ **وويلٌ للمشركين الذين لا يُؤتون الزّكاة** ﴾ قال بعض المفسّرين : المراد بالزّكـاة هنا : تزكية النفس، لأنّ الآية مكيّة والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلاّ في المدينة، وفي قولِه تعـالى : ﴿ **والذيـن هـم للزكـاة فـاعلون** ﴾ قـالوا : والمـراد بالـزكاة هـنا : زكاة النفس، لأنّ الآية مكيّة ـ أيضًـا ـ، فتزكيـة النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها .

وقوله : « **فتِّش نفسك هل أنتَ سالم ؟** » يعني : لا تشتغل بعيوب النّـاس وتنسى نفسك، فتش نفسك هل أنت سالم مـن هـذا التعنـت والملامـة على القدَر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث ؟ .

قوله : « **فإنْ تنجُ منها** » يعني : من هذه المصيبة .

« **تنجُ من ذِي عظيمة * وإلاّ فإنِّي لا إِخالُك** » بكسـر الهمـزة، يعـني : لا أظنُّك « **ناجيًا** » .

فهذا الباب في الحقيقة بابٌ عظيم، وبابٌ جليل، ومن أحـب المزيـد من هذا الكلام الطيِّب فليراجع « زاد المعاد » في كلامه على غزوة أُحـد، وما جرى فيها من المحنة على المسلمين، وما قاله المنافقون في هذه الغزوة .

فيُستفـاد مـن هاتيـن الآيـتيـن وتفسيـرهمـا :

أولاً : أنّ حسن الظنّ بالله عز وجل واجبٌ من واجبات التوحيد .

ثانيـًا : أن سوء الظنّ بالله سـبحانه وتعـالى ينـافي التّوحيـد أو ينـافي كمالَه، ينافي أصلَه إذا زاد وكثُر واستمرّ، أو ينافي كمالَه إذا كان شيئـًا عارضـًا أو شيئـًا خفيفـًا أو خاطرًا في النّفس فقـط ولا يتكلّـم بلسـانِه، أمّا إنْ تكلّم بلسانِه فإنّه يكونُ منافيـًا للتّوحيد .

ثالثًا : فيه : إثبات القضاء والقدَر، وأنّ ما يجري من المصائب والمحابّ والمكروهات والملاذ كلّه بقضاء الله وقدره .

رابعًا : أن النّبي ﷺ ليس له من الأمر شيء، فَلا يُتعلّقُ به ﷺ، وإنّما يُتعلّق بالله، لأنّ الأمر كلّه لله جل وعلا، لا للرسول ولا لغيره، قد قال الله جل وعلا له : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالِمون** ﴾، دعا ﷺ على أقوام من أهل مكّة فعاتبه الله قال : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علَيهم أو يعذّبهم** ﴾، وقد تاب الله عليهم وأسلموا، وحسُن إسلامُهم، وصاروا من قُوّاد الجهاد في الإسلام .

فهذا فيه : أنّ الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يُتعلّق إلاّ بالله جل وعلا، أمّا الرّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنّه رسولُ الله، هو مبلِّغٌ عن الله تعالى رسالاته، هذه وظيفة الرّسل عليهم الصلاة والسلام .

خامسًا : فيها : إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنّ الله لا يفعل شيئًا عبثًا .

سادسًا : فيها : أنّ وعد الله جل وعلا لا بدّ أن يتحقّق، ولا يتخلّف وعدُ الله سبحانه وتعالى أبدًا، وهو وعد بأنّ هذا الدين سيظهر، وماذا كان الواقع ؟، أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب ؟، أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنّهار ؟، أليستْ دخلتْ فيه دول الأرض الكبرى : فارس والرّوم وبلاد الشّرق والغرب، هل بقي في الأرض مكانٌ لم يصل إليه هذا الدين ؟، هذا وعدُ الله سبحانه وتعالى : ﴿ **لِيُظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون** ﴾ .

۞ باب ما جاء في منكري القدر

وقال ابن عمر : « والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً، ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر » .

هذا الباب عقده الشيخ ـ رحمه الله ـ ليبيِّن أنّ الإيمان بالقدَر من الإيمان بربوبية الله، وأنّ مَن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبيّة، فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبيّة، فالذي لا يؤمن به فإنّه لا يؤمن بربوبيّة الله سبحانه وتعالى، لأنّه جَحد قدره وعلمَه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئَتِه، ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجز، إلى غيرِ ذلك .

والقدَر : مصدرُ (قدَرْتُ الشيءَ أَقْدُرُه) : إذا أحطتّ بمقدارِه .

والقدَر هو : إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمُه بها قبل كونِها، ثم كتابتُه لها في اللّوح المحفوظ، فكلّ ما يقع في هذا الكون فهو داخلٌ في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وفي كتابته في اللّوح المحفوظ : ﴿ **ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتابٍ من قبل أن نبرأها** ﴾، ﴿ **ما أصاب من مصيبة إلاّ بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدِ قلبَه** ﴾، فكلُّ شيءٍ بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، لا يخرُج عن ذلك شيءٌ من الأشياء، وهو ـ أيضًا ـ مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ .

وفي السنّة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرها، ساق المصنّف منها طَرَفًا في هذا الباب .

وأجمع على ذلك المسلمون، إلاّ من ضلّ وانحرف عن منهج السّلف من الفرق الضالّة، وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة .

قال : « **وقال ابن عمر** » ابن الخطّاب - رضي الله عنهما - .

« **والذي نفسُ ابن عمر بيده** » أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى لتأكيد الأمر وأهميته .

« **لو كان لأحدهم مثلُ أُحدٍ ذهبًا ثم أنفقَه في سبيل الله ما قبِلَهُ الله منه حتى يؤمن بالقدر** » سببُ مقالة ابن عمر هذه : أنّه لَمّا وُجد في آخر حياته - رضي الله عنه - مَن يُنكر القدَر، وسُئل عن ذلك، أجاب بهذا الجواب .

وذلك أنّه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الرّاشدين وبعد خلافة معاوية بن أبي سُفيان - رضي الله عنه وفي آخر حياة ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رجلٌ يُقال له : مَعْبَد الجُهَني، يُنكر القَدر، وكان يَحْيَى بن عمر وحُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيَري : لَمّا ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدِما إلى الحجاز حاجّين أو معتمِرين، وقالا : (سنسأَل أوّل مَن نلقى من الصّحابة)، وهكذا المسلمون قديمًا وحديثًا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم، ولا يستقلّون بالأمر، أو يكون لكلّ واحدٍ منهم رأي، أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب، كلٌّ له قول. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكّة المكرّمة بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقّة السفر وطول المسافة، لأنّ الأمر عظيم، يجب الرّجوع إلى أهل العلم فيه، فكان أوّل من لقيَا : عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، وقد وفّقهما الله لهذا الصحابي، العالِم الجليل، لقياه وهو يدخُل إلى المسجد الحرام، فأمسكا بكتفَيْه، فقالا : يا أبا عبد الرحمن، حَدَثَ عندنا في البصرة رجلٌ يقول كذا وكذا .

فكان جواب عبد الله بن عمر : أنّه أقسم بالله : « **لو كان لأحدهم** » أي : هؤلاء الذين يُنكرون القدر .

« **مثل أحد ذهبًا** » هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير .

« **ثم أنفقه في سبيل الله** » النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجرًا، فهو مبلغٌ كبيرٌ صُرِف في مصرفٍ عظيم، يُرجى لصاحبه الأجر العظيم، ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم يُنكرون القدر فإنّ الله لا يتقبّلُه منهم، لأنّهم لم يؤمنوا بالله عزّ وجلّ، والله لا يقبل إلاّ من المؤمنين : « **ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر** » فدلّ هذا على كفرهم، لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر .

ثم إنّ ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده لَمّا قال هذه المقالة العظيمة، بل ذكر دليلَها من سنّة رسول الله ﷺ، فكلُّ مَن قال قولاً في الإسلام فلا بدّ أن يذكُر دليلَه من كتاب الله أو من سنّة رسوله ﷺ، فإن لم يكن له دليل فإنّه مردودٌ عليه .

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليلَه من سنّة رسول الله ﷺ فقال : « **حدّثني أبي** » عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ، « **قال : بينما نحن جلوسٌ عند النّبي ﷺ إذْ طلع علينا رجلٌ شديدُ سواد الشعر، شديدُ بياض الثّياب، لا يُرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفُه منّا أحد، فجلس إلى النبيّ ﷺ، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه** » يعني : أسند ركبتيه إلى ركبتي النّبي ﷺ مقابلاً، جلوسَ المتعلّم من المعلّم، « **ووضع يديه على فخذيه** » تأدُّبًا مع رسولَ الله، « **وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟، قال : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا رسولُ الله، وتقيمَ**

الصلاة، وتؤتي الزّكـاة، وتصـوم رمضـان، وتحـجّ البيـت إن اسـتطعتَ إليـه سبيلاً، فقال : صدقت، قال : فعجبنا له يسأله ويصدِّقُه »، لأَن مـن العـادة أنّ السائل لا يكون عنده علم، فكونُه قـال : (صدقـتَ)، هـذا دليـلٌ على أنه كان عالمًا بالجواب .

ثم قال : « **أخبرني عن الإيمان ؟، قال : الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتُبه، ورُسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدَر خيرِه وشرِّه، قـال** : صدقـت، **قـال : فعجبنا له يسألُه ويصدِّقُه** .

ثم قال : أخبرني عن الإحسان ؟، قال : الإحسان : أن تعبُد ا لله كـأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، قال : صدقـت، فأخـبرني عـن السّاعة ؟ » يعني : متى قيام السّاعة ؟، قال الرّسول ﷺ : « **ما المسئولُ عنها بـأعلم من السّائل** » أي : أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقـومُ السّـاعة، لأنّ هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختصّ به، لا يعلمُه أحـد، لا ملَـك مقرّب ولا نبيٌّ مرسل، لا أفضل الملائكة وهو جـبريل، ولا أفضـل الخلـق وهو محمد ﷺ .

« **قـال : فأخـبرني عـن أماراتهـا ؟** » أي : علامـات السّـاعة الـتي إذا حصلت فإنّ قيام السّاعة قريب، « **قـال : أن تَلِـد الأَمَـة ربَّتَهـا، وأن تـرى الحُفـاة العُـراة العالـة رعـاء الشـاء يتطـاولون في البُنيـان . قـال : ثـم خـرج الرّجل،** ولبثنا مليًّـا، **ثم قال الرسول : « اطلبوا السّائل »، فخرجوا يطلُبونَـه فلم يجدوه . قال : « هذا جبريل أتاكُم يعلِّمكم دينَكم »** تمثّل بصورة بشر، وجاء من أجل أن يعلِّم الصحابة دينهم عن طريق السّؤال والجواب بينَه وبين رسول الله ﷺ وهم يسمعون .

ثم استدل بقول النبي ﷺ : « الإيمان : أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره » رواه مسلم .

الشّاهد من هذا الحديث : قولُه : « **أخبرني عن الإيمان** » وذكر في آخره : « **وأن تؤمن بالقدَر خيرِه وشرِّه** »، ذكر ستّة أركان للإيمان، وخمسة أركان للإسلام، وركنًا واحدًا للإحسان .

فأركان الإيمان : الإيمان بالله، وهو : التصديق الجازم بوحدانيّة الله سبحانه وتعالى، واستحقاقِه للعبادة وحدَه لا شريك له، وذلك يشمل أنواعَ التوحيد الثلاثة : الإيمان بتوحيد الرّبوبيّة، والإيمان بتوحيد الأُلوهيّة، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات .

فمن جحد نوعًا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنًا بالله عز وجل .

يدخُل في ذلك : الإيمان بالقدَر، لأنّه من توحيد الرّبوبيّة، من أفعال، القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو داخلٌ في توحيد الرّبوبيّة، لكنه أفرده بالذكر تأكيداً له .

« **وملائكته** » : تؤمن أنّ لله ملائكة، خلقهم سبحانه وتعالى من نور، خلقهم لعبادته : ﴿ **يسبّحون اللّيل والنهار لا يفتُرون** ﴾، ينفّذون أوامرَه سبحانه وتعالى في مُلكه، كلّ نوعٍ من الملائكة له عملٌ خاص في هذا الكون يأمر الله تعالى به، فمنهم من هو موكّل بالوحي، وهو جبريل عليه الصّلاة والسلام، ومنهم من هو موكّل بالقطْر والنّبات، وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكّل بالنفخ في الصّور، وهو إسرافيل، ومنهم من هو موكّل بالأجنّة في البُطون ـ بطون الأُمّهات، وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أُمّه حينما يكمل الشهر الرّابع فينفخ فيه الرّوح، ثم يُأمر بأربع كلمات : بكتْب رزْقِه، وأجلِه، وعملِه، وشقيٌّ أو سعيد .

ومنهم من هو موكّل بحفظ أعمال بني آدم خيرِها وشرِّها، وكتابتِها: ﴿ **وإنّ عليكم لحافظين ۝ كرامًا كاتبين ۝ يعلمون ما تفعلون** ﴾ .

ومنهم من هو موكّل بحفظ بني آدم من المؤذيات: ﴿ **له معقّباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونَه من أمر الله** ﴾ .

إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمُها إلاّ الله سبحانه وتعالى .

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا لا نراهم ولكنّ الله أخبرَنا عنهم وأخبرنا عنهم رسولُه ﷺ، فنحنُ نؤمن بهم .

ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنّه كافرٌ بالله عز وجل .

« **وكتبه** » وهي : الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رُسله، مثل: التوراة والإنجيل والقُرآن والزَّبور، وصحف إبراهيم، إلى غير ذلك من الكتب التي ينزّلها الله على رسله بواسطة جبريل ـ عليه الصلاة والسلام، فيها أوامرُ الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وفيها إصلاح البشريّة .

فمن لم يؤمن بالكتب من أوّلها إلى آخرِها كلّها فإنّه كافر: ﴿ **قولوا آمنا بالله وما أُنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيّون من ربّهم لا نفرِّقُ بين أحدٍ منهم ونحن له مسلِمون** ﴾، فلا بدّ من الإيمان بجميع الكتب .

فمن لم يؤمن بالكتب أصلاً وهم الدهريّون والوثنيّون فهم أكفرُ الخلْق .

ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كفّار أيضًا .

إنّما الإيمان هو : الإيمان بجميع الكتب من أوّلها إلى آخرِها :

﴿ **أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفُرون ببعض فما جزاءُ مَن يفعل ذلك منكم إلاّ خزيٌ في الحياة الدُّنيا** ﴾ .

فالذي يكفُر بكتابٍ واحد من كتب الله يكون كافرًا بالجميع .

« **ورسله** » كذلك يجب الإيمان بجميع الرّسل من أولّهم إلى آخرهم، من سمّى الله منهم ومن لم يسمِّ، نؤمن بجميع الرّسل ـ عليهم الصّلاة والسلام ـ .

فمن آمن ببعضهم وكفَر ببعضهم فهو كافرٌ بالجميع، كحالة اليهود والنصارى الذين يكفُرون بمحمّد ﷺ، واليهود يكفُرون بعيسى وبمحمّد ـ عليهما الصّلاة والسّلام ـ .

وكذلك من لم يؤمن بالرّسل أصلاً كالوثنين والدهريّين والملاحدة : فهم أغرقُ في الكفر وأبعد في الكفر ـ والعياذُ بالله ـ .

« **واليوم الآخر** » يوم القيامة، يجب الإيمان باليوم الآخِر، وهو : ما بعد الموت ممّا أخبر الله تعالى به وأخبر به رسولُه ﷺ من أحوال البَرْزَخ، ثم البعث والنُّشور، والقيام من القُبور، ثم الوُقوف في المحشَر، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم تطايُر الصحُف المؤمن يأخُذ كتابَه بيمينِه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشمالِه، ثم المُرور على الصّراط، ثم الاستقرار في الجنّة أو في النّار، هذا كلّه يشمله الإيمان باليوم الآخِر .

فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإنّه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرًا بالجميع .

« **وتؤمن بالقدَر** » هذا هو محلّ الشّاهد، وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأنّه لا يجري في هذه الكون شيءٌ إلاّ وقد علمه الله في الأَزَل وكتبه في اللّوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقَه وأوجَدَه .

فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب :

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله الأَزَلي بكل شيء، وأنّه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كلُّ ذلك يعلمُه الله سبحانه، لا يخفى عليه شيء : ﴿ **ألم تر أنّ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض** ﴾، ﴿ **وأحاط بكلّ شيء علمًا** ﴾، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء : ﴿ **إنّ الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء** ﴾، ﴿ **هو الأوّل والآخِر والظّاهر والباطن وهو بكل شيء عليم** ﴾، فالإيمان بأنّ الله عالمٌ بكلّ شيء هذا لا بدّ منه . ومن جحد علمَ الله فهو كافر .

المرتبة الثّانية : أن الله كتب في اللّوح المحفوظ كلّ شيء . فالذي يُنكر الكتابة في اللّوح المحفوظ لم يكن مؤمنًا بالله سبحانه وتعالى و لم يكن مؤمنًا بالقدَر .

المرتبة الثّالثة : إرادة الله ومشيئتُه للأشياء .

المرتبة الرّابعة : خلْق الأشياء، فكلّ شيء في هذا الكون فهو من خلْق الله سبحانه ﴿ **والله خلقكم وما تعملون** ﴾، ﴿ **الله خالقُ كلِّ شيء وهو على كلِّ شيء وكيل** ﴾، كلّ شيء في هذا الكون فهو من خلْقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، طاعة ومعصية، غنىً أو فقر، مرض أو صحّةً، حياة أو موتٍ، إلى غير ذلك .

لكنِ الشر بالنسبة إليه لا يكون شرًّا، لأنّه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرًّا، وإنّما هو شرٌّ بالنسبة لمن وقع عليه ومن قُدِّر عليه بذُنوبه ومعاصيه، فإنه شرٌّ بالنسبة للمحلّ الذي يقع

عليه، أما بالنسبة لله فهو خير، لأنّه عدلٌ منه سبحانه .

فالحاصل؛ أنّ كل ما يقع في هذا الكون فهو عدلٌ ورحمة وخيرٌ من الله سبحانه وتعالى وإنْ كان ضررًا وعقوبةً وشرًّا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك .

هذه مراتب الإيمان بالقدر، أهل السنّة والجماعة يؤمنون بها كلّها .

أمّا القدريّة النُّفاة فهم على قسمين ـ والعياذ بالله ـ :

القسم الأول ـ وهم القدماء منهم ـ ويسمّون (غُلاة القدريّة) : فإنّهم يُنكرو علمَ الله، ويقولون : (إنّ الله لا يعلم الأشياء قبلَ وقوعِها، إنّما يعلمها إذا وقعت وحصلت)، ويُنكرون علمَ الله القديم والأَزَلي بالأشياء قبلَ كونِها .

فيكونون بذلك : قد كفَروا وخرجوا من الملّة، لأنّهم أنكروا علمَ الله سبحانه وتعالى، ومَن أنكر علمَ الله فهو كافر .

القسم الثّاني : من يقرّ بعلم الله الأزليّ، لكنّ يقول : إنّ الله لم يقدِّر هذه الأشياء وإنّما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلّون بإيجادِها وخلقِها، كلٌّ يخلُق فعل نفسه . هؤلاء أخفّ من الأوّلين، لكنّهم ضلّال، لأنّهم أنكروا خلْقَ الله، وهم متأخّروا القدرية .

وذلك سمّوا (مجوس هذه الأمة)، لأنّ المجوس يقولون : (إنّ الكون له خالقَان : خالق الخير والشر) .

والمعتزلة الذين يقولون : (إنّ الله لم يخلُق أفعال العباد، وإنّما هم الذين خلقوها)، أثبتوا خالقِيْن كثيرين، وصاروا شرًّا من المجوس، لأنّ المجوس إنّما أثبتوا خالقَيْن وهؤلاء أثبتوا خالقِيْن كثيرين .

ولا يجوز للمسلم أن يدخُل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسِه باب الشُّكوك والأوهام، يكفيه أن يؤمن بالقدَر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسولُه ﷺ أنّ كلَّ شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخُل في التفاصيل والأسئلة : لماذا كذا ولماذا كذا، لأنّه لن يصل إلى نتيجة، لأنّ الأمر كما يقول عبد الله بن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - : « القدر سِرُّ الله » سِرٌّ لا يعلمُه إلاّ الله سبحانه وتعالى .

فالواجب علينا : أن نؤمن به، ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنّة رسوله .

وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه . هذا الذي كلّفنا به، ولم نكلّف بالبحث عن القدر، ولا نترك العمل ونقول : ما قُدّر لنا فسيحصل .

لذلك لَمّا أَخبر النبي ﷺ أنّ كلّ أحد مقرّرٌ مكانُه من الجنّة أو من النّار قالوا : يا رسول الله ألاَ نتّكل على كتابنا ؟، قال ﷺ : « اعملوا فكلّ ميسّر لِمَا خلِق له »، ثم قرأ قولَه تعالى : ﴿ **فأمّا مَن أعطى واتّقى ۝ وصدّق بالحسنى فسنيسّرُه لليُسري ۝ وأمّا من بخل واستغنى ۝ وكذّب بالحسنى ۝ فسنيسّرُه للعُسرى** ﴾ .

فأنت المطلوب منك : العمل والإيمان بالقضاء والقدر، وأنت قادرٌ على العمل، وممكّنٌ من العمل، فعليك أن تعمَل الخير وتترُك الشّر، وتتوب من السّيئات وتُكثر من الحسنات، هذا المطلوب منك، أمّا البحث في هذه الأُمور التي لا يعلمُها إلاّ الله سبحانه وتعالى والدّخول في هذه المخاصَمات فهذا يؤدّي إلى الضّلال ويؤدّي إلى التِّيه، لأنّ الله

وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه : يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك .

سبحانه وتعالى لم يطلُب منّا هذه الأشياء، وإنّما أمرنا بالعمل، هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم .

⁂

« **عن عُبادة بن الصّامت** » الصحابيّ الجليل، من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام، وأحد النقباء المعروفين .

« **أنه قال لابنه** » وهو الوليد بن عُبادة بن الصّامت عند وفاتِه، قال له ابنُه الوليد : يا أبتِ أوصِني، فقال : أقعِدوني، فأقعدوه، فقال هذا الحديث في القدر .

« **يا بنيّ** » (يا) هذه حرف نداء، و(بُني) تصغير (ابن)، وذلك من أجل العطف والشَّفَقة، مثل قول لقمان : ﴿ **يا بُني أقمِ الصّلاة وأمرُ بالمعروف وانْهَ عن المنكر** ﴾، فالأب يوصي أولاَده بتقوى الله عز وجل، وبالتمسّك بالدين والعقيدة، هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم، أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسُّك بالدين والأخلاق الفاضلة .

« **إنّك لن تجد طعمَ الإيمان حتى تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك** » طعم الإيمان : حلاوته ولذّته، وذلك لأنّ الإنسان إذا آمن أنّ ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإنّه يستريح، لا يجزع عند المصيبة، ولا يفرح فَرَح بَطَرٍ عند النعمة، لأنّه يؤمن أنّ هذا بقضاء الله وقدره، فيرتاح ضميرُه وتطمئنّ نفسُه، لا يجزع ولا يسخط، قال تعالى : ﴿ **ما أصاب من مصيبة إلاّ بإذن الله ومن يؤمن بالله**

سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب . فقال : رب، وماذا أكتب ؟ . قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » .

يهدِ قلبَه والله بكلّ شيء عليم ﴾، قال علْقَمة : (هو الرجل تُصيبُه المصيبة فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلّم) .

فمن آمن بالقضاء والقدر فإنّه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب والمنغّصات، فلا يكون فيه جزع ولا تسخّط ولا تضايُق، وإنّما يؤمن أنّ هذا قضاء وقدر وأنّه لا بدّ منه .

أمّا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنّه يُصبح في قلق وفي همّ : إذا أصابه شيء فإنّه يجزع ويسخط ويلوم نفسَه : لماذا لم أعمل كذا ؟، ليتني عملت كذا، ليتني فعلتُ كذا، ثم يُصبح في عذاب أشدّ من ألم المصيبة .

« **سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « إنّ أوّلَ ما خلَق الله القلم، فقال له : اكتب، فقال : ربِّ، وماذا أكتبُ ؟** » القلم هو : خلْق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدارَه وصفته وكيفيّته إلاّ الله سبحانه وتعالى، لأنّه من عالم الغيْب .

والمكتوب فيه هو : اللوح المحفوظ، ففيه : قلم،وفيه كتابة، وفيه مكتوب فيه وهو اللّوح المحفوظ .

« **فقال له : اكتب مقادير كلّ شيء حتى تقوم السّاعة** » فهذا فيه : أنّ كلّ ما يجري في هذا الكون فهو مكتوبٌ بالقلَم - بقلم المقادير - في اللّوح المحفوظ، من أوّل الخلْق إلى آخر الخلْق، حتّى تقوم السّاعة، لا يخرُج عن هذا شيءٌ في هذا الكون أبدًا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبَل، لا من الخير ولا من الشّر، لا من المحبوب ولا من المكروه، كلّه مكتوبٌ ولا بدّ أن يقع .

وقوله ﷺ : « **إنّ أوّل ما خلق الله القلم** » يدلّ بظاهره على أنّ القلم

أوّل المخلوقات، ولكن هناك أحاديث تدلّ على أنّ العرش هو أوّل المخلوقات مثل حديث عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - قال : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألفَ سنة وكان عرشُه على الماء »، وكذلك في حديث عِمران بن حُصين في « الصحيحين » وغيرِهما يدلّ على أنّ أوّل المخلوقات هو العرش، وهذا الحديث دلَّ على أن أوّل المخلوقات هو القلم، فكيف الجمع بين الأحاديث ؟ .

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأوّل : أنّ أوّل المخلوقات هو العرش، وأنّ القلم خُلق بعدَه، فيكون قولُه ﷺ : « **إنّ أوّل ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب** » أن الكتابة متعقّبة لخلق القلم، فهي جارية من أوّل ما خلق الله القلَم .

والقول الثّاني : العمل بظاهر هذا الحديث، وأنّ القلم هو أوّل المخلوقات مطلَقًا، قبل العرش، لأنّ هذا هو ظاهر هذا الحديث، وهذا قولٌ لجمعٍ من أهل العلم .

ولكن الراجح الذي رجّحه شيخُ الإسلام ابن تيميّة وابن القيِّم وغيرُها هو : أنّ العرش هو أوّل المخلوقات، وأنّ القلم بعَده .

ثم قال عُبادة - رضي الله عنه - : « **يا بُني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : من مات على غيرِ هذا فليس مِنّي** » من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر و لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبلَ موتِه فإنّ محمدًا ﷺ بريءٌ منه . فهذا وعيدٌ شديد حيث تبرّأ منه رسولُ الله ﷺ .

***

وفي روايةٍ لأحمد : « إن أوّل ما خلق الله تعالى القلم، فقال له : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » .

وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله ﷺ : « فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار » .

قال : « **وفي رواية لأحمد : « إنّ أوّل ما خلق الله تعالى القلم، فقال له : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة** » رواية أحمد مثل رواية أبي داود والترمذي، وفيها : أنّ اللّٰه جل وعلا أمر القلم عندما خلقَه أن يكتُب مقادير الأشياء، إلاّ أنّ لفظة رواية أحمد : (إلى يوم القيامة)، والرواية التي قبلها : (إلى أن تقوم الساعة) والمعنى واحد، الساعة ويوم القيامة بمعنىً واحد، ولكن هذا من باب التأييد للروايات بعضِها ببعض .

❁❁❁

« **ولابن وهب** » عبد اللّٰه بن وهب : الإمام المحدِّث، من أصحاب الإمام مالك، توفّي على رأس المائة الثّانية، وله مؤلّفات مشهورةٌ في الحديث والرّواية .

قال : « **فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنّار** » هذا نوعٌ آخر من الوعيد، وهو أنّ مَن أنكر القضاء والقدر فإنّ اللّٰه يُحرقه بالنّار، فدلّ على أنّ الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ واجب، وأنّ إنكارَه موجبٌ لدُخول النّار إمّا لكفره وإمّا لبدعته، فالمنكر للقضاء والقدر إنْ كان مع هذا يجحد علمَ اللّٰه جل وعلا فهذا كفر كما عليه غُلاة القدرية، لأنّهم ينكرون علمَ اللّٰه جل وعلا، ويقولون : (إنّ اللّٰه لا يعلم الأشياء إلاّ إذا وقعت، والأمرُ أُنُف) يعني : مستأنَف لم يسبِق له تقديرٌ ولا علم، هذا كفرٌ صريح .

وفي « المسند » و« السنن » عن ابن الديلمي؛ قال : « أتيت أبيّ بن كعب فقلت : في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي .

إمّا إنْ كانوا يقرّون بالعلم ويُنكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله، قد تقرُب من الكفر، وهو ما عليه متأخّروهم، متأخّروهم .

❁❁❁

قال : « **وفي المسند والسنن** » المسند هو : « مسند الإمام أحمد »، والمراد بالسنن هنا : « سنن أبي دواد » و « سنن ابن ماجه » .

« **عن ابن الدَّيْلَمي** » ابن الدَّيْلَمي هو : عبد الله بن فَيْرُوز الدَّيْلَمي، أحد كبار التّابعين، وأبوه فيروز الذي قَتل الأسود العَنْسي الذي ادّعي النبوّة في اليمن، والديلمي نسبة إلى جبَل الدَّيْلَم في بلاد فارس، فأصلُه فارسيّ، ممّن جاءوا إلى اليمن من الفُرس، وأسلم وحسُن إسلامُه، وابنُه من كبار التّابعين والأئمّة المشهورين ـ رحمه الله ـ .

قال : « **أتيتُ أُبيَّ بن كعب** » الأنصاري، الصحابيّ الجليل، أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل .

« **فقلتُ : في نفسي شيءُ من القدَر** » هكذا طلبةُ العلم الذين يبحثون عن الحقيقة، ويبحثون عن العلم النّافع إذا أشكل عليهم شيء، لا يَعْتمَدون على رأيِهم، وإنّما يرجعون إلى أهل العلم، فهذا ابن الدّيلمي رجع إلى الصَحابة لَمّا أشكل عليه أمرُ القدر .

« **فحدِّثني بشيء** » يعني : بشيء عن رسول الله ﷺ، لأنّ أُبيّ بن كعب من خواصّ صحابة الرّسول ﷺ .

« **لعلّ الله أن يُذهبُه من قلبي** » هذا دليلٌ على أنّ الإشكال يزول بالعلم، وعلى أنّ الوساوس تزول بالعلم النّافع، لا شفاء لها إلاّ العلم،

فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولم متّ على غير هذا لكنت من أهل النار .

قال : فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت؛ فكلّهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ﷺ » حديث صحيح، رواه الحاكم في « صحيحه » .

والعلم إنّما يُطلب عند أهلِه، لا يطلَب من المتعالِمين والمبتدئين والصحافيّين الذين يعتمدون على قراءة الكُتب، هؤلاء قُرّاء، ليسوا علماء، ما يُخطئون فيه أكثر ممّا يصيبون، لا بدّ من الرّجوع إلى أهل العلم الرّاسخين في العلم .

« **فقال : لو أنفقتَ مثل أُحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدَر** » لأنّ العمل وإنْ كان جليلاً فإنّه لا يُقبل إلاّ إذا صحّت العقيدة، ومن صحّة العقيدة : الإيمان بالقضاء والقدَر، لأنّه من أركان العقيدة ـ كما مرّ في حديث عمر بن الخطّاب في سؤالات جبريل للنّبي ﷺ .

« **وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك** » الله أكبر!، تطابقت كلمة أبيّ بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عُبادة بن الصّامت ـ رضي الله عن الجميع ـ، لأنّهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنّة رسول الله ﷺ، ولا يقولون شيئًا من عند أنفسهم .

« **ولو متّ على غير هذا لكنتَ من أهل النار** » هذا ـ أيضًا ـ مطابق لحديث رسول الله ﷺ الذي مرّ قريبًا : « من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنّار » .

قال : « **فأتيتُ عبد الله بن مسعود وحُذيفة بن اليَمان وزيد بن ثابت** » أقطاب من أقطاب العلم، من صحابة رسول الله ﷺ .

ويُروى : أنّ أُبيّ بن كعب أحالَه إلى عبد الله بن مسعود، ولَمّا أجابه عبد الله بن مسعود أحالَه على حُذيفة بن اليَمان، ولَمّا أجابه حُذيفة بن اليَمان أحاله على زيد بن ثابت، فكلّ واحد منهم يُحيلُه على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه .

يقول ابن الديلمي : « **فكلهم حدّثني بمثل ذلك عن النبي ﷺ** » أنّ الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ لا بدّ منه، ولا يقبل الله من أحدٍ عملاً إلاّ به، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النّار، نسأل الله العافية والسّلامة .

فيُستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف ـ رحمه الله ـ في هذا الباب فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: وُجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنّ ذلك من أركان الإيمان الستّة .

الفائدة الثانية : أنّ الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى أزَلاً، ففيه : ثُبوت كتابة القدَر في اللّوح المحفوظ .

الفائدة الثالثة : أنّ القلم من أوّل المخلوقات، وهل هو قبل العرش أو بعده ؟، على القولين السّابقين، والرّاجح : أن العرش هو السّابق .

الفائدة الرّابعة : أنّ من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إمّا كافر وإمّا مبتدع، إمّا كافر إنْ كان ينكر العلم، أو مبتدع إنْ كان لا يُنكر العلم، وذلك لأُمور :

أوّلاً : أنّ الله لا يقبَلُ منه النفقة في سبيله ولو كثرت .

ثانيًا : براءة الرّسول ﷺ منه .

ثالثًا : أنّ الله توعّده بالنّار : « **أحرقه الله بالنّار** »، « **لو مِتّ على غير هذا لكنتَ من أهل النّار** » .

فهذه الأمور الثّلاثة كلّها تدلّ على شناعة إنكار القضاء والقدَر .

الفائدة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وُجوب الرُّجوع إلى أهل العلم عندما يعرِض للإنسان مشكِلة، فإنّها لا تزول إلاّ بالرجوع إلى أهل العلم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ **فاسألوا أهلَ الذكر إنْ كنتم لا تعلَمون** ﴾ .

الفائدة السادسة : في هذه الأحاديث دليلٌ على أنّ أهلَ العلم لا يقولون إلاّ بما دلّ عليه الدّليل من كتاب الله وسنّة رسولِه ﷺ، فابن عمر استدلّ بالحديث الذي رواه أبوه في دُخول جبريل على النّبي ﷺ وسؤالِه إيّاه، وفي آخِره : « **وتؤمن بالقضاء خيرِه وشرِّه** »، وحذيفة بن اليَمان يقول : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « **من مات على غير هذا فليس منّي** » .

كذلك الصحابة الذين ذهب إليهم ابنُ الدّيلميّ، وهم : أُبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليَمان، زيد بن ثابت، كلُّهم يحدِّثون عن رسول الله ﷺ، فدلّ على أنّ أهلَ العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالاً أو أجابوا بإجابة علميّة أنّهم يُسندونها إلى الدّليل من كتاب الله ومن سنة رسولِه ﷺ، لا سيّما إذا كانت من أُمور العقائد، فإنّ العقائد توقيفيّة لا يصلُح فيها شيءٌ من الاجتهاد، وإنّما هي أمورٌ توقيفيّة .

❁❁❁❁❁

۞ باب ما جاء في المصورين

هذا الباب عقده المصنّف - رحمه الله - في « **كتاب التوحيد** » لأنّ التصوير سببٌ من أسباب الشّرك، ووسيلةٌ إلى الشّرك الذي هو ضدّ التّوحيد، كما حدث لقوم نوح لَمّا صوّروا صورَ الصالحين ونصبوها في مجالسهم آل بهم الأمر إلى أنْ عبدوهم من دون الله، فأوّلُ شركٍ حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التّصوير .

وكذلك قومُ إبراهيم الذين بُعث إليهم الخليل - عليه الصلاة والسلام - كانوا يعبُدون التماثيل التي هي صور مجسّمة، ولذلك بنوا إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل .

فدلّ هذا : على أنّ التصوير سببٌ لحُدوث الشرك ووسيلةٌ إلى الشّرك، وذلك : إذا صُنعت الصورة وعلّقت أو نُصبت للزّعماء والصّالحين والعلماء فإنّها في النهاية تعظّم، ثم الشيطان يأتي النّاس ويقول لهم : إنّ هذه الصور فيها نفعٌ لكم، وفيها دفعُ ضرر، فيعظّمونها ويتبرّكون بها، ويذبحون لها وينذرون لها، حتى تُصبح أوثانًا تُعبد من دون الله .

فلهذا السبب عقد المصنّف - رحمه الله - هذا الباب في « **كتاب التوحيد** »، لأنّ هذا الكتاب في بيان التّوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التّصوير .

فقولُه - رحمه الله - : « **باب ما جاء في المصوِّرين** » يعني : من الوعيد الشّديد والنهي والزّجر عن ذلك .

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله ﷺ : « قال الله تعالى : ومن أظلم ممّن ذهب يخلُق كخلقي؛ فليخلقوا ذرّة، أو ليخلُقوا حبّة، أو ليخلُقوا شعيرة » أخرجاه .

قال : « **وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله ﷺ** : « **قال الله تعالى** » مثل هذا الحديث الذي يرويه النّبي ﷺ عن ربّه يسمّى بالحديث القُدْسي، نسبةً إلى القدس وهو الطهر، لأنّه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسولُه ﷺ .

والأحاديث القدسيّة معروفة عند أهل العلم، وأُلِّفتْ فيها مؤلّفات، جُمعت فيها الأحاديث القدسيّة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو دون ذلك .

وهذا الحديث من الأحاديث القدسيّة الصحيحة لأنّه في « الصحيحين » .

فقولُه : « **قال الله تعالى** » هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنّه يقول ويتكلّم كما يليقُ بجلالِه سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق، وإنّما هو كلامُ الخالق جل وعلا .

« **ومن أظلم ممّن ذهب يخلُق كخلقي** » هذا استفهام انكار بمعنى النفي، أي : لا أحد أشدُّ ظلمًا من المصوِّر، مثل قوله تعالى : ﴿ **ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبًا** ﴾، ﴿ **ومن أظلم ممّن افترى على الله الكذب وهو يُدعى إلى الإسلام** ﴾ أي : لا أحد أظلم من هذا، فهو أظلمُ الظّالمين .

قوله تعالى : « **يخلُق كخلقي** » يعني بذلك المصوِّر، لأنّ المصور يحاول أن يوجد صورة تُشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأنّ الله جل وعَلا تفرّد بالخلْق، وتفرّد بالتّصوير : ﴿ **هو الله الخالق البارئ**

....

المصوِّر ﴾، ﴿ **وصوّركم فأحسنَ صورَكم ورزقكم من الطّيّبات** ﴾، ﴿ **وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير** ﴾، فالله جل وعلا هو المصوِّر، فالذي يحاول أن يضع شكلاً يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا يجعل نفسَه شريكًا لله في التّصوير، ولهذا يجعل الصورة على شكل المصوَّر من إنسان أو حيوان، يجعل لها رأسًا ووجهًا وعينين وأنفًا وشفتين وأُذنين ويدين ورجلين، ثم يلوِّنها بالتلوينات إذا كانت رسمًا، وإنْ كانت بناءً فإنّه يبني تمثالاً مكوّنًا من أعضاء وتقاطيع يحاوِلُ بها مشابهة فعلِ الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله جل وعلا فيما اختصّ به وتفرّد به، فإنّ الله جل وعلا هو الخالق وحدَه، لا أحد يخلُق غيرُه : ﴿ **أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابَه الخلْق عليهم قل الله خالقُ كلِّ شيء وهو الواحد القهّار** ﴾، ﴿ **يا أيها الناس ضُرب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلُقوا ذُبابًا ولو اجتمعوا له** ﴾ .

هو يستطيع أن يرسم شكلاً أو يبني تمثالاً، ولكنّه لا يستطيع أن يجعله حيًّا متحركًا عاقلاً مفكِّرًا يأكُل ويشرَب ويعمل كما يعمل خلقُ الله سبحانه وتعالى : ﴿ **هذا خلقُ الله فأروني ماذا خلقَ الذين من دونِه** ﴾ .

وقوله : « **فليخلُقوا ذرّة** » هذا أمر تعجيز وتحدٍّ، وهو تحدٍّ قائم إلى يوم القيامة .

« **أو ليخلُقوا حبّة** » حبّة من النّبات : حبّة بُرّ أو دخن أو غير ذلك من الحبوب .

« **أو ليخلُقوا شعيرة** » أي : حبّة شعير، هم يستطيعون أن يعملوا صورة حبّة، صورة شعيرة، صورة ذرّة، لكن لا يستطيعون أن يجعلوا

وهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ قال : « أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة الذي يضاهئون بخلق الله » .

فيها الخواصّ التي يجعلها اللهُ في هذا المخلوق، وإنّما عمله أن يستطيع أن يجعل مجرّد شكل ورسم أو تمثال فقط .

قال اللهُ تعالى : ﴿ **إنّ اللهَ فالقُ الحبّ والنّوى** ﴾، يجعل حبّة فيها خصائص الحبّة من الحياة والنموّ والطعم، لأنّ الحبّة فيها حياة، ولذلك إذا بُذِرَتْ نبتَتْ، وتسمّى حياة نموّ، تسمّى حياةَ النموّ، أمّا حياة الحيوان فإنّها تسمّى حياة حركة، فالحياة على قسمين : حياةُ حركة، وهذه في ذوات الأرواح، وحياةُ نموّ وهي في الحبُوب والبُذور التي جعلها اللهُ سبحانه وتعالى لإنباتِ الأشياء .

ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفنّان صرف جهدَه لأشياء نافعة، صرف جهده لاختراع، صناعة تنفع، ينفع نفسَه وينفع الناس بها لكان هذا عملاً جيِّدًا، ومع النيّة يكون عبادة ويؤجَرُ عليها .

أمّا أنْ يصرف جُهده ووقتَه وتعلُّمه في إيجاد هذه الصور ونحت هذه الصور فهذا عبثٌ فارغ وعملٌ محرّم، وهو ملعون على لسان رسولِ اللهِ ﷺ، وهو أشدّ النّاس عذابًا يوم القيامة، فبئسما اختار لنفسه من هذا الفنّ الممقوت .

« **أخرجاه** » أي : أخرجه البخاري ومسلم ـ رحمهما اللهُ ـ .

❁❁❁

« **وهما** » أي : البخاري ومسلم .

قوله ﷺ : « **أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة** » في الحديث الأوّل : « **ومن أظلم** »، وفي هذا أنّهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة، فيدلّ على أنّ

ولهما عن ابن عبّاس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « كلُّ مصوِّرٍ في النّار، يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفسٌ يعذّب بها في جنّهم » .

التصوير حرامٌ مغلّظ التحريم وأنّه كبيرة من كبائر الذّنوب، فهذا الذي يعتبرونَه فنًّا ويتعلّمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذّنوب .

وهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل .

« **الذين يضاهئون بخلْق الله** » « **يضاهئون** » يعني : يحاولون أنْ يتشبّهوا بخلق الله سبحانه وتعالى، فالمضاهاة معناها : المشابهة، كما قال تعالى : ﴿ **وقالت اليهود عُزير ابنُ الله وقالت النصارى المسيحُ ابنُ الله ذلك قولُهم بأفواههم يضاهئون قولَ الذين كفروا من قبل** ﴾ يعني : يشابهون مَن سبقهم من الكُفّار .

فهذا فيه : بيان علّة تحريم التصوير؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله عز وجل .

❁❁❁

هذا الحديث ـ أيضًا ـ فيه وعيدٌ شديد؛ فقولُه : « **كلّ مصوّر** » هذا يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان نحتًا وتمثالاً، وهو ما يسمّونه : مجسّمًا، أو كان رسمًا على ورق، أو على لوحات، أو على جُدران، أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافيّة التي حدَثَتْ أخيرًا، لأنّ مَن فعل ذلك يسمّى مصوِّرًا، وفعلُه يسمّى تصويرًا .

فما دام أنّ عمله يسمّى تصويرًا فما الذي يُخرجُه من هذا الوعيد ؟ .

وقوله : « **صورة صوّرها** » هذا عامٌّ أيضًا لكل صورة أيًّا كانت، رسمًا أو نحتًا، أو التقاطًا بالآلة، غاية ما يكون أنّ صاحب الآلة أسرع عملاً من الذي يرسُم، وإلاّ النتيجة واحدة، كلٌّ من هؤلاء قصده إيجاد

صورة، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصّورة، لماذا نفرّق بينهم والرّسول ﷺ يقول : « **كلُّ مصوِّرٍ في النّار** »؟، ما هو الدليل؟، إلا فلسفة يأتون بها، وأقوالاً يخترعونها يريدون أن يخصّصوا كلامَ الرّسول ﷺ برأسهم، والمحذور الذي في الصور التمثاليّة أو المرسومة هو المحذور الذي في الصور الفوتوغرافيّة، المحذور واحد، وهو أنّها وسيلةٌ إلى الشرك، وأنّها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، كلٌّ منهم مصوِّر، والنتيجة واحدة، والمقصود واحدًا، فما الذي يخصّص صاحب الآلة عن غيره ؟، إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأنّ صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسُم، فهو يحمّضُها ويلوّنُها، ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي تُرسم، فالمعنى واحد، ولا داعيَ لهذا التكلُّفَ أو هذا التمحُّل .

ومعلومٌ أنّ كلامَ الله وكلامَ رسوله ﷺ لا يجوز أن يخصّص إلاّ بدليل من كلام الله أو كلام رسوله، لا باجتهادات البشر وتخرُّصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه، هذا معروف من أُصول الحديث وأُصول التفسير أنّ العامّ لا يَخصَّص إلاّ بدليل، ولا يخصّص العامّ باجتهادات من النّاس يقولونها، هذه قاعدة مسلّمةٌ مجمَعٌ عليها، فما بالُهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : (إنّ التصوير بالآلة الفتوغرافيّة لا يدخُل في الممنوع) إلى آخره ؟، كلّ هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهلِ العلم وعند الأُصوليّين . القواعد الأُصوليّة تأبى هذا كلّه، وهم يعرفون هذا، ولكن ـ سبحان الله ـ الهوى والمغالَطة أحيانًا يذهبان بصاحبهما مذهبًا بعيدًا .

يقول الرسول ﷺ : « **كل مصوِّرٍ في النّار** » ويأتي فلان ويقول : (لا، المصوِّر بالفوتوغرافي ليس في النّار)، ما هو دليلُك يا مسكين ؟، الرسول يقول : « **كلُّ مصوِّر في النّار** » وأنت تقول : (لا، المصوِّر بالفوتوغراف ليس في النّار) ؟ . هذه خطورة عظيمة .

« **يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفسٌ يعذّبُ بها في جهنّم** » كلّ صورة صوّرها إمّا بنحت وإمّا برسم وإمّا بالتقاطٍ بالآلة الفوتوغرافيّة، كثرت الصور أو قلّت، تحضّر هذه الصور التي صوّرها يوم القيامة، ويُجعل في كلّ صورة نفس - يعني : روح -، يجعل الله جل وعلا في كلّ صورة صوّرها روحًا يعذّب بها في جهنّم، هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة، كما أنّ صاحب المال الذي لا يزكّيه يجعل الله مالَه ثُعبانًا يومَ القيامة - أو في القبر - فيسلِّطُه عليه : ﴿ **ولا يحسبنّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شرٌّ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يومَ القيامة** ﴾، يُجعل ثُعبانًا يلدغُه، يأخذ بلَهْزِمَتَيْه ويلدغُه، كذلك الصور هذه تُجعل فيها أرواح وتسلّط عليه تعذّبه في نار جهنّم، ما بالُكم بالذي صنع آلاف الصّور ؟، سيعذّب بها يوم القيامة - والعياذُ بالله - كلِّها .

فقوله ﷺ : « **يُجعل له بكل صورة** » قيل : إنّ الباء سببيّة، أي : بسبب كلّ صورة، وقيل : إنّ الباء بمعنى (في)، « **يُجعل له بكلّ صورة** » يعني : في كلِّ صورة روح، بأنْ تُجعل الأرواح في هذه الصورة، أو أنّ الله يجعل له أنفسًا يوم القيامة متعدِّدة بسبب هذه الصور ويعذّب بها في جهنّم، فيجعل الله له أنفُسًا كثيرة بعدد الصور يعذّبُ بها في جهنّم، أو أنّ هذه الصور نفسها يُجعل فيها أرواح وتسلّط عليه بالعذاب يوم القيامة .

ولهما عنه مرفوعاً : « من صوّر صورة في الدنيا؛ كُلِّف أن ينفُخ فيها الرّوح، وليس بنافخ » .

ولمسلم عن أبي الهيّاج قال : قال لي عليّ : « ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ الله ﷺ ؟ : أن لا تدع صورةً إلا طمستها، ولا قبراً مشرفًا إلاّ سوّيته » .

قوله : « **ولهما عنه مرفوعاً : من صوّر صورة** » هذا نوعٌ آخر من الوعيد .

« **كُلِّف أن ينفُخ فيها الرّوح، وليس بنافخ** » أي : تحضّر الصور كلّها التي صنعها، ويؤمَر بأن ينفُخ فيها الأرواح، هل يستطيع أن ينفُخ الأرواح ؟، ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب، بأن يُحمّل ما لا يستطيع وما لا يُطيق - والعياذُ بالله -، فيطولُ عذابُه .

ولولا أنّ في التصوير خُطورة وفيه فتنة لَمَا رأيتُم فتنة النّاس به وكثرتُه، لأنّ الشيطان يحثّ عليه ويحرِّض عليه، لأنّ فيه ضررًا على بني آدم، فهو يحثّهم على فعلِه وعلى صنعتِه من أجل أن يتحمّلوا هذه الأوزار - والعياذُ بالله - .

❁❁❁

قوله : « **عن أبي الهيّاج** » الأسدي : تابعيّ جليل، وهو كاتب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

« **قال : قال لي عليّ : ألا أبعثُك** » أي : أُرسلك .

« **على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟** » أي : أرسلني إليه رسولُ الله ﷺ وكلّفني به، فعليّ - رضي الله عنه - يريد أن يكلّف أبا الهيّاج بهذه المهمّة التي كلّفه بها رسولُ الله ﷺ .

« **أن لا تدع صورةً** » « **صورة** » نكرة في سياق النفي، فتعُمّ كلّ صورة

مجسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة .

« **إلا طمستَها** » وطمسُها يكونُ بإتلافِها، أو بقطع رأسِها، حتى تُصبِح مجرّد شكل بدون رأس، لأنّ الصورة كلّها تتمّ وتتكامل بالرأس والوجه .

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الجُهّال أو المتحيِّلين أنّه يجعل خطًّا في عُنق الصورة فيُصبح كالطّوق، لأن الطمس : أن تُزيل الرأس إمّا بقطعِه، وإمّا بتلطيخِه وإخفائِه تمامًا .

فقوله : « **ولا قبراً مشرِفًا إلاّ سوّيته** » المشرف : المرتفع، بأن يُبنى على القبر بناية من أجل تعظيم القبر، كما يُفعل من بناء على الأضرحة، أو من البنيات التي تكونُ على القبور، وتجّصص ويُكتب عليها، وما أشبه ذلك، هذا كلّه حرام، لأنّه وسيلة إلى الشرك .

ولاحظوا كونَ الرّسول ﷺ جمع بين طمْس الصورة وتسوية البناء على القُبور ممّا يدلّكم على أنّ من العلل العظيمة في منع التّصوير أنّه وسيلة إلى الشرك، فكما أنّ البناء على القُبور وسيلة إلى الشرك فكذلك التّصوير وسيلة إلى الشرك .

قوله ﷺ : « **ولا قبراً مشرِفًا** » يعني : مرتفعًا بالبناء، أو بالتّراب، ففي هذا : الأمر بهدم القِباب التي على القُبور والأمر بهدم الأضرحة، وأنّ هذا من مهمّة وُلاة الأُمور ومن مهمّة كلّ مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشّيء إنْ كان له سلطة وقُدْرة يُزيلُه باليد، وإنْ كان ليس له سُلطة فإنّه يتّصل بوُلاة الأُمور ويبلّغ ويبيّن أنّ هذا أمرٌ يلزمُهم إزالتُه، لأنّ الرسول ﷺ أمر بإزالتِه .

فهذه الأحاديث فيها فوائد أو مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: فيها إثباتُ الكلام لله عز وجل، وأنّه يتكلّم، وكلامُه سبحانه وتعالى كسائر صفاتِه، يليقُ بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق .

المسألة الثانية : في الحديث دليلٌ على تحريم التّصوير بجميع أنواعِه، لا يُستثنى شيءٌ من التّصوير، لقوله ﷺ : « **كلُّ مصورٍ في النّار** »، « **من صوّر صورة** » « **لا تدع صورة** » « **أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون** » هذا عامّ في كلّ مصوّر، وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادها، لكن ما دعت الضّرورة إليه من التّصوير؛ فإن يرخص فيه، مثل : الصورة التي توضَع في الجواز، أو إثبات الشخصيّة، لأنّ الناس يُمنعون من حوائجِهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتّى من دُخولهم في المدارس والمعاهد إلاّ بهذا، فكان من باب الضّرورة، فيجوز بقدر الضّرورة فقط، وما عداهُ من التّصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات - كما يقولون، أو لأجل الفنّ أو لغير ذلك من الأغراض أو تجميلِ الجُدران أو ما أشبه ذلك، كلّه حرام .

المسألة الثالثة : في الأحاديث بيان علّة التصوير، وهي : أنّه مضاهاة لخلق الله، وأيضًا هو وسيلةٌ من وسائل الشرك وهذا أشدّ .

المسألة الرابعة : في الأحاديث : دليل على أنّ التصوير من كبائر الذّنوب، وذلك لأمور :

أوّلاً : الرّسول ﷺ قال عن ربّه : « من أظلمُ ممّن ذهب يخلُق كخلْقي »، هذا يدلّ على أنّ التصوير كبيرة .

وثانيًا : وعيدُه بالنّار، والوعيد بالنّار إنّما يكون على كبيرة .

المسألة الخامسة : في الحديث دليـلٌ على وُجـوب طَمْـس الصـور، والرّسول ﷺ لَمّا رأى في بيت عائشة نُمْرُقـة فيهـا تصـاوير؛ تغيّـظ ﷺ وأبى أن يدخُل البيت حتى هُتِك هذا القِرام وأُزيل .

ففـي هـذه الأحـاديث : وُجـوب إتـلاف الصّـور أو امتهانُهـا، لأنّ الصورة إذا كانت ممتهنة توطئ وتُداس ويُجلس عليها لا قيمـةَ لهـا، إذا كانت في فِراش أو في إناء يُشرب به أو يُطبَخ بـه فإنّهـا ممتهنـة لا قيمـةَ لهـا، والرّسـول ﷺ لَـمّا أُميـط القِـرام وجُعِـل وسـائـد جـلس عليه ـ عليـه الصلاة والسلام ـ، لأنّه أصبح مهانـًا لا قيمةَ له، وليس المقصود هو الصـور إنّما المقصود هو ما فيه الصورة لينتفع به فراشـًا أو إناءًا أو غير ذلك .

المسألة السادسة : في الحديث دليـل على وُجـوب هـدْم الأضرحـة المبنيّة على القُبور، لأنّها وسيلةٌ من وسائل الشّرك فيجب هدمُهـا، مـن يقدِر على ذلك بسلطتِه فإنّه ينفّذ، ومن لا سُطلة له فإنّـه يبيّـن ويدعـو إلى هدمِها ويراجع المسئولين في هدمِها حتى تُهدم .

۞ باب ما جاء في كثرة الحلف

وقول الله تعالى : ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ .

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنّ الاستهانة بالحِلف بالله تنقّصُ التوحيد، كما أنّ تعظيم الحِلف بالله من كمال التوحيد .

قوله : « **بابُ ما جاء** » يعني : من الوعيد في حقّ مَن كثُر حلفُه .

والحِلف ـ كما سبق ـ هو : تأكيد شيء بذكر معظّم بأحد حروف القسم، التي هي : الواو والباء والتّاء .

وكثرة الحِلف معناها الإكثار من الأيمان في كلّ مناسبة، وقد يكونُ من غير داعٍ لليمين إلاّ التغريرَ بالنّاس وخداعَ النّاس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ **ويحلفون على الكذب وهم يعلمون** ﴾، وقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ولا تطع كلّ حلاّف مهين** ﴾، والحلاّف : كثيرُ الحلف .

والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين، فقال فيهم : ﴿ **وليحلفُنّ إنْ أردنا إلاّ الحُسْنى والله يشهد إنّهم لكاذبون** ﴾، قال تعالى : ﴿ **اتّخذوا أيمانَهم جُنّة** ﴾ يعني : سُتْرة يتستّرون بها أمامَ النّاس ليصدِّقوهم، وكلّما قلّ الإيمان أو عُدم الإيمان في القلْب حصل التهاوُن باليمين والحِلف .

۞۞۞

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ واحفظوا أيمانَكم ﴾** » لَمّا ذكر الله سبحانه وتعالى كفّارة الأَيمان في سورة المائدة في قولِه تعالى : ﴿ **لا يؤاخذُكم الله باللّغو في أيمانِكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتّم الأَيمان فكفّارته إطعام عشرة**

مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتُهم أو تحريرُ رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانِكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانَكم كذلك يبيِّنُ اللهُ لكم آياتِه لعلّكم تشكُرون ﴾ جعل في اليمين الكفّارة إذا حَنِث فيها وخالَفَها ممّا يدلّ على عظمتها، لأنّ الكفّارة لا تكون إلاّ من ذنبٍ وقع فيه الإنسان، فنقض اليمين يحتاج إلى كفّارة ممّا يدلّ على عِظَم اليمين .

ثم قال : ﴿ **واحفظوا أيمانَكم** ﴾ ذكر العلماء عدّة تفاسير لهذه اللّفظة : ﴿ **واحفظوا أيمانَكم** ﴾ **على أقوال** :

القول الأوّل : أنّ معنى ﴿ **واحفظوا أيمانَكم** ﴾ أي : لا تحلِفوا، نهيٌ عن الحلِف، فلا يحلِفُ الإنسان إلاّ إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويكونُ صادقًا في يمينِه، كما قال ﷺ : « من حلف بالله فليصدُق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله » .

فمعنى قولِه تعالى : ﴿ **واحفظوا أيمانَكم** ﴾ أمرٌ بحفظها يتضمّن النهيَ عن الحلف إلاّ إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه، فإذا كان بارًّا وصادقًا فليحلف على نفي ما ادّعاه عليه خصمُه، أو دعت حاجةٌ إلى اليمين ليُزيل شكوكًا حصلت لأخيه فيه، فيريد أن يبرئ نفسَه وأن يُزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بارٌّ في يمينِه فهذا لحاجة، أمّا غير ذلك فإنّه يحفظ يمينَه كما يحفظ دينَه .

والقول الثّاني : ﴿ **واحفظوا أيمانَكم** ﴾ أي : بالكفّارة إذا حَنِثْتُم فاحفظوها، يعني : كفِّروا عنها، فالكفّارة حفظٌ لليمين واحترامٌ لها .

❁❁❁

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب » أخرجاه .

قال : « **عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : الحلف** » أي : اليمين .

« **مَنْفَقَةٌ للسلعة** » أي : مروِّجة للسِّلْعة وسببٌ لِنَفَاقِها، وهو خُروجها من يد صاحبها إلى الزّبائن، لأنّ النَّفَاق معناه : الخُروج، ومنه سُمّيت النفَقَة نفقة لأنّها تَخْرُج من مُلك صاحبِها، ومنه سُمّى المنافق منافِقًا لأنّه يخرُج من الدِّين .

فنَفاقُ السلع : رواجُها وخُروجُها من ملُك صاحبها بالبَيْع، لأنّ الناس يصدِّقون صاحبها فيشترونَها، فإذا حلف أنّ هذه السلعة من النّوع الجيِّد أو حلف أنّ هذه السلعة سيْمَت بكذا وكذا أو حلف أنّه اشتراها بكذا فإنّ هذا سبب لأن يصدِّقَه الناس وأن يشتروها منه، لأنّ المسلمين يعظِّمون اليمين، فيُحسنون الظنّ بهذا الحالف ويثقون منه، ويقولون لولا أنّه صادقٌ لَمَا حلف، فيقبَلون ما يقول ويعملون به، فيكونُ ذلك سببًا لرواج سلعِه .

وقوله ﷺ : « **مَمْحَقَةٌ للكسْب** » المحْقُ معناه : الإزالة، أي : أنّ اليمين تُزيل الكسْب إمّا بأن تُزيل البركة منه، ولو بقي، ولا ينتفع به صاحبُه، وإمّا بأن تُزيل أصلَ المال بالتلَف والآفات، فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقُه الله كما قال تعالى : ﴿ **يمحق الله الرّبا ويُربي الصّدقات** ﴾، فالمحق قد يكونُ معنويًّا بمعنى محْقِ البركة من المال، فلا يكونُ مباركًا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدّق منه .

وقد يكون محقًا حسيًّا بأن يُتلِف الله المال بآفةٍ، أو بسرقة، أو

وعن سلمان : أن رسول الله ﷺ قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أُشيمط زانٍ، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح .

بنهب، أو بتسلُّط ظالم، أو غير ذلك .

« **للكسب** » الكسب الذي يكسبُه بسبب اليمين التي هو ليس بارًّا فيها ولا صادقًا، يسبِّبُ ذلك محْق مالِه، مع ما له عند الله من العُقوبة الآجلة في الدّار الآخرة ـ كما يأتي في الحديث الذي بعده .

« **أخرجاه** » أي : أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في « صحيحيهما »، فهو متّفقٌ عليه، وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحّة .

❁❁❁

قوله : « **وعن سلمان** » هو : سلمان الفارسي : الصحابي الجليل .

« **أن رسولُ الله ﷺ قال** : « **ثلاثةٌ** » مبتدأ .

« **لا يكلِّمهم الله** » إلى آخره، خبر المبتدأ، والمعنى : لا يكلّمهم الله يومَ القيامة كلامَ تكريم وتنعيم، فهم يُحرمون من كلامِ الله عز وجل لهم يوم القيامة، وقد جاء في الحديث : « ما منكم من أحد إلا سيكلّمه ربُّه، ليس بينَه وبينَه ترجُمان »، أمّا هؤلاء فلا يكلّمهم الله غضبًا عليهم، يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة .

فهذا فيه : إثبات الكلام لله عز وجل، وأنّ الله يكلِّم عبادَه، ويتكلّم بما شاء من أمرِه سبحانه وتعالى .

والكلام من صفاته سبحانه، وهو من صفات الأفعال التي يفعلُها إذا

شاء سبحانه .

وكلامُه قديمُ النّوع حادثُ الآحاد، بمعنى : أنّ نوع كلامه سبحانه قديم بقدمِهِ سبحانه، ليس له بداية كسائر أفعالِه، وحادث الآحاد بمعنى : أنه يتكلّم إذا شاء سبحانه وتعالى .

ونُثبتُ ذلك لله عز وجل، ومن كلامه : القرآن الكريم، فإنّه كلامُ الله جل وعلا .

« **ولا يزكّيهم** » أي : لا يطهّرهم، لأنّ الزكاة تُطلق على **عدّة معانٍ** :

منها : النماء، والزيادة في الأموال، فإنّ الزكاة تنمّي الأموال وتزيدُها .

ومنها : الطهارة، قال تعالى : ﴿ **خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها** ﴾ أي : تطهّرهم بها من الذّنوب ومن البُخل ومن الشُّحّ، الزكاة تطهّر صاحبها من الصّفات الذميمة، وتطهِّرُ المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تُخِلُّ به .

كما أنّ الزكاة تدفع البلاء عن المسلم، وهي سببٌ لنُزول الغيث ونزول البركات، فتزيد في أرزاق النّاس، فهي خيرٌ كلُّها، ولذلك سُمّيت زكاة .

« **ولهم عذابُ أليم** » أي : موجِع، من (الألم) وهو : الوجع، فمعنى (**أليم**) : مؤلِم .

فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد : « **لا يكلّمهم الله، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم** » .

ثم بيّنهم ﷺ بعدما أجملهم، وذكر وعيدَهم تطلّعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يُجتنب ما هم عليه، لأجل أن لا يكون الإنسان مثلَهم :

فقال : « **أُشَيْمِطُ** » خبر لمبتدأ مقدّر، تقديره : هم أُشيمط، إلى آخره . والأُشَيْمِط : تصغير (أَشْمَط)، والأَشْمَطُ هو : الذي بدأَهُ الشَّيْبَ، وصغّره تحقيرًا له .

« **زان** » أصله (زاني) بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفًا، وهو صفةٌ لـ(أُشَيْمِط) مرفوع، وعلامة رفعه : الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورِها الثقَل . الزنا قبيح، وكبيرةٌ من كبائر الذّنوب، قال تعالى : ﴿ **ولا تقربوا الزّنى إنّه كان فاحشةً وساء سبيلاً** ﴾، فهو قبيح، مستهجَن، ومرض فتّاك في المجتمعات، مدمِّرٌ للأخلاق، مدمِّرٌ للمجتمع، مفسِدٌ للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا، وهو موجبٌ لغضب الله، وموجبٌ للعقوبة الآجلة والأمراض الفتّاكة في المجتمع .

فالزّنا قبيح بكلّ معاني القُبح، ولكنّه يقبُح من بعض الناس أكثر وأكثر، فالزنا من مثل هذا الأُشيمِط قبيح، لأنّ الأُشيمِط لَمّا أصابَه الشيب كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزّنا، لأنّه ضعُفت فيه الشهوة وداعي الزنا، وأيضًا هو يتطلّع إلى الموت والانتقال إلى الدّار الآخرة، كان الواجب عليه التّوبة والاستعداد للآخرة، والاستعداد للقاء الله، فإذا زنى وهو في هذه السنّ فهذا دليلٌ على قُبح أخلاقِه، وعلى أنّ الزنى سجيّةٌ فيه .

أمّا الشّاب وإنْ كان الزنا في حقّه حرام وقبيح، لكن فيه دافع

الشهوة وقوّة الشهوة .

الثّاني : « **عائلٌ** » المراد به : الفقير .

« **مستكبِر** » الكبر قبيح، لأنّ الإنسان مطلوبٌ منه التواضُع، التواضُع لربّه سبحانه وتعالى، التواضُع لخلق الله عز وجل، فالاستكبار ضدّ التواضُع .

والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانًا وترك عبادة الله عز وجل استكبارًا، قال تعالى : ﴿ **إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخُلون جهنّم داخرين** ﴾، والذي سبّب لإبليس ما سبّب من الخزي والكفر هو الاستكبار : ﴿ **أبى واستكبَر وكان من الكافرين** ﴾، استكبر عن السّجود لآدم حسدًا لآدم واستكبارًا، فسبب عدم سجوده هو الكبر، استكبر عن أمرِ الله عز وجل .

وقد يستكبِر على عبادِ الله ويرى أنّه فوقَهم، وأنّه أعلى منهم، هذا أيضًا من أكبرَ الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، فالكبر كلّه قبيح من كلّ أحد، لأنّ المطلوب من الإنسان التواضُع .

ولكنّ الكبر من العائل ـ أي : الفقير ـ أشدّ، لأنّه لا داعيَ للكبر فيه، لأنّ الغني قد يغترّ بمالِه ويستكبر من أجل المال ويرى أنّه له درجة ترفُعه عن النّاس بسبب مالِه، فيحملُه المال والغنى على الكبر : ﴿ **كلاّ إنّ الإنسان ليطغى ۞ أن رآه استغنى** ﴾ .

لكن العائل ليس عنده سبب للكبر، فاستكبارُه من باب السجيّة القبيحة فيه، لأنّه استكبر من غير سبب، فدلّ على أنّ الكبر سجيّة فيه وطبيعةٌ فيه، لا من أجل سبب خارجيّ، فلذلك صار استكبارُه أشدّ من استكبار الغنيّ .

والثّالث ـ وهو محلّ الشّاهد من الحديث للباب ـ : « **رجل جعلَ الله بضاعته** » هذا عامٌّ للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرّجال من باب التغليب، وإلاّ فهو عامّ للرجال وللنّساء .

« **جعلَ الله بضاعتَه** »، (**جعل**) فعل ماض من الأفعال التي تنصبُ مفعولَيْن : المفعول الأوّل (**الله**)، والمفعول الثاني : (**بضاعَتَه**) .

ومعنى « **جعل الله بضاعتَه** » : أنّه لا يشتري إلاّ بيمينه ولا يبيع إلاّ بيمينِه، كما فسّره ﷺ بقوله : « **لا يشتري إلاّ بيمينه ولا يبيع إلاّ بيمينِه** » .

ومحلّ الشّاهد هو الجملة الأخيرة : « **ورجلُ جعلَ الله بضاعتَه، لا يشتري إلاّ بيمينِه ولا يبيع إلاّ بيمينِه** »، فهو يُكثِر من الحلِف بالله تهاوُنًا، فكان جزاؤُه هذه العقوبات الثّلاث : لا يكلّمهُ الله، ولا يزكّيه، وله عذابٌ أليم ـ والعياذُ بالله ـ، وهذا مثل قولِه تعالى : ﴿ **إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانِهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خَلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمُهم الله يومَ القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم** ﴾ .

الواجب على المسلم : أن يصدُق في معاملته مع النّاس في بيعِه وشرائه .

والدّنيا مهما حصّل منها فإنّها لا تُغنيه عن الآخرة، والكسب الحلال وإنْ كان يسيرًا فإنّ فيه البركة وفيه الخير، والكسب الحرام وإنْ كان كثيرًا فهو ممحوق لا خيرَ فيه .

فيُستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآتية :

المسألة الأولى: وُجوب تعظيم اليمين بالله عز وجل، لأنّ تعظيمَها كمالٌ في توحيد العبد .

وفي « الصحيح » عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم » .

المسألة الثانية : النهي عن كثرة الحلِف، لأنّ من كثُر حلفه كثُر كذبُه، وكثرة الحلف تدلّ على التهاوُن باليمين، ومن تهاوَن باليمين نقص توحيدُه : قال تعالى : ﴿ **ولا تطع كلّ حلاّف مهين** ﴾، قال تعالى : ﴿ **ويحلفون على الكذب وهم يعلَمون** ﴾، فهذا من صفات أهلِ النّفاق .

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أنّ الصدق وتعظيمَ اليمين سببٌ للبركة، وأنّ الكذب والتهاوُن باليمين سببٌ لمحقِ البركة .

المسألة الرّابعة : في الحديث الثاني دليلٌ على إثبات الكلام لله عز وجل، وأنّ الله جل وعلا يتكلّم بكلامٍ يليقُ بجلالِه، ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين، هذا مذهبُ أهل السنّة والجماعة، خلافًا للجهميّة والمعتزلة ومَن درَج على سبيلِهم .

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على الوعيد الشديد في حقّ مَن أكثَر من الحلف، وأنّ هذا من الكبائر، لأنّ الله توعّد عليه هذا الوعيد الشديد المغلّظ، فدلّ على أنّ كثرة الحلف من كبائر الذّنوب .

المسألة السادسة : في الحديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضُها أشدُّ من بعض، فزنى الأُشَيْمِط أشدّ من زنى الشّاب، والكبر من الفقير أشدّ من الكبر من الغني، فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها .

❁❁❁

قوله : « **وفي الصّحيح** » أي : في « صحيح مسلم »، وهو كذلك في « صحيح البخاري » بمعناه .

« **عن عمران بن حُصين ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله ﷺ :**

« **خيرُ أمّتي قرني** » القرن يراد به : الجيل من النّاس، ويُطلق على الزّمان، ومقدار القرن بالزّمان : مائة سنة، وقيل : أربعون سنة، وقيل : غيرُ ذلك .

والمراد : أهل القرْن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزّمان .

« **خيرُ أمّتي قرني** » يعني : أفضل أمّة محمد ﷺ هم القرن الذين عاصروا الرّسول ﷺ .

وهذا بإجماع الأمة أنّ قرن الصحابة أفضل هذه الأُمة، لِمَا امتازوا به من مزايا لا توجَد في غيرهم ممّن جاء بعدَهم، بل إنّ قرن الرّسول ﷺ خير الأمم على الإطلاق، فأُمّة محمد ﷺ هي أفضلُ الأمم، وأفضلُ أمّة محمد القرن الأوّل لما امتازوا به من الفضائل، التي منها :

أوّلاً : أنهم شاهدوا رسولَ الله ﷺ ورأوه وآمنوا به، فهم أفضل ممّن آمن به ولم يرَه .

ثانيًا : أنّهم جاهدوا مع الرّسول ﷺ وناصروه، ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم، وهاجروا معه .

ثالثًا : أنّهم هم الذين تلقّوا هذا الدين عن الرّسول ﷺ، تلقّوا القرآن وتلقّوا السنّة، وتلقّوا هذا الدين عن رسول الله ﷺ، ثم بلّغوه لمن بعدَهم بأمانة وإخلاص .

رابعًا : أنّهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب، في وقت الرّسول وبعد وفاة الرّسول، فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفُتوح، ونشروا هذه الدين في مشارق الأرض ومغاربِها .

قال اللهُ سبحانه وتعالى : ﴿ **محمدٌ رسولُ اللهِ والذين معه أشدّاءُ على الكفّار رحماء بينَهم تراهم رُكّعًا سُجّدًا يبتغون فضلاً من اللهِ ورضوانًا سيماهُم في وُجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرَه فاستغلظ فاستوى على سوقِه يعجبُ الزُّرّاع ليغيظ بهم الكُفّار وعد اللهُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا** ﴾، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار رضيَ اللهُ عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوزُ العظيم** ﴾، قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر : ﴿ **للفقراء المهاجرين الذي أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اللهِ ورضوانًا وينصرون اللهَ ورسولَه أولئك هم الصّادقون** ﴾، هذا في المهاجرين، ثم قال في الأنصار : ﴿ **والذين تبوّؤوا الدّار والإيمانَ من قبلِهم يحبّون مَن هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً ممّا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شُحّ نفسِه فأولئك هم المفلحون** ﴾ .

وقال النبي ﷺ : « لا تسبّوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفَه » .

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على فصل صحابة رسول الله ﷺ، فقد أثنى اللهُ عليهم في محكم كتابه، وأثنى عليهم رسولُه ﷺ، وأَجمعت الأمة على فضلهم وسبْقِهم، وأنّهم خيرُ القرون، بل خيرُ الأمم، فمن سبّهم أو سبّ أحدًا منهم فإنّه يكونُ مكذّبًا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين .

قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟، « ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السّمن » .

ففي هذا ردّ على الرافضة ـ قبّحهم الله وأخزاهم ـ، الذين يُبغضون صحابة رسول الله ﷺ وينالون منهم، لا لشيء إلاّ لأنّهم هم الذين نشروا هذا الدين وهم الذين بلّغوا هذا الدين عن رسول الله ﷺ، هذا هو السّبب في بغضهم لهم، فهم يبغضون هذا الدين ويُبغضون هذا الرّسول، لأنّهم دسيسةٌ يهوديّة، واليهود هم أشدّ الناس عداوةً للذين آمَنوا كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **لتجدنّ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا** ﴾، فاليهود أشدّ الناس عداوَة للذين آمنوا، وهؤلاء الرافضة دسيسة يهوديّة خبيثة تحمل هذا الحقد وهذا البُغض لصحابة رسول الله ﷺ .

قال ﷺ : « **ثم الذين يلونهم** » يعني التّابعين، جيلُ التابعين لهم فضلٌ عظيم، وهم في المرتبة الثّانية بعد صحابة رسول الله ﷺ، لأنّهم تتلمذوا على الصحابة، وأخذوا علمَهم عن الصحابة، فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا في المرتبة الثّانية في الفضيلة بعد صحابة رسولِ الله ﷺ .

« **قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلاثًا ؟** » هذا من تحرِّيه في الرواية ـ رضي الله عنه ـ، وهذه عادتُهم ـ رضي الله عنهم ـ؛ أنّهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكّدون من صحّته وثُبوتِه عن رسول الله ﷺ، هذا من أمانتهم في الرّواية .

قال ﷺ : « **ثم إنّ بعدكم قومٌ** » « **قومٌ** » بالرفع، هذا في كثيرٍ من

الروايات، وهو مخالفٌ للوجه اللّغوي، لأنّ الوجه اللغوي : أنّ يكون بالنصب، لأنّه اسم لـ(إنّ)، و(إنَّ) تنصِب الاسم وترفع الخَبَر .

وبعض المحدِّثين يقول : (إنّ قومٌ) مرفوعٌ بفعلٍ محذوف، تقديره : (يجيء قومٌ)، فحُذفت (يجيء) وبقيت (قومٌ) .

« **يشهدون ولا يُستشهدون** » أي : يشهدون بدون أن تُطلب منهم الشهادة، بل يبادرون بها، ويتسارَعون بالشهادة من دون أن تُطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة دينِهم وقلّة أمانتهم، لأنّ الشّاهد يجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته ولا يشهد إلاّ بالحقّ : قال تعالى : ﴿ **وَلا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاّ مَن شهِد بالحقّ وهم يعلمون** ﴾ يعلمون ما شهدوا به، يتيقّنونَه، ولا يشهدون بموجِب الخرْص والظنّ، وإنّما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكّدونه .

ثم أيضًا : لا يسارعون بالشهادة إلاّ إذا طُلبتْ منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تُطلب منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بها، وهذا نقصٌ في التّوحيد، فيكون فيه مطابَقة للترجمة وهي قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في كثرة الحلف** » لأنّ الشهادة حلف، كما قال تعالى : ﴿ **إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسولُ الله والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون ۝ اتّخذوا أيمانَهم جُنّة** ﴾، فسمّى الشهادة يمينًا، وهذا يتضمّن كثرة شهاداتهم، لأنّهم ما داموا أنهم مستعدِّين للشهادة؛ فهذا دليلٌ على أنّهم ليس عندهم تمنُّع، فتكثُر شهاداتهم، وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم بالشهادة، وإلاّ

فالشّاهد الحقّ لا يشهد إلاّ إذا طُلبت منه الشهادة واحتِيج إليها فحينئذ يشهد .

قال ﷺ : « **ويخونون ولا يؤتمنون** » يخونون أماناتهم وعهودهم، إذا ائتمنوا على شيء من الأشياء فإنّهم لا يحفظون الأمانة .

والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين : قال ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمِن خان »، فالخيانة في الأمانة سواءً كانت هذه الأمانة مالاً أو سرًّا من الأسرار أو عملاً من الأعمال : موظّف وُكِل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه، أو مقاول تعهّد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغشّ فيه هذا من الخيانة، فالخيانة قد تكونُ في الأموال وقد تكونُ في الأسرار التي يؤتَمَنُ عليها، إمّا من الأفراد وإمّا من وُلاة الأُمور .

وكذلك تكون الأمانة أيضًا في الأعمال والعُهَد التي يتعهّد بها، فيجب عليه أن يفيَ بما التزم به وما عُهِد إليه القيامُ به، سواءً كان عملاً وظيفيًّا أو كان عملاً مهنيًّا، عُهد إليه بعمل يقومُ به من بناء أو غير ذلك، أو مقاولة أو غير ذلك، فيجب أن يكون أمينًا فيما اؤتمن عليه، فإنْ خان فإنّ الله سبحانه وتعالى توعّد الخائنين؛ قال تعالى : ﴿ **إنّ الله لا يهدي كيْدَ الخائنين** ﴾، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون** ﴾، ﴿ **إنّ الله يأمُرُكم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها** ﴾، ﴿ **والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون** ﴾، إلى غير ذلك من الآيات التي تعظّم من شأن الأمانة، وتأمُر بحفظِها وأدائها كما تحمّلها الإنسان .

فأمر الأمانة أمرٌ عظيم، وصدرُ هذه الأُمّة كانوا أمناء، لكن يجيء بعدَهم قومٌ يخونون في أماناتهم، وهذا من علامات السّاعة : إذا اتُّخذت الأمانة مغنَمًا يفرح بها من أجل أن يتصرّف فيها وأن يخون فيها، لا يعتبر الأمانة حملاً تحمّله وعُهدة تعهّدها، بل يعتبرُها غنيمةً سيقتْ إليه ليتصرّف فيها حسب هواه ورغبته، فأمرُ الأمانة أمرٌ عظيم .

« **وينذُرون ولا يوفون** » النذر لغة : التزامُ الشيء . وشرعًا : التزام طاعةٍ لله لم تكن واجبةً بأصل الشّرع، التزام العبد طاعةً لله لم تكن واجبةً بأصل الشرع وإنّما تجب عليه بالنذر، بالتزامِه هو .

فإذا التزم عبادةً لله فإنّها تجب عليه، ويجب عليه الوفاء بها لقوله ﷺ : « مَن نذر أن يطيعَ اللهَ فليطعه »، وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار : ﴿ **يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرُّه مستطيرًا** ﴾، قال تعالى : ﴿ **ولْيوفوا نذورهم** ﴾، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنّ الله يعلمُه** ﴾، فالمسلم إذا نذر نذرًا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حجّ أو عُمرة أو أيّ عبادة فإنّه يجب عليه الوفاء به، فإن لم يفِ به كان عاصيًا وتاركًا لواجب يعاقَب عليه .

وإنْ كان أصلُ النذر منهيًّا عنه، لأنّه يحرج نفسه ويورِّط نفسه وهو في عافية وفي سعة، إنْ شاء فعل وله الأجر، وإنْ شاء ترك ولا إثم عليه، لكنّه إذا نذر فقد ألزم نفسَه وأوجب على نفسِه فضاق عليه الأمر إنْ ترك هذا النذر و لم يفِ به كان عاصيًا وآثمًا وكان قبل ذلك في سعة، ولهذا نهى النبي ﷺ عن النذر وقال : « إنّ النذر لا يأتي بخير، وإنّما يُستخرجُ به من البخيل »، فقبل أن ينذُر يُكره له أن ينذُر، والمجال

أمامه مفتوحٌ للطّاعات إنْ فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه .

لكنّه إذا نذر والتزم فإنّه عاهد الله فيجب عليه الوفاء : ﴿ **ومنهم مَن عاهد الله لئن آتانا من فضلِه لنصّدّقنّ ولنكونَنّ من الصالحين ۝ فلمّا آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون ۝ فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يومِ يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون** ﴾، فالذي ينذُر الطاعة ثم لا يفي بها هذه صفتُه عند الله، ويُعتبر كاذبًا فيما بينَه وبين الله .

فهذا يدلّ على وُجوب الوفاء بالنّذر إذا كان نذر طاعة، وأن ترك الوفاء به من علامات النّفاق، وأن هذا يكثُر في آخِر الزّمان، أنّ النّاس ينذُرون ولا يوفون .

وما أكثر الآن ما يسأل النّاس : (أنا نذرتُ أصوم)، (أنا نذرت أتصدّق) يريد التخلّص من النّذر، يبحث له عن مخارج، وهذا ممّا يدلّ على وُقوع هذه الصفة في آخر الزمان، وإلاّ لو كان قويّ الإيمان صادقًا مع الله ما احتاج إلى أنّه يبحث عن المخارِج .

ثم قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ مبيِّنًا علامة هؤلاء : « **ويظهر فيهم السِّمَن** » يظهر فيهم سِمَنُ الأجسام، وذلك لأنّهم يرفّهون أنفسهم ويشتغلون بملذّاتهم وشهواتِهم وينسون الآخرة وينسون الحساب، فهم يستعجلون ملذّاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة الله عز وجل، فيصيرون كالبهائم التي تأكُل وتسمَن .

فإذا كان السمَن سببُه هذا فهو مذموم، أمّا إذا كان السِّمَن ليس من أجلِ هذا، وإنّما هو عارضٌ عرض للإنسان مع قيامِه بحقّ الله سبحانه وتعالى، وأدائِه لفرائضِ الله، وعمله لآخرته؛ فهذا ليس مذمومًا .

وفيه : عن ابن مسعود : أن النبي ﷺ قال : « خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته » .

قال إبراهيم : (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) .

قال : « **وفيه** » يعني : في « صحيح مسلم » .

« **عن ابن مسعود : أن النبي الله ﷺ قال** : « **خيرُ الناس قرني** » في الحديث الأوّل : « **خيرُ أمّتي** »، وهنا « **خير النّاس** »، أي : جميع النّاس، من هذه الأمّة وغيرِها .

« **ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم** » هذا فيه : الجزم بما شكّ فيه عمران ـ رضي الله عنه ـ، وأنّ الرّسول ﷺ ذكر ثلاثة قرون : قرن الصحابة، ثم قرن التّابعين، ثم قرن أتباع التّابعين .

« **ثم يجيء** » يعني : من بعد القرون الثلاثة .

« **قومٌ تَسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادَتَه** » يعني : لا يبالون بالشهادة، ولا يبالون بالأيمان، بل يسابقون إليها، ويسارعون إليها بدون تحفُّظ، وبدون خوفٍ من الله عز وجل، يحلفون ويشهدون بكثرة .

فهذا فيه : ذمّ كثرة الشهادة، وذمّ كثرة اليمين، فيكون مطابقًا للترجمة، لأنّ الرسول ﷺ ساقه مساق الذّم، ففيه : النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف، لأنّ في ذلك : استخفافًا بهما، فيكونُ منقِّصًا للتوحيد .

❁❁❁

وقوله : « **قال إبراهيم** » المراد به : إبراهيم النخعي، التّابعي الجليل، من تلاميذ عبد الله بن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ .

« **كانوا يضربوننا** » يعني : السلف الذين أدركهم، قيل : إنّه يريد : أصحاب ابن مسعود خاصّة، وقيل : إنّه يُريد أصحاب ابن مسعود وغيرَهم من السّلف، كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون، تأديبًا لهم ليربُّوهم على تعظيمِ الشهادة وتعظيم اليمين، حتى ينشأوا على ذلك، لأنّ الطفل ينشأ على ما عُوِّد عليه، فإذا عُوِّد الالتزام والطّاعة فإنّه ينشأُ على ذلك ويشبُّ عليه « ومن شَبَّ على شيءٍ شاب عليه »، كما قال الشّاعر :

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوّده أبوه

فالتربية لها دورٌ كبير ولها أثر بليغ، لا سيّما في صغير السنّ، فإنّك إذا نهيتَه عن شيء أو أمرتَه بشيء ينغرسُ هذا في ذاكرَتِه ولا ينساه أبدًا، وإذا صحِب هذا تأديبٌ فإنّه يكون أبلغ .

فهذا فيه : العناية بالنّاشئة وتربيتهم وتأديبِهم .

وفيه ـ أيضًا ـ : أنّ الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية، وأنّ السلف كانوا يستعملونَه، بل إنّ الرّسول ﷺ أَمر بالضّرب فقال : « مُروا أولادَكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر »، بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضًا للتأديب في حقّ الزوجات : ﴿ **واللآتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ** ﴾، وقال ﷺ : « لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله »، فالضّرب وسيلة من وسائل التربية، للمعلّم أن يضرِب، للمؤدِّب أن يضرِب، لوليّ الأمر أن يضرِب تأديبًا وتعزيراً .

فالذين يُنكرون الضّرب، ويمنعون منه، ويقولون : إنّه وسيلة فاشلة .

هؤلاء متأثِّرون بالغرْب وبتربية الغَرْب، وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه عن هؤلاء، لأنهم تعلّموا على أيديهم .

أمّا ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصّالح فهو أنّ الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون بحدود، لا يكون ضربًا مبرِّحًا يشقّ الجلْد أو يكسرُ العظم، وإنّما يكون بقدر الحاجة .

فيُستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: فيه فضلُ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وأنّهم أفضلُ الأمّة، بل أفضل الناس على الإطلاق .

ففيه : ردٌّ على مَن يتنقّصُهم، أو يتنقّص أحدًا منهم، أو يذمُّهم، بأيِّ نوعٍ من الذم، لأنّهم صحابة رسول الله ﷺ، وهم خيرُ القرون .

الفائدة الثانية : فيه فضل القرون الثلاثة : قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التّابعين، لأنّ هذه القرون يكثُر فيها العلم والعلماء، وقد وُجِدَ أكثرُ العلماء في هذه القرون؛ الأئمة الأربعة، وكذلك كثير من الأئمّة كلهم في القرون المفضّلة، الذين جعل الله لهم أثرًا باقيًا وقدم صِدْقٍ في الأُمَّة .

ففيه : فضل القرون المفضّلة الثلاثة، لكثرة العلم فيهم، ولقلّة ظهور البدع فيهم، وما ظهر من البدع في عصرهم فإنّهم يُنكرونه، بل ربّما يقتُلون دُعاة البدع والضلال، بخلاف مَن جاء بعدهم فإنه يقلّ فيهم الإنكار، كلّما تأخّر الزمان تكثُر البدع ويقلّ الإنكار، بخلاف الإنكار

في القرون المفضّلة فإنّه أكثر، وصاحبُ البدعة مغمور ومختفٍ، ولا ينتشر شرُّه .

الفائدة الثالثة : في هذا الحديث : فضلُ السلف على الخلف، وأنّ السلف ـ بما فيهم القرون المفضَّلة ـ أفضل من الخلَف، في العلم، وفي العمل، وفي السَّمْت والأخلاق، ففي هذا ردٌّ على من يقول : (طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلَف أحكم)، بل : (طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلَف)، لأنّ الرسول ﷺ أثنى عليهم وذمّ مَن يأتي بعدَهم، وإنّما ينجوا مَن جاء بعدَهم باتّباعِه لهم واقتدائه بهم، فلا يسلم من الخلَف إلاّ مَن تمسّك بهدي السلف وسار على نهجهم، أمّا مَن خالفهم فإنّه يهلِك، فيكون : السلف أعلم وأسلم وأحكم .

الفائدة الرّابعة : في الحديث علَم من أعلام النبوّة : حيث إنّه ﷺ أخبر عن حُدوث أشياء وظهرت كما أخبر بها، فإنّه بعد القرون المفضَّلة كثُر الشرّ والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة وبُنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوُّف، وغير ذلك من الشّرور التي لابست الأمّة ولا تزال الأمّة تعاني منها، كلّ هذا حدث بعد القرون المفضَّلة وظهر واشتهر، وصار له أتباعٌ وفِرَقٌ تنشُره وتدعوا إليه .

ففي هذا : علَم من أعلام النبوّة .

الفائدة الخامسة : في الحديثين دليلٌ على النهي على كثرة الحلف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشّاهد من الحديثين للترجمة .

الفائدة السادسة : في الحديثين دليلٌ على وُجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة فيها .

الفائدة السابعة : في الحديثين دليلٌ على وُجوب الوفاء بالنّذر إذا كان نذرَ طاعة، لأنّ الرّسول ﷺ ذمّ الذين ينذرون ولا يوفون، وهذا تدلّ عليه الأدلّة الأخرى .

الفائدة الثامنة : في الحديث : ذمٌّ للاشتغال بالشهوات وترفيه النّفس، لأنّ ذلك يكسِّل عن الطّاعة ويثبِّط عن الطّاعة، وعلامته : ظهور السِّمَن على أصحابه .

الفائدة التاسعة : في أثر إبراهيم دليلٌ على وُجوب العناية بتربية الأولاد، وأنّ هذه طريقة السلف الصّالح، أمّا الآن فلا رادع ولا وازع للأولاد، يعملون ما يشاءون، يسرحون ويمرحون في الشّوارع في أيِّ مكان، يؤذون النّاس، ويترُكون الصلاة، ويتشاتمون، بل قد يتعاطون المحرَّمات، بل قد يخالطون الأشرار، ويذهبون مع الأشرار، ولا أحد يسأل عن أولاده، ولو كانت له غنم لرأيتَه يحافظ عليها ويُغلق الباب عليها ولا يترك شيئًا يخرجُ منها، لكن الأولاد لا يهمُّه أمرُهم، يدخُلون أو يخرُجون، يفسُدون أو يصلُحون، لا يحاسبهم ولا يراقبهم .

وبهذا حصل فساد النشأ إلاّ مَن رحم الله عز وجل، أولاد المسلمين الآن كما ترون .

الفائدة العاشرة : في الحديث دليلٌ على أنّ الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية، ردًّا على من يمنع من الضّرب، ويقول : إنّه وسيلة فاشلة . فهو وسيلة ناجحة، دينيّة، إسلاميّة، عمل بها السلف الصّالح، وأَمر بها رسولُ الله ﷺ، وأمَر الله بها في كتابه، فهو وسيلةٌ ناجحة، إذا استُعملت على الوجه المشروع، ووُضعت في موضعها .

۞۞۞۞۞

۞ باب ما جاء في ذِمة الله وذمة نبيه

وقوله تعالى : ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ الآية .

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن نقض العُهود فيه نقصٌ في التوحيد، لأنّه يدلّ على عدم احترام عهْدِ الله، ومن لم يحترم عهد الله، فإنّ هذا يدلّ على نقص توحيدِه، ومن وفَى بعهد الله وعظّم عهدَ الله فهذا يدلُّ على كمال توحيدِه . هذا وجه المناسَبة .

قول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه** » الذّمّة معناها : العهْد .

وما جاء في ذلك يعني : من النهي عن نقض العُهود من كتاب الله وسنّة نبيّه، وما جاء من الوعيد في ذلك .

۞۞۞

قال : « وقول الله تعالى : ﴿ **وأوفوا** ﴾ » هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعُهود، والوفاء : ضدّ الغدر والخيانة .

﴿ **بعهد الله** ﴾ المراد به : الميثاق الذي يُعقد بين النّاس، وأضافه إلى نفسه أضافه الله تشريف؛ ممّا يدلّ على تعظيم العهد، لأنّ الشيء إذا أُضيف إلى الله فهذا دليلٌ على تعظيمِه، مثل : بيتِ الله، وناقة الله، عبد الله، الإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف، فهي تدلّ على عظم العهْد، ووُجوب احترامِه .

﴿ **إذا عاهدتّهم** ﴾ أي : عاهدتم طرفًا آخر من النّاس، وهذا يشمل العهد الذي بين المسلمين وبين الكُفّار، ويشمل العهد الذي بين وليّ

أمر المسلمين وبين الرعيّة، ويشمل العهد الذي بين أفراد النّاس بعضهم مع بعض .

فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بها، لأنّ نقض العُهود من علامات المنافقين، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ومنهم مَن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّدقنّ ولنكونَنّ من الصّالحين ۞ فلمّا آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم مُعرضون ۞ فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون** ﴾، قال ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخْلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر » .

فنقض العهود من صفات المنافقين، والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين .

ثم نهى سبحانه وتعالى عن نقض العُهود، فقال : ﴿ **ولا تنقضوا الأَيْمان** ﴾ يعني : العهود، لأنّ العهْد يسمّى يمينًا .

﴿ **بعد توكيدها** ﴾ أي : بعد إبرامها وعقْدِها، لأنّها إذا عُقِدت وأُبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين، حتى ولو كانت مع كفّار، قال تعالى : ﴿ **وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانة فانبذ إليهم على سواء إنّ الله لا يحبّ الخائنين** ﴾ أي : أعلِن لهم أنّك تريد إنهاء العقد الذي بينَك وبينَهم، حتى يكونوا على بيِّنة وعلى بصيرة، ولا تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار، ﴿ **إنّ الله لا يحبّ الخائنين** ﴾، هذا مع الكفّار، فكيف مع المسلمين ؟ .

﴿ **وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً** ﴾ الواو : واوُ الحال، أي : والحال أنّكم إذا عاهدتّم فقد جعلتم الله كفيلاً عليكم .

وعن بريدة قال : كان رسول الله ﷺ إذا أَمَّر أميراً على جيش أو سريّة؛ أوصاه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيراً، فقال :

والمعنى : أنّ الله سبحانه وتعالى ينتقم ممّن نقض العهد، لأنّهم إنّما وثِقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه كفيلاً وحسيبًا ورقيبًا على الجميع، ومَن كان الله حسيبَه ورقيبَه ومحاسبَه فإنّه لن يفوت على الله جل وعلا، ولا يخفى ما في قلبه وفي نيّته من النيّات الباطلة والغدر، الله يعلم ذلك في القلوب، فكيف إذا ظهر ووقع : ﴿ **إنّ الله يعلم ما تفعلون** ﴾، هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء من الخَلْق، فالكفيل من الخلق قد يغفُل وقد يجهل، ولا يعلم بما يحصُل من المكفول، ولكنّ الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالكم ونيّاتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه، فاحذروا من الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يُعجزه شيء .

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي : النهي عن خَفْر العهْد ونقض العهد من غير مبرِّر ومن غير سبب يقتضي ذلك .

❁❁❁

ثم أورد الحديث الذي في « صحيح مسلم » وغيره، فقال :

« **وعن بُرَيْدة** » هو : بُريدة بن الحُصَيْب الأسلمي : الصحابي الجليل - رضي الله تعالى عنه - .

« **كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميراً على جيْش أو سَرِيَّة** » النبي ﷺ كان يعقِد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله، بعدما هاجر إلى المدينة وقَوِيَ الإسلام وأمرهُ الله بالجهاد، كان ﷺ يكوِّن الجيوش والسرايا

لمحاربة المشركين، امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ **يا أيها النبي جاهِد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير** ﴾، ﴿ **قاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة** ﴾، ﴿ **قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب** ﴾، ﴿ **وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أنّ الله مع المتّقين** ﴾، إلى غير ذلك .

والجيش هو : العسكر العظيم الكثير، وأمّا السريّة فهي القطعة من الجيش، تنطلق من الجيش وترجع إليه .

وكان ﷺ يؤمِّر على السرايا في الغالب، وأمّا الجيوش فكان يقودُها بنفسه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وأمّا السرايا فكان يؤمِّر عليها أمراء من أصحابه .

فقوله : « **إذا أمّر أميراً** » فيه : أنّه لا بدّ من نصب الأمير على الجيوش والسرايا لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولّى أمرها ويحلّ مشاكلها ونزاعاتها، لا بدّ من الإمارة في الجيوش والسرايا، ولا بدّ من الإمامة العظمى للمسلمين، لأنّ الفوضى وعدم وُجود الوُلاة فيه مفاسد عظيمة، وفيه شرٌّ كبير .

وفيه : أنّ تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يُرجع فيه إلى وليّ الأمر، هو الذي يؤمِّر وهو الذي يعزل، لأنّ ذلك من صلاحيّاته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى .

« **أوصاه بتقوى الله** » هذا من عناية الرّسول ﷺ بأمور المسلمين، وهكذا ينبغي لوُلاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرّسول ﷺ فيوصوا أمراءهم ومَن تحت أيديهم بتقوى الله .

وتقوى الله هي : فعلُ أوامره وترك نواهيه . سُميت تقوى لأنّها تقي من عذاب الله .

فالتقوى معناها : اتّخاذ الوِقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه، وذلك إنّما يكون بطاعته وترك معصيته من عقابه ورجاءً لثوابه .

وهي كلمةٌ جامعة تجمع خصال الخير كلّها، ولذلك أوصى الله بها في كتابه في مواضع كثيرة، أوصى بها عباده، فقال تعالى : ﴿ **يا أيها النّاس اتّقوا ربكّم** ﴾، في كثير من الآيات، فهي كلمة جامعة .

ومن اتّقى الله فهو أشرف النّاس، قال تعالى : ﴿ **إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾، فالتقيُّ هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظرٍ إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهِه .

« **وبمَن معه من المسلمين خيراً** » أي : وأوصاه بمن معه من المسلمين ممّن تحت يده من السريّة أو الجيش خيرًا : بأنْ ينصح لهم ويتولّى أمرهم ويدبِّر شئونهم وينظر في مصالحهم، ويحلّ مشاكلهم، ويرفُق بهم، ليست المسألة مسألة إمارة فقط، أو نيْل مرتبة فقط، أو نيْل لقب .

ثم يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ للأمير وللجيش وللسريّة، يقول للجميع : « **اغزوا** » الغزو هو : قَصْد العدوّ والذّهاب إليهم .

« **باسم الله** » أي : مستعينين بالله، وهذا فيه : بَدَاءَةُ الأمور المهمّة باسم الله، وأنّ الإنسان إذا بدأ بشيء فإنّه يبدأ باسم الله، إذا شَرَع في السفر، أو شرع في الغزو، أو شرع في الأكل أو الشُّرب، أو الدخول في البيت أو المسجد، وحتّى الدخول في محلّ قضاء الحاجة يقول : (باسم الله) قبل الدّخول، لأنّ هذا الاسم يعصمه من الشيطان، وتنزل

عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركة، كما تُذكر على الذّبائح عند التذكية، بل جاء في الحديث : « كلُّ أمرٍ ذي بال لا يُبْدأ فيه باسم الله فهو أَبْتَر » أي : ناقصُ البَرَكة، تُبدأ بها الرّسائل والمؤلّفات، تُبدأ بها الدروس والنصائح، تُبدأ بها سور القرآن الكريم ـ ما عدا سورة براءة، فـ(باسم الله) كلمة عظيمة، تُبدأ بها مهامّ الأمور .

« **في سبيل الله** » يعني : أن الغزو لا يكون لطلب المُلْك أو لطلب المال أو التسلّط على النّاس، هذا شأن أهل الجاهليّة، إنّما يكون الغزو لمصالح المغزوّين، وليس للإنتقام منهم إذا لم يصرُّوا على الكفر، وإنّما هي لمصالحهم، لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النّور، فهو في سبيل الله، القصد منه : إعلاءُ كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزويّن، وإلى الغازين أيضًا، الغازين يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزوّون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظّلمات إلى النّور، ومن الكفر إلى الإسلام .

« **قاتلوا مَن كفر بالله** » القصد من الغزو هو : قتال الكُفّار، لكفرهم، لأنّ الله خلق النّاس لعبادته سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **وما خلقتُ الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون** ﴾، والمصلحة في العبادة راجعةٌ إليهم، لأنّهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غيرَ الله فقد ضرّوا أنفسهم .

فالمقصود من الغزو في الإسلام هو : إزالة الكفر وإحلال التوحيد محلّه، هذا هو المقصود من الغزو، ليس المقصود من الغزو الإستيلاء

على البلاد، أو أخذ الأموال، أو توسيع الملك، أو ما أشبه ذلك، قال تعالى : ﴿ **وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله** ﴾ .

وهذا فيه دليلٌ على أنّ الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفّار في ديارِهم، وليس المقصود منه ـ كما يقول الكُتّاب العصريّين : (المقصود : الدفاع)، ليس المقصود هو الدّفاع، إنّما المقصود من الجهاد هو : إزالة الكفر والشرك من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ **وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونَ الدين كُلُّه لله فإن انتهوا فإنّ الله بما يعملون بصير ۝ وإن تولّوا فاعلموا أنّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النّصير** ﴾، المقصود من الغزو والجهاد في الأصل : هو طلب الكفّار في بلادهم، ونشر الإسلام، وإزالة الكفر .

أمّا قضيّة الدفاع فمعناه : أنّنا نبقى في ديارِنا، فإن جاءونا دافعناهم، وإن ما جاءوا تركناهم . وهذا باطل، ولم يأتِ الإسلام بهذا، إنما كان هذا موجودًا في أوّل الإسلام لَمّا كان المسلمين قِلّة، ولم يكن للمسلمين دولة عندما كانوا في مكّة، كانوا منهيِّين عن القتال لأنّ المفسدة أعظم من المصلحة، لكن لَمّا قويَ المسلمون ووُجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكفّار وغزوُهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام، ونفّذ ذلك رسولُ الله ﷺ، فما تُوفّي رسولُ الله ﷺ إلاّ والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب، وجاء النّاس ودخلوا في دين الله أفواجًا قبل وفاته ﷺ، وكاتَب الملوك ـ ملوك الأرض ـ يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك مقدِّمة لجهادهم .

وجاء مِن بعده الخلفاء الرّاشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسولُ الله ﷺ حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، ودخلت دولة الفُرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام، منهم مَن أسلم ومنهم مَن خضع لبذل الجزية، وصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام كما قال تعالى : ﴿ **هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كُلّه ولو كره المشركون** ﴾، فتحقّق وعدُ الله سبحانه وتعالى وظهر دينُ الإسلام على الدين كلّه، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، بجهاد المجاهدين في سبيلِ الله .

« **اغزو** » هذا تكرارٌ منه ﷺ للتأكيد .

« **ولا تَغلُّوا، ولا تغدروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليداً** » يرسم لهم ﷺ الخُطّة التي يسيرون عليها في جهادهم، وهي خُطّة العدل والإنصاف والرِّفْق والحكمة .

« **ولا تَغلُّوا** » الغُلول هو : أن يأخذ شيئًا من الغنيمة قبل القِسْمة، فالغنيمة تُجمع ثم تُقْسَم حسب ما شرعه الله : ﴿ **واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسَه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابنِ السّبيل** ﴾ .

فمن أخذ شيئًا منها بدون القسمة أو التنفيل الذي يمنحُه القائد لبعض المجاهدين لمزية فيه يعطيه؛ فمن أخذ شيئًا بدون وجه شرعي من المغانم فهذا هو الغُلول، وهو كبيرة من كبائر الذّنوب، وقد قال الله تعالى : ﴿ **وما كان لنبيٍّ أن يَغُلَّ ومن يغلُلْ يأت بما غَلَّ يوم القيامة ثم توفّى كُلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون** ﴾، ففي يوم القيامة يأتي الغالّ

يحمل ما أخذه في الدنيا، يحمله على ظهره، إنْ أخذ بعيرًا جاء بالبعير على رقبته، وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته، وإنْ أخذ مالاً جاء به يحملُه يوم القيامة فضيحةً له في هذا الموقف العظيم .

والغالُّ يؤدَّب؛ يُحْرَقُ رَحْلُه الذي يركبُه، والأثاث الذي معه، من باب العقوبة بالمال، ولا يصلّي عليه الإمام، بل يتركُه يصلّي عليه النّاس من أجل الردع للنّاس .

وحتّى العُمّال الذين يبعثهم وليّ الأمر لجباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا من النّاس فهي غُلول، قال ﷺ : « هدايا العُمّال غُلول » .

« **ولا تَغْدِرُوا** » هذا الشّاهد من الحديث للباب، والغدر هو : الخيانة في العهد .

« **ولا تُمَثِّلوا** » التمثيل معناه : تشويه جُثَث القتلى؛ بقطع آذانهم أو أُنوفهم أو أطرافهم، هذا لا يجوز، لأنّ جُثّة الآدمي لها حُرْمة حتى ولو كان كافرًا، لا يجوز التمثيل به .

« **ولا تقتلوا وليداً** » الوليد معناه : الصّغير من الكُفّار، لأنّه ليس منه خطرٌ على المسلمين، كما أنها لا تُقتل ـ أيضًا ـ المرأة من الكُفّار، لأن النساء لسن من أهل القتال، وإنّما الأطفال والنساء يؤخذون أرقّاء للمسلمين، وكذلك الشيخ الكبير الهَرِم لا يُقتل، إلاّ إذا كان له رأي ومشورة في الحَرْب ويرجعون إليه، مثل ما قُتل دُرَيْد بن الصِّمَّة سيِّد هوازِن، وكان رجلاً كبيرًا هَرِمًا لكن قُتل في غزوة حُنين لأنّه كان يعطي الآراء للكُفّار، لأنّه كان سيِّدًا من ساداتهم وشجاعًا من شجعانهم، وقد مارس الحروب وساس المعارك، فعنده خِبرة، وكانوا

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال [أو خلال]، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم :

ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم .

يرجعون إليه، فقتله المسلمون، لأنّه يصدُر منه ضررٌ على المسلمين، أمّا الشيخ الذي ليس له أهميّة، وكفره قاصرٌ على نفسه، إنّما يُقتل الكافر الذي يتعدّى ضرره وكفره إلى النّاس، وكذلك الرُّهبان الذين في الصوامع أيضًا لا يُقتلون، لأنّهم مشغولون بما هم فيه ولا يصدُر منهم أذًى للمسلمين .

« **وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خِلال)** » الخصال والخِلال بمعنىً واحد، ولكن هذا شكٌّ من الراوي، وهذا من الدقّة في الرواية، إذا كان الراوي لا يجزم باللّفظة التي قالها رسول الله ﷺ فإنّه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرُّجًا من القول على رسول الله ﷺ ما لم يقل وإنْ كان المعنى صحيحًا، وهذا من احترام كلام رسول الله ﷺ، وأنّ أحدًا لا يُضيف إليه شيئًا، ويقول : قال رسول الله كذا وهو لم يجزم .

« **فَأَيَّتَهُنَّ** » بالنّصب على أنّه مفعول للفعل المتأخّر وهو « **أجابوك** » .

« **ما أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم** » إذا قبِلوا أيّ واحدة من هذه الخلال الثلاث - أو الخصال - فاقبَل منهم إجابتهم وكُفّ عنهم القتال، لا تقاتلهم .

هذا فيه : أنّ القتال لا يجوز إلاّ بعد الدعوة إلى الإسلام، لا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبِق لهم دعوة من المسلمين .

« **ادعهم إلى الإسلام** » قوله في الحديث : « **ثم ادعهم إلى الإسلام** » هذه

ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين .

رواية مسلم : (ثم)، وفي رواية غير مسلم بحذف (ثمّ)، وهو الصحيح، ويكون : « **ادعهم إلى الإسلام** » هذا بداية الكلام .

فالكُفّار يجب أن يُدعَوا إلى الإسلام أوّلاً، فإنْ قَبلوا فالحمد لله، لأنّ هذا هو المقصود، نحن لا نقاتلهم إلاّ لأجل دخولهم في الإسلام، فمن شهِد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا رسولُ الله وَجَب الكَفُّ عنه، واعتَبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلاّ أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبرُه مرتدًّا، ونعامله معاملة المرتدّ، أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنّه يُقبل منه الإسلام، ولو مات بعد نُطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك .

ثم إذا قبلوا الإسلام فـ« **ادعهم إلى التحوّل من دارهم** » يعني : من مكانهم الذي يقيمون فيه .

« **إلى دار المهاجرين** » وهي المدينة في ذاك الوقت .

والهجرة في اللغة هي : تَرْك الشيء، قال تعالى : ﴿ **والرُّجْز فاهجر** ﴾ أي : اترُك الشرك، وقال ﷺ : « المهاجر : مَن هجَر ما نهى الله عنه » الهجر هو : التّرْك . هذا في اللغة .

أمّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تُطلق على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين .

والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار، وصاروا يقدَّمون في الذّكر لشرفهم، لأنّهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجوا، بل تركوا أولادهم

فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

وأزواجهم، وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نُصرة الرّسول ﷺ، فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثّواب.

والهجرة باقية إلى أن تقوم السّاعة، قال تعالى: ﴿ **إنّ الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم** ﴾ هؤلاء الذين تركوا الهجرة من غير عذر.

فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم السّاعة، وفي الحديث: « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرُج الشمس من مغربها ».

وأمّا قولُه ﷺ: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيِّة » فالمراد به: الهجرة من مكّة، لأنّها بعد الفتح صارت دارَ إسلام، وأمّا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة.

والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبّة في حقّهم، إذا كانت البلاد بلادًا إسلاميّة فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحبّ، لأن الرّسول ﷺ هنا خيَّرهم، فدلّ على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم، وإنّما هي أفضل في حقّهم.

« **فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين** » يعني: إنْ آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين، والأعراب: جمع أعرابي، وهو: ساكنُ البادية.

ولا شكّ أن سُكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل من سُكنى البادية، لأنّ سُكنى البادية فيها جفاء، أمّا سُكنى الحاضرة الإسلاميّة ففيها

خير، وفيها تعلُّم العلم النّافع، وفيها مخالطة الصّالحين، فالتعرُّب فيه جهل، وفيه بعدٌ عن العلم، خلاف الهجرة ففيها خيرٌ كثير .

« **يجري عليهم حكم الله تعالى** » أي : حكم الإسلام، يكونون مسلمين، ولكن « **لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء** » الغنيمة هي : ما يستولي عليه المسلمين من أموال الكُفّار في أثناء القتال .

وقد تولّى الله تعالى قسمتَها في كتابه فقال : ﴿ **واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل** ﴾، وأربعة الأخماس الباقية توزّع بين المقاتلين : للرّاجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمٌ له وسهمان لفرسه .

فهؤلاء الذين أسلموا ولكنّهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة، وبقوا في البادية؛ ليس لهم من الغنيمة شيء، لأنّهم لم يشاركوا المجاهدين و لم يكونوا في بلد المجاهدين رِدْءًا لهم، لأنّ الذين يقيمون في الحواضر يكونون رِدْأً للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم .

« **فإنْ أَبَوا** » يعني : أبوا الإسلام، انتقل معهم إلى الخصلة الثانية، وهي : طلب الجِزْية .

والجزية : مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يُحْقَنَ دمه ويعيش تحت ظلِّ الإسلام وحكم الإسلام، ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعًا لحكم الإسلام .

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل تُؤخذ الجزية من كُلِّ كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنّها تُؤخذ من أهل الكتاب فقط لقوله تعالى : ﴿ **قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرِّمون ما حرّم الله**

ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ﴾، فخصّ اللهُ في الآية أهلَ الكتاب : اليهود والنصارى، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وأُلْحِقَ بهم المجوس بسنّة رسول الله ﷺ فقال : « سُنُّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب » يعني : في أخذ الجزية، فهم يُسَنُّ بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، أمّا ذبائحهم فهي حرام، بخلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب .

فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنصّ الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسّنّة النبويّة وفعل الخلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقيّة المشركين، فهذا الحديث يدلّ على أخذها منهم أيضًا .

والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأوّل، وهو قولُ الإمام مالك ـ رحمه الله ـ، واختيار الإمام ابن القيّم : أنّها تُؤخذ من كُلِّ كافر، بدليل هذا الحديث، لأنّ النبي ﷺ عمّم أخذ الجزية، وقال : « **إذا لقيتَ عدوّك من المشركين** »، وهذا عامٌّ يعمّ جميع المشركين .

القول الثّاني : أنّها تؤخذ من كلّ مشرك من العجم سواء كان كتابيًّا أو غير كتابيّ، أما مشركوا العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يُقبل منهم إلاّ الإسلام أو القَتْل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ .

القول الثّالث : أنّ أخذ الجزية خاصٌّ بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب ومن العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، ومَن عداهم من المشركين فلا يُقبل منهم جزية، وهذا قولُ الإمام الشافعي، وظاهر

مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي « كتاب أحكام أهل الذمَّة » للإمام ابن القيِّم، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في « مجموع الفتاوى » .

والحكمة في أخذ الجزية : إتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام، وفضل الإسلام فيكون ذلك دافعًا لدخولهم فيه، هذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأمّلوا في الإسلام، ويجرّبوا العيش تحت ظلّه وعدله، ويتمكّنوا من سماع القرآن والسنّة، ويكون ذلك دافعًا لهم للدّخول في الإسلام .

« **فإن هم أبوا** » يعني : أبوا دفع الجزية .

« **فاستعن بالله وقاتلهم** » هذه الخصلة الثّالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي : القتال، لأنّهم أبوا الدخول في الإسلام، وأبوا دفع الجزية، فلم يبق إلاّ القتال، وقد بلغتهم الدعوة، وقامت عليهم الحجة، وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلاّ قتالُهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، قال تعالى : ﴿ **وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله** ﴾، ﴿ **لا تكون فتنة** ﴾ يعني : لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينِهم، لأنّهم إذا بقوا صاروا دُعاةً إلى الكفر، وهم خطرٌ يهدِّد المسلمين لصرفهم عن دينهم، فالكفّار دائمًا وأبدًا يريدون صَرْف المسلمين عن دينهم : قال تعالى : ﴿ **وَدُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **وودّوا لو تكفُرون** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم**

إن استطاعوا ﴾، فالكفّار دائمًا في كلِّ مكان وزمان يحاولون صَرْف المسلمين عن دينهم، وقوله : ﴿ **ويكون الدين كلّه لله** ﴾ هذا هو الواجب، لأنّ الله هو الخالق الرازق الرب المدبِّر الذي يستحقّ العبادة، وعبادة غيرِه باطلة، لأنّها بغير حقّ .

وقولُه : « **استعن بالله** » هذا دليلٌ على وُجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوّة، وأن المسلمين إنّما يقاتِلون بإعانة الله جل وعلا ويعتمدون على الله، ويطلُبون منه النصر والقوّة، ولا يعتمدون على قوّتهم وعلى كثرتهم، فإنّهم إن اعتمدوا على ذلك هُزِموا، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرضُ بما رَحُبَتْ ثم ولّيتُم مُدْبرين ۝ ثم أنزل الله سكينتَه على رسولِه وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين** ﴾ .

فالمسلمون يعتمدون على الله، ويتّخذون القوّة والسلاح : ﴿ **وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدوّ الله وعدوّكم** ﴾، ولكن هذه القوّة وهذا السلاح إنما هو سببٌ من الأسباب، وأمّا الاعتماد فهو على الله جل وعلا، فلا يُعتمد على القوّة ولا على الكثرة، فإنّ ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده .

قال ﷺ : « **وإذا حاصرت أهلَ حِصْن** » المراد بالحِصْن : واحد الحُصون، وهي : الأبنية والقِلاع التي يتحصَّن بها المقاتلون .

وأغلب من يتحصّن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر، أمّا البادية فإنّهم يكونون في الصحراء، ليس لهم قلاع ولا حصون .

فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه .

وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم .

والحصار معناه : تطويق الحُصون من كلِّ المنافذ، ومنعهم من الخروج والدخول، ووصول الأمداد إليهم . من الحصر وهو : الحبْس . وهذه خطّة من خطط الحرب .

« **فأرادوك أن تجعل لهم ذِمّة الله وذمّة نبيه** » الذمّة : العهد .

« **فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه** » هذا نهي عن ذلك؛ احتراماً لذمة الله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء .

« **فإنّكم أن تَخْفِرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تَخْفروا ذمّة الله** » « **فإنّكم أن تَخْفِروا** » تنقضوا، الإخفار معناه : النّقض، والخفر معناه : الحماية . ولا يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضها، فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله .

ثم قال ﷺ : « **وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك** » يعني : على اجتهادك، تقول لهم : أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنّه حقًّا وصوابًا، فإن وُفِّقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى، وإنْ أخطأتُ فهذا من اجتهادي ولا يُنسب إلى الله سبحانه وتعالى .

وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه أهون من أن يحصل خطأٌ في حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفة لحكم الله .

ولهذا قال في ختام الحديث : « **فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا** » .

قال الفقهاء : هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهيّة .

وفيه : دليل على أنّ المصيب من المختلفِين واحد، ليس كلُّ مجتهد مصيبًا، وإنّما المصيب يكون واحدًا والبقيّة يكونون مخطئين .

فهذا فيه دليل على أنّ المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول : هذا حكم الله، وإنّما يقول : هذا اجتهادي، هذا الذي أراه، لأنّه لا يدري هل أصاب الحقّ أو لا، فلا ينسب إلى الله شيئًا لا يدري هل هو حقّ، أو خطأ .

وفي هذا دليلٌ على أنّ الخطأ يتفاوت، وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضُه أعظم من بعض .

وفيه : الإرشاد إلى أخفّ الضررين، فإنّ نقض عهد الله سبحانه أشدّ من نقض عهد المخلوق، وإنْ كان الكلّ حرامًا، سواء كان مضافًا إلى الله أو مضافًا إلى المخلوق، ولكن نقض عهد الله أشدّ من نقض عهد المخلوق .

وهذا في المسائل الاجتهادية .

أمّا المسائل التي نصّ الله على حكمها؛ فهذا لا إشكال فيه، يقال : هذا حكم الله، تقول : الزنا حرام، هذا حكم الله .

تقول : الرِّبا حرام، هذا حكم الله .

الشرك حرام، هذا حكم الله سبحانه وتعالى .

الحكم في هذا واضح، هذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد، لأنّ الله نصّ على حكمها .

كذلك القاضي الذي يحكم بين النّاس لا يقول : هذا حكم الله، وإنّما يقول : هذا حكمي واجتهادي، وهذا الذي توصّلتُ إليه .

فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهود، قال الله تعالى : ﴿ **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيْمان بعد توكيدِها** ﴾ .

والعهود عامّة، تشمل العهود التي بين العبد وبين ربِّه، العهود التي بين الرّاعي والرعيّة، العهود التي بين المسلمين والكُفّار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض يجب الوفاء بها، تحرم نقضُها .

المسألة الثانية: في الحديث أنّ تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيَّات الإمام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظّم هذه الأمور ويُرجع إليه فيها، لأنّ النبي ﷺ كان هو الذي ينظّم الجيوش والسرايا ويؤمِّر الأمراء عليها، ويوصيهم، فدلّ هذا على أنّ هذا الأمر من صلاحيّات الإمام، وأنّه لا يجوز لأحدٍ من النّاس أن يغزوا أو يقاتِل أو يجمِّع جماعة ويأمر وينهى ويُصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، هذا يُعتبر من الاعتداء على صلاحيّات الإمام ومن الفوضى في الإسلام، ويحصل بهذا مفاسد عظيمة .

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أنّ الجهاد في الإسلام شُرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشِّرْك، لقوله ﷺ : « **قاتلوا مَن كفر بالله** » .

المسألة الرّابعة: في الحديث دليلٌ على تحريم قتل من لا يقاتِل من

الكُفّار كالطفلِ الوليد: « **لا تقتلوا وليداً** »، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهَرِم، وكذلك الرُّهبان في الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلُهم لأنّهم لا يقاتِلون، وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدّى إلى غيرهم، أمّا إذا كان هؤلاء لهم رأيٌ ولهم دعوة إلى الكفر فإنّهم يُقتلون دفعًا لشرِّهم.

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أنّ الكفّار لا يقاتَلون إلاّ بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنّه لا يجوز بدائتهم بالقتال قبل الدعوة، لقوله ﷺ: « **ادعهم إلى الإسلام** »، وهذا أوّل ما بدأ به ﷺ.

المسألة السّادسة: فيه أنّ مَن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يُقبَل منه ويُكَفُّ عنه، حتى يتبيَّن منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يُحكم عليه بحكم المرتد لقوله ﷺ: « **فإنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم** ».

المسألة السّابعة: في الحديث دليلٌ على مشروعيّة أخذ الجزية ممّن أبى أن يقبل الإسلام فإنّه تؤخذ منه الجزية.

المسألة الثّامنة: في الحديث دليلٌ على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفّار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوّتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك لقوله ﷺ: « **فاستعن بالله وقاتلهم** ».

المسألة التاسعة: في الحديث دليلٌ على أنَّ المسلمين لا يُنزلون الكُفّار المحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله، يعني: على عهد الله وعهد رسوله، وإنّما يُنزلونهم على ذممهم هم، لأنّه إنْ حصل خطأ فإنّه إذا

كان في ذمّتهم فإنّه يكون أهون من أن يكون في ذمّة الله .

المسألة العاشرة : فيه دليلٌ على أنّ الذنوب تختلف، بعضها أشدّ من بعض، وذلك أنّ نقض عهد الله أشدّ من نقض عهد المخلوقين، وإنْ كان الكلُّ حرامًا، ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخفّ الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها .

المسألة الحادية عشرة : في آخر الحديث دليلٌ على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي مَحَلٌّ للاجتهاد .

والمسألة الثانية عشر : في الحديث دليلٌ على أنّ الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم، بدليل قوله ﷺ : « **فإنّك لا تدري** »، وإذا كان هذا خطاباً للصحابة، وهم أقرب النّاس إلى العلم والإصابة، لأنّهم يتلّقون عن الرّسول ﷺ، فغيرهم من باب أولى من المجتهدين، فلا يغترّ الإنسان برأيه وباجتهاده، لأنّه يحتمل أنّه مخطئ وأنّ الصواب مع مخالفه، فلا يغترّ الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو يشتدّ عندما يناقَش، هذا لا يجوز، لأنك مجتهد وهذا مجتهد، والصواب محتمل أن يكون معك وأن يكون معه، فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن المسائلة في المسائل الخلافيّة، ويقول : هذا اجتهادي وهذا الذي أرى، والإنسان عُرْضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله في المسألة .

۞ باب ما جاء في الإقسام على الله

قال الشيخ ـ رحمه اللهٰ ـ : « **باب ما جاء في الإقسام على الله** » الإقسام على اللهٰ هو : الحلِف على اللهٰ، فإنْ كان هذا الحلف على اللهٰ من باب سوء الظنّ باللهٰ عز وجل أنّه لا يرحم عباده ولا يغفرُ لهم ولا يُدخل أحدًا منهم الجنّة فهذا محرَّم، وهو سوء أدبٍ مع اللهٰ تعالى، لأنّ معناه : الحجْر على اللهٰ تعالى، ولا أحدٌ يمنع اللهٰ من أن يتصرّف في خلْقه، وأن يرحم من شاء ويعذّب من شاء، وأن يغفر لمن شاء ؟ .

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع اللهٰ، وتنقّص اللهٰ سبحانه وتعالى، فهذا النوع يُعتبر مخلاًّ بالتوحيد، إمّا أنّه ينافي التوحيد أو ينقّصه .

فلذلك عقد المصنّف ـ رحمه اللهٰ ـ هذا الباب، وأجمل في الترجمة فقال : « **باب ما جاء في الإقسام على الله** » لأنّ الإقسام على اللهٰ له احتمالان أو وجهان :

الاحتمال الأوّل : هو ما ذكرنا، وهذا ممنوع وحرام، ومخلٌّ بالعقيدة، ولا يجوز .

النوع الثاني من الإقسام على الله : أن يكون على وجه حسن الظنّ باللهٰ أن يفعل الخير، وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر، وأن ينصرهم على الأعداء، فهذا لا بأس به، لأنّه حسن ظنٍّ باللهٰ، وقد جاء في الحديث : « إنَّ مِنْ عباد اللهٰ مَن لو أقسم على اللهٰ لأَبَرَّه »، وقال النبي ﷺ : « رُبَّ أشعث أغبر ذي طِمْرين، مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على اللهٰ لأبرَّه » .

عن جندب بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: « قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألّى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟!، إني قد غفرت له وأحبطت عملك » رواه مسلم.

قال: « **عن جُنْدَب بن عبد الله** » جندَب: بفتح الدّال، ويجوز الضمّ. والمراد به: جندب بن عبد الله البَجَلي، صحابي جليل، رضي الله عنه.

« **قال: قال رسولُ الله ﷺ** : « **قال رجل** » يعني: ممّن كان قبلنا من الأمم.

قولُه: « **والله لا يغفر الله لفلان** » هذا من النّوع الأوّل، وهو الحلِف على الله أن لا يفعل الخير، وهو المحرَّم.

« **فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألّى عليّ** » يتألّى يعني: يحلف، والألِيَّة هي الحَلِف، قال تعالى: ﴿ **للذين يُؤْلُون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر** ﴾، ومعنى ﴿ **يُؤْلون** ﴾ يعني: يحلفون.

ثم قال جل وعلا: « **إني قد غفرتُ له** » الله جل وعلا يغفر الذنوب، يوفّق العبد للتوبة ولو قبل الموت بلحظات، ثم يتوب الله عليه ويُدخله الجنّة، قد يكون الإنسان كافرًا عدوًّا لله، ثم يمنّ الله عليه بالتوبة والإسلام، ويموت في لحظته ويدخل الجنّة، وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة ثم يدخل النّار، الأعمال بالخواتيم: « إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه وبينها إلاّ ذراع فيعمل بعمل أهل النّار فيدخلها، وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النّار حتى ما يكون بينه وبينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها »، الأعمال بالخواتيم، والمدار على التوبة الصادقة، متى حصلت التوبة الصادقة قبل

وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد .

قال أبو هريرة : تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » .

الغرغرة حصلت المغفرة، مهما كانت الذنوب والخطايا والسيِّئات .

ولهذا جاء في الحديث الآخر : « أنّ الجنّة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله والنّار مثل ذلك »، ما بينه وبين الجنّة إلاّ أن يموت على الإسلام والتوبة فيدخل الجنة، وما بينه وبين النّار إلاّ أن يموت على الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدخُل النّار .

ولهذا قال المصنِّف ـ رحمه الله ـ في مسائله : « **فيه : أنّ الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنّار مثل ذلك** » .

قال جلّ وعلا للذي تألّى عليه سبحانه : « **أحبطتُّ عملك** » أي : أبطلته . فهذه الكلمة أبطلت عمله .

ففيه : خطر اللّسان، ولهذا قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ : « **تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته** » يعني : أهلكت دنياه وآخرته .

فهذا الحديث فيه مسائل :

المسألة الأولى: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجْر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل لعباده خيرًا، وأنّه مخلٌّ بالتّوحيد .

المسألة الثانية : فيه خطرُ اللّسان، وأنّه قد يزلّ في كلمة تُهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلّم بكلام كثير من سخَطِ الله ؟، ماذا تكون حالته وعاقبته ـ والعياذ بالله ـ، كم يتكلّم الإنسان من الكلام الذي عليه لا له، فلنتحفّظ من ألسنتا .

المسألة الثالثة : فيه ما أشار إليه المصنِّف : أنّ الجنة أقرب إلى

أحدنا من شِراك نعله وأنّ النار مثل ذلك .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين .

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وُجوب التحفُّظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وَبالاً على صاحبه، لأنّ بعض الناس عند إنكاره المنكر قد تحمله الغَيْرة فيتكلّم على العُصاة والمخالفين بكلام لا يليق، فيكون إثم ذلك عليه ووبالُه عليه، ففيه : أنّ الإنسان ينكر المنكر بضوابط، ولا يندفع في الإنكار إلى حدٍّ يزلُّ فيه بلسانه أو بيده، فيقع في منكر أشدّ، إنكار المنكر له ضوابط؛ يقول الله جل وعلا : ﴿ **ادع إلى سبيل ربِّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن** ﴾، ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ **وقولوا للنّاس حُسْنًا** ﴾، ويقول جل وعلا : ﴿ **وإذا قلتم فاعدلوا** ﴾، فالإنسان يتكلّم بالكلام الطيِّب الذي له تأثيرٌ حسن على المدعوِّين وعلى العُصاة، ولا يغلّظ عليهم بكلام يكون منفّرًا ويكون مُغْضِبًا لله سبحانه وتعالى، ففيه : أنّه يجب على من يقومون بالإنكار على النّاس والدعوة إلى الله أن يتحفّظوا من الزلاّت التي تُوقعهم في منكر أعظم .

۞۞۞۞۞

۞ باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه

الاستشفاع : طلب الشفاعة .

والشفاعة : هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده .

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإنْ كان المشفوع فيه خيرًا فالشفاعة عبادة وفيها أجر، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها** ﴾، وقال ﷺ : « اشفعوا تؤجروا » .

أمّا إنْ كانت الشفاعة في أمر محرَّم فإنّها محرَّمة، كما قال تعالى : ﴿ **ومن يشفع شفاعة سيِّئة يكن له كِفْلٌ منها** ﴾، كالذي يشفع في حدٍّ من حدود الله كحدّ الزنا، وحدّ السرقة، وحدّ الشرب، فأراد أحدٌ أن يُبْطِلَه، وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترُك إقامة الحدّ بعدما تقرّر وثبت؛ فهذه شفاعة محرّمة، قال ﷺ : « تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حدٍّ فقد وجب »، وقال : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشّافع والمشفَّع » .

هذا في الشفاعة عن المخلوق .

أمّا الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه : فهذا منكر عظيم، لأنّ المشفوع عنده يكون أعظم من الشّافع، فإذا استشفع بالله إلى أحدٍ من خلقه فمعناه : أن الخلق صار أعظم من الله، فهذا تنقُّصٌ لجناب الله سبحانه وتعالى، وهذا مخلٌّ بالتوحيد .

۞۞۞

عن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله، نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليه، وبك على الله .

قوله : « **جاء أعرابي** » الأعرابي هو : ساكن البادية، والغالب على سُكّان البادية الجهل .

« **نَهِكَت الأنفس** » يعني : ضعُفت .

« **وجاع العيال، وهلكت الأموال** » وذلك بسبب تأخُّر المطر، لأنّ عيشة البادية على ما ينزّله الله سبحانه وتعالى من الأمطار، المطر لا يستغني عنه أحد لا أصحاب الحاضرة ولا أصحاب البادية، كلُّهم بحاجة إلى المطر، فإذا تأخّر المطر تضرّر الناس، وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع النّاس وانتعشوا، فالأمطار فيها خيرٌ للعباد .

ولا يحبسها الله جل وعلا إلاّ بسبب الذنوب والمعاصي : ﴿ **وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقًا** ﴾ .

« **فاستسق لنا ربك** » وهذه عادة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، أنهم كانوا إذا تأخّر المطر أو انحبس المطر طلبوا من النّبي ﷺ أن يستسقيَ لهم .

والاستسقاء هو : طلب السُّقيا .

والاستسقاء : سنّة قديمة : استسقى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه، واستسقى سليمان لقومه، استسقى نبيُّنا محمد ﷺ لأمّته، فالاستسقاء مشروع .

وذلك بأن يأتوا إلى النبي ﷺ في حياتِه ويطلبوا منه أن يدعوَ الله لهم بنزول المطر، فالنبي ﷺ يُجيبُهم إلى ذلك، تارةً يدعو وهو جالس بين أصحابه، وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر، وتارة يخرُج إلى

فقال النبي ﷺ : « سبحان الله، سبحان الله » فما زال يسبِّح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه .

المصلَّى في الصحراء فيصلِّي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم يخطُب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عز وجل .

وبعد وفاة النبي ﷺ كانوا يأتون إلى الخلفاء الرّاشدين : يأتون إلى عمر فيطلُبون منه أن يدعوَ الله لهم، وعمر يطلب من العبّاس عمّ النبي ﷺ أن يدعوَ الله لقرابَتِه من رسول الله ﷺ .

كذلك المسلمون يطلُبون من علمائهم ووُلاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعوا ربّهم عز وجل بالسقيا، وهذه سنّة ثابتة .

فمجيء هذا الأعرابي إلى النبي ﷺ وطلبه من الرّسول أن يستسقيَ لهم، أمرٌ معروف مستقرّ .

ولكن هذا الأعرابي قال : « **فإنّا نستشفع بالله عليك** » وهذه هي الكلمة المنكَرة، لأنه جعل الله شافعًا عند الرّسول ﷺ، والشّافع أقلّ درجة من المشفوع عنده، فهذا تنقُّصٌ لله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **ونستشفع بك على الله** » هذا لا إنكار فيه في حياة النبي ﷺ، ومعناه : طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقيا، كذلك طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، لا بأس بذلك .

ثم إنّه ﷺ نزّه الله عن هذا التنقُّص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي في حقِّ الله، وقال : « **سبحان الله! سبحان الله!** » وهذه عادته ﷺ، أنّه كان إذا غضب من شيء يسبِّح، أو أعجبه شيء يسبِّح أو يكبِّر .

قوله : « **حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابِه** » لَمّا تأثّر وغضب، غضبوا

ثم قال النبي ﷺ : « ويحك !، أتدري ما الله ؟!، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه » وذكر الحديث . رواه أبو داود .

لغضب الرّسول ﷺ، وتأثّروا من تأثُّر الرّسول ﷺ، وظهر ذلك على وجوههم - رضي الله عنهم - .

ثم قال : « **ويحك!** » (ويح) كلمة يُراد بها العِتاب، أو يراد بها الشَّفَقة أحيانًا .

« **أتدري ما الله ؟** » هذا استنكار من النبي ﷺ .

« **شأنُ الله أعظم من ذلك، إنّه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه** » لَمّا أنكر ﷺ ذلك ونزّه ربّه علّم هذا الجاهل .

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: في الحديث دليل على مشروعيّة الاستسقاء عند تأخُّر المطر، فهو سُنّة ثابتة، والطّلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعوا الله للمسلمين، لا بأس به، أمّا الميِّت فلا يُطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء .

والدليل على ذلك : أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - لَمّا تُوفّي الرّسول ﷺ لم يكونوا يذهبون إلى قبره إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى شيء، ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حيّ ويطلبون منه الدعاء، وإنّما عدلوا إلى العبّاس عمِّه لأنّه حيٌّ موجود بينهم .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على إنكار المنكَر، فإنّ النبي ﷺ أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكُت عنه .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه، وأنّ هذا يُخِلُّ بالعقيدة وينقّص التوحيد، وفيه إساءةُ أدبٍ مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عقد المصنّف هذا الباب من أجله .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أنّ طلب الدعاء والاستشفاع بالحيّ جائز، لأنّ النبي ﷺ لم يُنكر على هذا الأعرابي قوله : (ونستشفع بك على الله)، وإنّما أنكر عليه الجملة التي قبلَها : (**إنا نستشفع بالله عليك**)، أمّا الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا بأس بذلك، وهذا فعل الصحابة مع الرّسول ﷺ ومع غيرِه إذا احتاجوا إلى ذلك .

المسألة الخامسة : فيه مشروعيّة تعليم الجاهل، فإنّ النبي ﷺ علّم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه، علّمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنّبه .

المسألة السادسة : فيه مشروعيّة التسبيح والتكبير عند حصول أمرٍ منكَر أو أمرٍ عجيب .

۞ باب ما جاء في حماية النبي ﷺ حمى التوحيد وسده طرق الشرك

سبق بابٌ يشبه هذا، وهو قول الشيخ ـ رحمه الله ـ هناك : « **باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جنابَ التّوحيد، وسدِّه كلَّ طريق يوصِّل إلى الشرك** »، فما الفرق بين البابين ؟ .

الفرق بين البابين : أنّ **جناب التوحيد** معناه : جانب التّوحيد، وهنا : « **حمى التوحيد** »، وفرقٌ بين الجانب وبين الحمَى، لأنّ الجانب بعضُ الشيء، وأمّا الحمى فهو ما حول الشّيء .

فهناك أراد المصنِّف ـ رحمه الله ـ أن يبيِّن حماية النبي ﷺ للتوحيد نفسِه من أن يقع فيه شرك .

وهنا أراد أن يبيِّن أنّ النبي ﷺ حمى ما حول التوحيد، بعد حمايته التوحيد .

قوله : « **باب ما جاء** » يعني : من الأحاديث .

« **في حماية النبي ﷺ** » الحماية معناها : المنع، أي : منع النبي ﷺ .

« **حمى التوحيد** » أي : ما حول التّوحيد .

« **وسده طرق الشرك** » الطرق هي : الأشياء التي توصِّل إلى الشيء، فالنبي ﷺ سدّ الوسائل والأسباب التي تؤدِّي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشِّرْك، لكن لَمّا كانت تؤدِّي إلى الشرك منع منها النبي ﷺ احتياطًا للتّوحيد، فقد يكون الشيء مباحًا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يُفضي إلى محرَّم فإنّ هذا المباح يُصبِحُ حرامًا، لأنّ الوسائل

لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرّم تكون حرامًا، وهذا ما يسمّى عند الأُصوليّين بقاعدة (سدّ الذرائع)، فكلُّ ذريعة توصِّل إلى محظور وإلى حرام فإنّ الشّارع منع منها وحرّمها، وهذا كثيرٌ في الشّريعة .

❁❁❁

قولُه : « **عن عبد الله بن الشِّخِّير** » عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخّير العامري نسبةً إلى بني عامر، قبيلة من قبائل العرب معروفة،

قال : « **انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ** » وذلك عام الوُفود، وهو العام التّاسع من الهجرة، فإنّ النبي ﷺ لَمّا فتح الله عليه مكّة في السنة الثامنة من الهجرة دخل النّاسُ في دين الله أفواجًا، فصاروا يتوافدون على الرّسول ﷺ يعلنون إسلامهم، فسمّيَ هذا العام عامَ الوُفود، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **إذا جاء نصرُ الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا** ﴾، الفتح المراد به : فتحُ مكّة .

قالوا للرّسول ﷺ يخاطبونه : « **أنت سيدنا** » على عادة العرب أنّهم إذا قدِموا إلى كبير من كبرائهم أو ملكٍ من ملوكهم يمدحونه ويفخّمونه بالألفاظ، فظنّوا أنّ النبي ﷺ كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا : (أنت سيدنا وابن سيدنا) .

فقال النبي ﷺ : « **السيِّد الله تبارك وتعالى** » أراد ﷺ أن يسدّ باب الغلوّ في حقّه ﷺ، فقال لهم : « **السيِّدُ الله** » من أجل أن يترُكوا هذا اللّفظ .

والسيِّد يطلق ويُراد به : المالِك، كما يُقال لمالك العبد : سيِّد، لأنّه يملكُه، فالله جل وعلا هو السيد، بمعنى أنّه هو المالك المطلَق الذي له

التصرُّف كما يشاء سبحانه وتعالى في عبادِه، فهو السيِّد والخلْق عباده سبحانه وتعالى .

والنبي ﷺ أراد أن يسدّ هذا المديح خوفًا عليهم من الغلو، كما أنّهم لَمّا آذاهم منافق من المنافقين فقالوا : (قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ)، فقال النبي ﷺ : « إنّه لا يُستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله »، فأراد ﷺ أن يسدّ هذا الباب، وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال الله تعالى في قصة موسى : ﴿ **فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوِّه** ﴾، والنبي ﷺ قادرٌ على أن يردع هذا المنافق ولكنّه أراد أن يعلِّم الأمّة الآداب ويُبعدها عن الغلو فقال : « إنّه لا يُستغاث بي، وإنّما يُستغاث بالله ـ عزّ وجل » .

وقال ـ أيضًا ـ : « لا تُطْرُوني » أي : لا تزيدوا في مدحي، « كما أطرت النصارى ابن مريم » أي : كما غَلَت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى أدّى بهم هذا الغلوّ إلى أن عبدوه من دون الله، وجعلوه إلهًا، «إنّما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسولُه » .

إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي ﷺ عن الغلوّ في مدحه ﷺ، خوفًا على الأمّة من الوُقوع في الشِّرْك، لأنّ المبالغة في المدح تُفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح، لا سيّما إذا كان هذا الممدوح نبيًّا من الأنبياء، أو كان صالحًا من الصالحين، أو عالمًا من العلماء أو ممّن كانت لهم مكانةٌ في النّاس، فإنّه لا يجوز الغلوّ في مدحه، لأنّ هذا يؤدِّي إلى الشرك .

وأيضًا : مدح الإنسان يسبِّب إعجاب الممدوح بنفسه، فالمبالغة في

قلنا : وأفضلنا فضلاً، وأعظمُنا طَوْلاً . فقال : « قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينّكم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيِّد .

المدح فيها محذوران :

المحذور الأوّل على المادح نفسه : أن يغلوَ في الممدوح حتى يعبُده من دون الله .

والمحذور الثّاني في حقِّ الممدوح : فقد يُعجَب هذا الممدوح في نفسِه ويرى لنفسه منزلة رفيعة، فيكون ذلك ضررًا عليه ويُفسد أعماله، لأنّ الإنسان إذا أُعجب بأعماله وأُعجب بصلاحه وأُعجب بعلمه فإنّ ذلك يؤدِّي إلى فساد أعماله، لأنّ الواجب على الإنسان أن يتذلّل لربِّه وأن يخضع لربِّه وأن يعرف قدْر نفسه وأنّه ضعيف، وأنّه محتاجٌ إلى الله سبحانه وتعالى، وأنّه مخلوق كسائر المخلوقين ليس له ميزة على غيره من البشر إلاّ بالتقوى والعمل الصّالح، وإلاّ فإنّه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلاّ بالتقوى .

فالنبي ﷺ قال لهم : « **السيِّدُ الله** » من أجل أن يسدّ عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم .

وقوله ﷺ : « **قولوا بقولكم** » يعني : قولكم المعتاد مع الرّسول ﷺ، يقال له : يا رسولَ الله، يا نبيّ الله، هذا القول المعتاد معه ﷺ، وليس فيه غلو .

وقوله : « **ولا يستجرينّكم الشيطان** » أي : لا يتّخذكم الشيطان جريًّا له، والجري معناه : الرسول، أي : لا تكونوا رسلاً للشيطان يُرسلكم إلى النّاس بالغواية والمديح الكاذب .

❁❁❁

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ : أنّ ناسًا قالوا : يا رسولَ الله، يا خيرنا وابن خيرنا، وسيِّدنا وابنَ سيِّدنا . فقال : « يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينَّكم الشيطان، أنا محمد؛ عبد الله ورسولُه، ما أُحِبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » رواه النسائي بسند جيِّد .

ثم ذكر المصنِّف الحديث الثاني فقال : « **عن أنس ـ رضي الله عنه ـ : أن ناساً قالوا : يا رسول الله، ياخيرنا وابن خيرنا، وسيِّدنا وابنَ سيِّدنا** » أما قولهم : « **يا رسول الله** » فهذا سليم، لكن قولُهم : « **سيدنا وابنَ سيِّدنا** » هذا الذي استنكرَه النبي ﷺ .

وكذلك قولهم : « **وخيرنا وابنَ خيرنا** » هذا ـ أيضًا ـ استنكره النبي ﷺ، لأن الرّسول ﷺ لا يريد المدح، وإنّما يريد أن يوصَف بما وصفه الله تعالى به من الرّسالة والنبوّة، وكفى بذلك شَرَفًا له ﷺ .

قوله ﷺ : « **ولا يستهوينَّكم الشيطان** » يستهوينّكم : يوقعكم في الهوى الذي يضلُّ عن سبيل الله عز وجل . أو تسهوينّكم : من الهُوِي وهو : الوُقوع في الهلاك، أي : لا يوقعكم الشيطان في الضّلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلّكم عن سبيل الله عز وجل، فإنّ الشيطان يتدرَّج في بني آدم شيئًا فشيئًا إلى أن يُهلكهم . فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرًا فإنّه يكَبُر ويعظُم .

ثم قال ﷺ : « **أنا محمد؛ عبد الله ورسوله** » هذا ما يمدح به ﷺ؛ العبودية والرسالة .

« **ما أُحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجل** » هذا بيان الحكمة في منعه ﷺ؛ أنّه خشيَ عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق

منزلته التي أنزله الله وهي العبوديّة والرّسالة، حتى يعتقدوا فيه جانب الرّبوبيّة، كما حصل للنصارى في حقّ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فعبده : فيه منع من الغلوّ .

ورسوله : فيه المنع من احتقاره ﷺ .

فلا تقول : إنّه بشر وآدمي، وتعتبر أنّه لا ميزة له على البشر في شيء، كما يقول الكفار : ﴿ **ما أنت إلا بشر مثلنا** ﴾، لأنّه جُحودٌ للرّسالة .

ففي قولنا : (عبده ورسوله) منع من الإفراط ومن التفريط .

فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلوّ في حقّه ﷺ عن طريق المديح، وأنّه ﷺ إنّما يوصف بصفاتِه التي أعطاهُ الله إيَّاها : العبوديّة والرِّسالة، أمّا أن يُغلى في حقّه فيوصف بأنّه يفرِّج الكُروب ويغفر الذنوب، وأنّه يُستغاث به ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد وفاته، كما وقع فيه كثيرٌ من المخرِّفين اليوم فيما يسمّونه بالمدائح النبويَّة في أشعارهم كـ« البردة » للبوصيري، وما قيل على نَسْجِها من المخرِّفين، فهذا غلوٌّ أوقع في الشرك، كما قال البوصيري :

يا أكرم الخلْق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي
فضلاً وإلاّ قل يا زلّة القدم

فإنّ من جودك الدنيا وضرّتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

هذا غلوٌّ ـ والعياذ بالله ـ أفضى إلى الكفر والشِّرْك، حتى لم يترُك لله شيئًا، كلّ شيء جعله للرّسول ﷺ: الدنيا والآخرة للرّسول، علم اللوح والقلم للرّسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلاّ الرّسول، إذًا ما بقي لله عز وجل ؟ .

وهذا من قصيدةٍ يتناقلونها ويحفظونها ويُنشدونها في الموالد .

وكذلك غيرُها من الأشعار الكفريّة الشركيّة، خصوصًا ما يُنشد في الموالِد المبتَدَعة من الأناشيد الشركيّة، كلّ هذا سببه الغلوّ في الرّسول ﷺ .

أمّا مدحُه ﷺ بما وصفه الله به بأنّه عبدٌ ورسول، وأنّه أفضل الخلْق، فهذا لا بأس به، كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوه، كشعر حسّان بن ثابت، وكعب بن زُهير، وكذلك كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، هذه أشعار نزيهة طيِّبة، قد سمعها النبي ﷺ وأقرّها، لأنّها ليس فيها شيءٌ من الغلو، وإنّما فيها ذكر أوصافِه ﷺ .

المسألة الثانية: في الحديث النهي عن وصف الرّسول ﷺ بالسيِّد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم: حيث إنّه أنكر على من قال له: (**أنت سيِّدُنا**)، وقال: « **السيِّد الله** » .

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيِّد عليه ﷺ وعلى غيره، فقد صحَّ عنه ﷺ أنّه قال: « أنا سيِّد ولد آدم ولا فخر »، وقال في الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ: « إن ابني هذا سيِّد، وسيُصلح الله

به بين طائفتين عظيمتين »، وقال : « الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة »، ولما جيء بسعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ عام الخندق، قال ﷺ للأنصار : « قوموا إلى سيِّدكم » .

فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال :

القول الأوّل : تحريم إطلاق لفظ (السيِّد) على المخلوق، فلا يقال السيِّد إلاّ في حقِّ الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذين الحديثين : « **السيِّد الله** » . وهذا مرويٌّ عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ .

وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدِّمة، وحديث : « **السيِّد الله** » متأخر لأنّه كان في عام الوُفود في السنة التّاسعة، فيكون ناسخًا للأحاديث التي تدلُّ على جواز إطلاق لفظ (السيِّد) على المخلوق .

القول الثّاني : جواز إطلاق السيِّد على المخلوق عملاً بالأحاديث التي فيها ذلك : « أنا سيِّد ولد آدم »، « إن ابني هذا سيِّد »، « قوموا إلى سيِّدكم »، فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث، وهذان الحديثان : « **السيِّد الله** »، « **قولوا بقولكم** » ؟ .

وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمولٌ على كراهة التنزيه، فيكون النهي للتنزيه .

والقول الثّالث : الجواز مطلَقًا بلا كراهة، إلا إذا خيف من الغلو، فإنّ النبي ﷺ خاف عليهم من الغلوّ، كما في الحديثين المذكورين، فإذا خيف على الإنسان من الغلوّ يُنهى عن ذلك، أمّا إذا لم يُخَفْ عليه من الغلو فلا بأس عملاً بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق .

وهناك قولٌ رابع ألمح إليه الشّارح، وهو : أنّه لا يجوز إطلاق السيِّد على الشخص في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقُه عليه وهو غائب، لأنّ النبي ﷺ إنّما استنكر هذا لَمّا واجهوه به ﷺ، فيُمنع مواجهة الإنسان بقول : (أنت السيِّد)، (أنت سيِّدنا) أو ما أشبه ذلك خوفًا عليه من الإعجاب بنفسه، كما نهى النبي ﷺ من مدح الإنسان حال حضوره .

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة .

تنبيه : الآن لفظ (السيِّد) صار يُطلق على من يُعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص، وهذا لا شكّ في تحريمه .

فإذا أُطلق (السيِّد) على مثل هؤلاء فإنّه محرَّم، لأنّه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأنّ هؤلاء ينفعون ويضرّون وتحلّ البركة منهم .

المسألة الثالثة : فيه ما عقد المصنِّف هذا الباب من أجله، وهو حمايته ﷺ حمى التّوحيد وسدّه الطرق التي تُفْضي إلى الشِّرْك، حيث إنّه منع من وصفه ﷺ بالسيادة وبالفضل وبالطَّوْل من أجل سدّ الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك، ففيه : شاهد للترجمة واضح .

المسألة الرّابعة : فيه المنع من الغلوّ في مدحه ﷺ سواءً في النثر أو في الشِّعر، والشِّعر أشد، لأنّ الشعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من النّثر، وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي ﷺ يقف ويدعو النبي ﷺ ويستغفِر، ويقول : جئتك تائبًا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك تائبًا .

۞ باب ما جاء في قول الله تعالى :

﴿ وما قدَرو الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ﴾ الآية .

هذا الباب ختم به المؤلّف ـ رحمه اللهُ ـ أبواب « **كتاب التّوحيد** »، وهو يشتمل على الأسماء والصّفات، لأنّ « **كتاب التّوحيد** » كلُّه يدور على توحيد الأُلوهيّة، ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته، وفي هذا الباب ذكرُ الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التّوحيد، لأنّ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبيّة، ومن جملة توحيد الربوبيّة : الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن فُصلت الأسماء والصفات بقسمٍ خاص لوُجود المخالِفين فيها من هذا الأمة من فرق الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومَن أخذ بمذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمّة مذهبهم هذا إنكارًا شديدًا، وألّفوا في ذلك المؤلَّفات والرُّدود الكثيرة، لأنّ هذا تعطيلٌ لأسماء الله وصفاته، وإلحادٌ في أسماء الله وصفاته، والله تعالى يقول : ﴿ **و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون** ﴾ .

فالله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع، والبصر، والقُدرة، والحياة، والعلم، والوجه، واليدين، وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال، فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله ـ تعالى فيهم : ﴿ **وذروا الذين يُلحدون في أسمائه** ﴾ أي : اترُكوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم، لأنّه مخالف لكتاب الله وسنّة رسوله ﷺ .

وفي قوله : ﴿ **وذرو الذين يُلحدون** ﴾ تهديدٌ من الله سبحانه وتعالى

لِمَنْ خالف في أسماء الله وصفاته بأنّه سيعذّبُه .

ولذلك عقد المصنِّف ـ رحمه الله ـ هذا الباب في آخر « **كتاب التوحيد** » من أجل تكامل الكلام على التّوحيد .

قوله ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء** » يعني : ما ورد عن النبي ﷺ وعن السّلف الصالح في تفسير هذه الآية : ﴿ **وما قدروا الله حقّ قدره والأرضُ جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمّا يُشركون** ﴾ هذه آية عظيمة فيها عبر وعِظات، وأنّ هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثرائه وجميع الخلْق، يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه وفي كفّيه سبحانه وتعالى، فهذا يدلّ على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فهذا يدلّ على عظمته وكبريائه وجَبَروته سبحانه، ولهذا قال جل وعلا : ﴿ **وما قدروا الله حقّ قدره** ﴾، هذا نفي، ﴿ **ما قدرو الله حقّ قدره** ﴾ أي : ما عظّموه حقّ تعظيمِه .

﴿ **والأرضُ جميعًا قبضتُه يوم القيامة** ﴾ هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى .

﴿ **والسموات مطويّاتٌ بيمينِه** ﴾ مَن كان يقدر على هذه الأمور فإنّه لا أعظم منه سبحانه وتعالى، كلُّ الكون ـ بمن فيه ـ كلُّه حقير وصغير بالنّسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى .

قوله تعالى : ﴿ **وما قدرو الله حقّ قدره** ﴾ هذا يشمل كلّ مَن تنقّص الله تعالى فإنّه ما قدَره حقّ قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطّلون الذين ينفون وُجود الله تعالى، وهم الدهرية الذين يقولون : ﴿ **ما هي**

إلاّ حياتُنا الدّنيا نموت ونحيا وما يُهلكُنا إلاّ الدهر ﴾، يقولــون : ليس لنا ربّ يتصرّف فينا، وإنّما هذا الوُجود إنّما هو نتيجة الطّبيعة والصُّدفة ليس له ربٌّ أوجده وخلقه، وإنّما يتفاعل هذا الوُجود بنفسه، فتتكـوّن هذه الأشياء من تفاعُل هذا الكون، ويجحدون وُجـود الخـالق سبحانه وتعالى، هؤلاء يقال لهم : المعطّلة الدهريّة .

وقد ردّ الله تعالى عليهم بقولــه : **﴿ أم خُلقـوا مـن غير شـيء أم هـم الخالقون ۝ أم خلَقوا السـموات والأرض بـل لا يوقنـون ﴾**، وردّ عليهـم بقوله : **﴿ وما لهم بذلك من علم إنْ هم إلاّ يظنّون ﴾**، لأن القول لا بـد أن يكون مستندًا إلى بُرهان، وأيـن بُرهـانهم ؟، البرهـان علـى أنّ هـذا الخلْق له خالق، هذا هو البُرهان الذي تقرّه الفطر والعقول .

فلا يُتصوّر ولا يُعقـل أن يوجَـد مخلـوق بـدون خـالق، لا عـاقل في الدّنيا يتصوّر أنّ هذا الكون وُجد بدون خالق، هـذا مـن بـاب العبـث بالعُقول، هل تجدون ـ مثلاً ـ أنّ قصرًا تكوّن بدون عمال وبدون بـان ؟، هذا محال، تجدون ـ مثلاً ـ شجرة وُجدت بدون أسـباب وبـدون بِـذار وبدون سقي ؟، لا بدّ من أسباب .

ولهذا يقال إنّ الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ جاءه جماعـة مـن الملاحـدة وقالوا : نريد المناظرة، فقال لهم ـ رحمه الله ـ : قبل المناظرة بلغـني خـبرٌ عجيب، قالوا : وما هو ؟، قـال : إنّ سـفينةً تسـير بنفسـها في البحـر، وتحمِّل نفسها بالبضائع، ثم تأتي وتُفرغ حَمولتها بنفسها بدون عُمّـال وبدون قائد، قالوا : هذا مُحال، لا يُتصوّر أنّ سـفينة تمشـي في البحـر وتحمّـل نفسـها وتُفرغ عن نفسـها بـدون عـمّال وبـدون قـائد، قـال :

هكذا بلغني، قالوا : هذا مُحال، قال : يا سبحان الله ! إذا كانت سفينة ـ وهي جزئيّة صغيرة في الكون ـ ما يُتصوّر فيها أنّها تعمل هذا الشّيء فكيف بهذا الكون كلّه أنّه ليس له خالق وليس له مدبِّر وليس له رب، فانخصموا واندحروا، وأفحمهم بهذه الحُجّة .

وهذه الآية مفحمة لكل ملحد : ﴿ **أمْ خُلقوا من غير شيء** ﴾ هل يُعقل أنّ الخلْق يوجد بدون خالق ؟، لا، هذا لا يقولُه عاقل .

وإذا كان الكون لا بدّ له من خالق فمن هو هذا الخالق ؟، هل هو أنتم ؟ ﴿ **أم هم الخالقون** ﴾ يعني : أنتم الذين خلقتم السماء، خلقتم الأرض، خلقتم الشّجر، خلقتم البحار، بيِّنوا لنا الذي خلق هذه الأشياء، وضِّحوا لنا، لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاد، لا يستطيع أن يدّعي أنه خلق السماء، خلق الأرض، ﴿ **أم هم الخالقون** ﴾ ؟، هذا إنكار، ﴿ **أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون** ﴾، ﴿ **أروني ماذا خلقوا من الأرض** ﴾، ﴿ **هذا خلْق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه** ﴾، فكلّ الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادّعى أنّ معبوده من دون الله خلقَ شيئًا من هذا الكون، أبدًا، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلْق عليهم بل الله الواحد القهّار** ﴾ .

الله جل وعلا هو المنفرد بالخلْق، ولا أحد نازعَ الله في ذلك من الجبابرة والمتكبِّرين والكَفرة والملحدين، لا أحد ادّعى أنّه خلق بعوضة : ﴿ **إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلُبهم الذّباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعُف الطّالب والمطلوب** ﴾، هذا تحدٍّ من الله سبحانه وتعالى، تحدٍّ لجميع الخلْق بمن فيهم المَهرة

والمهندسون والخُبراء أن يخلُقوا ذبابًا، ولا يزال التحدِّي قائمًا إلى يوم القيامة، فهذا دليل على أنّ الخالق هو الله .

أوّلاً : الخلْق لا بدّ له من خالق، هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلاّ مكابر .

ثانيًا : ما أحد ادّعى أنّه خلق شيئًا من السموات ولا من الأرض، والتحدِّي قائم إلى يوم القيامة .

فالملاحدة ما قدروا الله حقَّ قدره، الذين نفوا وُجود الله ووجود الخالق ما قدروا الله حقّ قدره .

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق المحيي المدبِّر هو الله سبحانه وتعالى، اعترفوا بتوحيد الرّبوبية، ولكنّهم خالفوا في العبادة، خالفوا في توحيد الألوهيّة، فعبدوا مع الله غيرَه من الأصنام والأحجار والأشجار والقُبور والأضرحة، هؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره، حيث إنّهم أشركوا معه غيرَه في عبادته، من لا يخلُق ولا يرزق ولا يملك نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا، هؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره، حيث سوّوا به خلقًا من خلقه، وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم، وينذُرون لهم، ويتبرّكون بهم، ويطوفون بقبورهم، ويتبرّكون بالأحجار والأشجار، ويعبدون الأصنام، جعلوا هذه الأصنام الجمادات، جعلوا هؤلاء الأموات الرُّفات في قبورهم جعلوهم شركاء لله في العبادة، هؤلاء ما قدَروا الله حقّ قدره سبحانه وتعالى .

وكذلك ما قدر الله حقّ قدره مَن جحد الأسماء والصّفات، فمن أنكر الأسماء والصّفات الّتي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسولُه ﷺ أو

تأوّلها على غير معناها وألحد فيها؛ ما قدَر الله حقّ قدره، الذي قال : (إنّ الله لا يوصف بصفات، ولا يسمّى بأسماء، وإنّما هذه مجازات لا حقيقة لها، لا يوصف الله بأنّ له يدين، ولا أنّ له وجهًا، ولا يوصف الله بأنّه في العلو عالٍ على خلقه مستوٍ على عرشه)، ثم راح يؤوِّل هذه الصفات إلى معانٍ لا تحتملُها؛ فهذا ما قدَر الله حقّ قدره سبحانه وتعالى، حيث إنّه ألحدَ في أسمائه، ألحد في صفاته، ما قدر الله حقّ قدره، ويدخُل في ذلك الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة، وكلّ من ألحد في الأسماء والصّفات أو جحد بعضَها أو شيئًا منها فإنّه ما قدر الله حقّ قدره ولا عظّمه حقّ تعظيمِه، يدخُل في ذلك كلّ مَن خالف في الأسماء والصفات ما قدَر الله حقّ قدره ولا عظّمه حقّ تعظيمِه ولا تأدّب مع ربّه سبحانه وتعالى، بل صار يكذّب بما وصف به نفسَه وسمّى به نفسه، يقول : هذا غير صحيح، هذا مجاز، هذا ليس بحقيقة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة، ﴿ **ما قدروا الله حقّ قدره** ﴾ .

كذلك ما قدر الله حقّ قدره مَن نفى القدر : فالقدريّة ما قدروا الله حقّ قدره، حيث نفوا القدر، وقالوا : (إنّ الأشياء توجَد بدون قدر الله وأنّها أُنف ـ يعني : تحدُث بغير قدر الله، وإنّما العبد هو الذي يخلق فعل نفسِه دون أن يكون لله قدرٌ سابق وعلمٌ سابق بهذه الأشياء، ﴿ **ما قدروا الله حقّ قدره** ﴾ .

ويدخُل في ذلك كلّ من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدريّة، كلّهم ما قدرو الله حقّ قدره .

أيضًا : ما قدر الله حقّ قدره مَن عصى الله وارتكب ما حرّم الله من

المعاصي وترك ما أوجب الله من الطّاعات، ما قدر الله حقّ قدره، لأنّه خالف أمره سبحانه وتعالى، ولا شكّ أن مَن عصى مخلوقًا فقد تنقّصه فكيف بمن عصى الخالق، ﴿ و لله المثل الأعلى ﴾ : لو أنّ انسانًا تمرّد على أوامر مِلِك من الملوك وأبى أن ينفّذ ما أُمر به، فيكون ما قدّر ذلك المِلِك حق قدره، بل تنقّص هذا المِلِك حيث إنّه لم يلتزم بأوامره ونواهيه، فكيف بالذي خالف أمرَ الله سبحانه وتعالى، وخالف نواهيه، وارتكب المنهي وترك الواجب ؟، هل يكون هذا مقدِّرًا لله حقّ قدره ؟ .

إذًا فكلّ مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنّه ما قدر الله حقّ قدره، حيث لم يمتثل شرعَ الله، ومن لم يمتثل شرعَ الله فإنّه لم يقدُرْه حقّ قدره .

كذلك مَن حكم بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين الوضعيّة بديلاً عن الأحكام الشّرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره، يقول ـ بلسان الحال أو بلسان المقال ـ : إنّ شرعك لا يصلُح للبشر، وإنّما يصلُح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق، هكذا، ما قدر الله حقّ قدره سبحانه .

والنّاس يتفاوتون في هذا، فمنهم مَن خالف مخالفة كبيرة ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفتهم، كلّ من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنّه ما قدر الله حقّ قدره، وإنّما قدرَ الله حقّ قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يُشرك به شيئًا، هذا هو الذي قدَر الله حقّ قدْره، امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسَه وسمّاه بما سمّى به نفسه أو وصف

وسمّى به رسولُه ﷺ، هذا هو الذي قدر الله حقّ قدره .

قـال تعـالى : ﴿ **وما قـدرو الله حـقّ قـدره والأرض جميعـاً قبضتـه يـوم القيامة** ﴾ كذلك مَن جحد الرّسالة وقال : (إنّــه لا يبعـث الله رسـولا من البشر) هذا ما قدر الله حقّ قدره، لأنّه اتّهم الله سبحانه وتعالى بأنّه ترك عباده بدون هداية ولا بيان، ولا بيّن لهـم طريـق الحـقّ مـن طريـق الباطل، ولا وضّح لهم، ولهذا يقول جل وعــلا : ﴿ **وما قـدرو الله حـقّ قدره إذْ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قـل مـن أنـزل الكتـاب الـذي جاء به موسى نورًا وهدى للنّاس تجعلونها قراطيس تُبدونها وتُخفـون كثيرًا وعُلِّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون** ﴾، فالذي يجحـد الرّسـالة ويقـول : (لا يمكـن أن يبعـث الله بشـرًا)، وإنّمـا يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قدّر الله حق قدره .

وكذلك من جحد البعث، وزعم أن الله لا يبعث عبيـده ليجـازيهم بأعمـالهم : ﴿ **ليجـزي الذيـن أسـاءوا بمـا عملـوا ويجزي الذيـن أحسـنوا بالحسنى** ﴾، فهذاما قدرا لله حق قدره، ووصفه بـالعبث، وأن الله خلـق الخلق عبثاً، واركهم سدىً، يعملـون بـلا نتيجـة، لا فـرق بـين المحسـن والمسيء والمطيع والعاصي، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وكذلـك مَـن جحـد كـلامَ الله وقـال : (إنّ الله لا يتكلّـم، وهــذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزّبور ليس هو كـلامُ الله، لأنّ الله لا يتكلّم، وإنّما هذا كلامُ البشر)، ومنهم من يقول : (المعنى من الله واللّفظ من البشر، فالقرآن معنـاه مـن الله وأمّـا لفظُـه فهـو مـن الرّسول)، هذا ما قدَر الله حقّ قدره .

عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمّد، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع، والأرَضِين على إصبع، والشجرَ على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول : أنا الملك .

الحاصل؛ أنّ هذا بابٌ واسع، وأنّ قوله تعالى : ﴿ **وما قدروا الله حق قدره** ﴾ يشمل كلّ مَن خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنّه ما قدَر الله حقّ قدره .

﴿ **وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضتُه يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينِه سبحانه وتعالى عمّا يُشركون** ﴾ وتفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب .

❁❁❁

أولُها : « **عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار** » الحَبْر ـ بفتح الحاء، ويجوز الكسر، هو : العالِم، وأغلب ما يُطلق ذلك على علماء اليهود : ﴿ **اتّخذوا أحبارهم ورُهبانهم** ﴾ الأحبار في اليهود والرُّهبان للنصارى .

« **فقال : يا محمد** » اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب، وأحيانًا يقولون : يا أبا القاسم، ولا يقولون : يا نبيَّ الله، أو يا رسول الله، لأنّهم يجحدون ذلك ويحسدونه ـ عليه الصلاة والسلام، وإنْ كانوا يعترفون بأنّه رسول الله وأنه نبيُّ الله في قَرارة أنفسهم جحودًا وعنادًا كما قال تعالى : ﴿ **الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنّ فريقًا منهم ليكتُمون الحقَّ وهم يعلمون** ﴾، فهم يعلمون أنّه رسول الله، وأنّه نبيُّ الله، ولكنّهم جحدوا هذا تكبُّرًا وحسدًا لرسول الله ﷺ، وحسدًا

للعرب، لأنّهم يريدون أن تكون النبوّة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكنّ الله يختصّ برحمته من يشاء سبحانه وتعالى .

« **إنا نجد** » يجدون ذلك في التّوارة .

« **أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع** » الأرضين السبع : جمع أرض .

« **والشجر على إصبع** » الشجر كله؛ شجر الدنيا، شجر البر والبحر، كل الشجر، الشجر اسم جنس، كلّ الشجر الذي في الدنيا على إصبع واحد .

« **والثرى على إصبع** » الثرى يعني : التُّراب : قال سبحانه وتعالى : ﴿ **له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحتَ الثرى** ﴾ أي : تحت التُّراب .

« **وسائر الخلْق على إصبع** » يعني : باقي المخلوقات .

فهذه خمسة أصابع، كلّ إصبع عليه خلْقٌ من خلقه سبحانه وتعالى .

« **فيقول : أنا الملك** » ولا أحد ينازع في هذا، فدلّ على انفراده سبحانه بالمُلْك في يوم القيامة، يقول الله جل وعلا : ﴿ **لمن المُلْك اليوم** ﴾ ثم يُجيب نفسَه فيقول : ﴿ **لله الواحد القهّار** ﴾، ولا أحد ينازع في هذا فيدّعي شيئًا من ملك السموات والأرض، لأنّه لا أحد يملك السموات والأرض إلاّ الله سبحانه وتعالى .

أمّا المُلك المؤقت والملك الذي يُعطى لبعض النّاس فهذا عارية، ليس مُلكًا حقيقيًّا وإنّما هو عاريّة وامتحان يزول؛ ﴿ **قل اللهم مالك**

فضحك النبيُّ ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحَبْر، ثم قرأ : ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ الآية » .

وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزّهنّ فيقول : أنا الملك أنا الله » .

المُلْك تؤتي الملك من تشاء ﴾، الملك لله سبحانه، ﴿ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلُّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلِّ شيءٍ قدير تولج اللّيل في النهار وتولج النهار في اللّيل وتُخرج الحيّ من الميّت وتُخرج الميّت من الحي وترزُق من تشاء بغير حساب ﴾ .

والأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها : ﴿ إنّا نحنُ نرث الأرض ومَن عليها وإلينا يُرجعون ﴾ .

« فضحك النبي ﷺ » لَمّا سمع كلام هذا الحَبْر ضحك ﷺ سرورًا بهذا، لأنّ هذا إقرارٌ بما جاء في القرآن، وإقرارٌ بما جاء به الرّسول ﷺ .

« حتى بَدَتْ نواجذُه » النواجذ هي : أوائل الأضراس، كان ﷺ إذا ضحك يتبسّم فقط، وإذا بالغ في التبسُّم بدت نواجذه ﷺ .

« ثم قرأ : ﴿ وما قدرو الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضتُه يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينِه سبحانه وتعالى عمّا يُشركون ﴾ » فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التّوراة، والقرآن والتوراة والإنجيل والزّبور وصحف إبراهيم وموسى كلّها من عند الله سبحانه وتعالى، وما دخل في التّوارة والإنجيل من التحريف فإنّما هو من اليهود والنصارى .

❁❁❁

« وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع » في هذه الرواية زيادة الجبال .

وفي رواية للبخاري : « يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلْق على إصبع » أخرجاه .

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : « يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليُمنى، ثم يقول : أنا الملك، أين الجبّارون ؟، أين المتكبِّرون ؟ .

ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، فيقول : أنا الملك، أين الجبّارون ؟، أين المتكبِّرون ؟ » .

« **ثم يهزُّهن** » يحرِّكهنُّ سبحانه وتعالى .

« **فيقول : أنا الملِك، أنا الله** » هذا فيه : بيان عظمته وربوبيّته ومُلكه سبحانه وتعالى، وعظيم قدْرِه جل وعلا .

❁❁❁

« **وفي رواية للبخاري : يجعل السموات على أصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلْق على أصبع** » ذكر ثلاثة أصابع، استوعبت كلَّ الخلْق، هذا من عظمته سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « **ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : « يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليُمنى، ثم يقول : أنا الملك، أين الجبّارون ؟** » هذا تحدٍّ منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبّرون في الدّنيا .

والجبّارون : جمع جبّار، وهو المتعالي على النّاس بالقَهْر والغَلَبة والظُّلم والبَطْش .

أمّا الجبّار من أسمائه سبحانه، ومعناه : المتعالي بحقّ .

أما الجبّار في حقّ المخلوقين فهو : المتعالي بغير حق .

وروى عن ابن عباس قال : « ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » .

« **أين المتكبِّرون ؟** » جمع متكبِّر، والمتكبِّر كذلك هو : المتعالي، الذي يتعالى على النّاس بالظّلم والبَطْش، وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبل الحق .

❁❁❁

قوله : « **روي عن ابن عبّاس قال : ما السماوات السبع والأرَضون السبع في كفِّ الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم** » تقدّم معنى هذا في الآية والأحاديث، وأنّ الله سبحانه وتعالى يطوِي السموات فيأخذها بيده اليُمنى، ويطوي الأرضين السبع فيأخذهن بشمالِه، ثم يقول : « أنا المِلك ... » إلى آخره، وفي هذا الأثر ما يؤيِّد ما سبق، أو يوافق ما سبق .

« **ما السموات السّبع في كفِّ الرحمن إلا كخردلة** » أي : أنّه سبحانه وتعالى يطوي السموات السبع ويقبضُها بيده اليُمنى، ويطوي الأرَضين السبع فيأخذهنّ بشماله، فتكون في كفِّه سبحانه وتعالى كخردلة، والخردلة هي : أصغر شيء، حبّة صغيرة، يُضرب المثل بصغرِها .

فهذه السموات العظيمة في كَفِّ الرحمن والأَرَضون الواسعة وما فيها في كفِّ الرحمن كالخردلة في يد واحدٍ منّا، هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبّة الخرْدل في يد المخلوق، وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاتِه بصفات المخلوقين، وإنّما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبّة الخرْدل بالنسبة ليد المخلوق .

وهذا من باب ضرْب الأمثال التي يتّضحُ بها المقصود .

وقال ابن جرير : حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدثني أبي قال : قال رسول الله ﷺ : « ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس » .

ثم قال : « **وقال ابن جرير** » هو الإمام المفسِّر : محمد بن جرير، صاحب التفسير المشهور الذي يُعتبر هو أُمّ التفاسير .

« **حدّثني يونس، أخبرنا ابن وَهْب، قال : قال ابن زَيْد : حدثني أبي قال : قالِ رسولُ الله ﷺ : « ما السماوات السّبع في الكُرْسي إلا كدراهم سَبْعة أُلْقِيَتْ في تُرس** » السموات السبع : السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السّابعة على عظمتها وسَعَتها كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ **والسّماء بنيناها بأَيْدٍ وإنّا لموسِعون** ﴾، هذه السموات السبع العظيمة الواسعة بطِباقها وتباعُد ما بينَها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكُرسي .

والكُرسي مخلوق : قال تعالى : ﴿ **وسع كرسيُّه السموات والأرْض** ﴾، فهو مخلوقٌ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى .

وهو فوق السموات، السموات بالنسبة إليه كسبعة دراهم أُلْقِيَت في تُرْس .

والتُّرْس هو : القاع المستدير من الأرْض، فلو ألقيت سبعة دراهم في قاعٍ من الأرْض ماذا تكون نسبة هذا الدراهم السّبعة إلى هذا القاع الواسع ؟، تكونُ صغيرة جدًّا .

وقد يُراد بالتُّرْس : الصفحة من الفُولاذ التي يتّخذها المقاتِل وِقايَةً بينَه وبين السّلاح يتترّس بها .

ولكن الظّاهر المعنى الأوّل، أنّ المراد به : القاع المستدير .

فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا

أُلقيت في القاع الواسع المستدير، تكون نسبتُها ضئيلة، ممّا يدلّ على أنّ الكرسيَّ أعظمُ من السموات، وأنّها بالنسبة إليه صغيرة، والله جل وعلا يقول : ﴿ **وسعَ كرسيُّه السموات والأرض** ﴾، فمصداقُ هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى .

فدلّ على وُجود الكرسي، وأنّه مخلوق، أعظم من السموات، وفي هذا ردٌّ على من فسّر الكرسي بالعلم، والصّواب : أنّ الكرسي غير العلم .

وفيه ردٌّ ـ أيضًا ـ على من فسّر الكرسيَّ بالعرش، لأنّه سيأتي أنّ العرش غير الكرسي .

وقد جاء في الحديث : أن الكرسيَّ موضعُ القدمين، فهو مخلوقٌ مستقل، عظيم، أوسع من السموات على سعتها، وأعظم من السموات على عظمتِها .

❁❁❁

قال : « **وقال أبو ذرّ** » الصحابي الجليل، الزاهد، التّقي، الورِع، العالِم، العابِد، الذي له سَبْق في الإسلام، من السّابقين الأوّلين، ومن المهاجرين، رضي الله تعالى عنه .

« **سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما الكرسي في العرش إلاّ كحلقة أُلْقِيَتْ بين ظهراني فلاةٍ من الأرض** » الكرسي سبق لنا أنّه مخلوق مستقلّ، وأنّه أعظم من السموات، لكن هناك مخلوق أعظمُ منه وهو العَرْش .

والعرش هو : سَقْفُ المخلوقات، وأعلى المخلوقات، وأعظمُها .

والكرسي بالنسبة إلى العرْش كحلقة من حديد أُلقيت بين ظهراني فلاةٍ من الأرض، والفلاة هي : المكان المتّسع من الأرْض، لو ألقيتَ فيها حَلْقة من حديد، فماذا تكون نسبة الحلْقة بالنسبة إلى هذه الفلاة الواسعة ؟، قد لا تُرى أو تكون شيئًا ضئيلاً، فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرّحمن كحلقة من حديد أُلْقِيَت في فلاةٍ واسعة من الأرض .

فهذا يدلّ على وُجود العرْش، وأنّه مخلوق من مخلوقات الله، وأنّه أوسع من الكُرْسي، وأنّ الكرسي أوسع من السموات، فهذا يدلّ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاتُه العظيمة الهائلة .

❁❁❁

ثم قال : « **وعن ابن مسعود** » حديث ابن مسعود هذا يبيِّن المسافات التي بين السموات والأرض والمسافة التي بين السموات والكُرْسي، والمسافة التي بين الكرسي وبين العرْش .

« **قال : بين السمّاء الدنيا** » يعني : القريبة من الأرض، الموالية للأرض، قال تعالى : ﴿ **ولقد زينّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين** ﴾ .

بين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة عام، وبين كلِّ سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السّماء السّابعة والكُرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام .

إذًا تكون المخلوقات : أوّلاً : الأرض، ثم فوقها السموات السّبع، ثم فوق السموات السّبع الكرسي، ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفلِه خمسمائة عام، وفوق الماء عرْش الرّحمن سبحانه وتعالى، والله

وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أخرجه ابن مهدي عن حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله .

جل وعلا فوق العرْش، هذا ترتيب هذه المخلوقات، وهي متباعِدة فيما بينها، فبين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام، وبين كلِّ سماء والتي تليها ـ يعني : السماء الثّانية والسماء الثّالثة والرّابعة والخامسة والسّادسة والسّابعة ـ بين كلِّ سماء وسماء خمسمائة عام بالنسبة لسَيْر الرواحل والأقدام، لأنّ الرّسول ﷺ يصف للنّاس ما يعرفونه في وقتهم .

وبين السماء السّابعة والكرسيِّ ـ الذي مرَّ بنا أنّه أعظم من السموات، وأنّها بالنسبة إليه كالدّراهم في التُّرْس ـ بينهما خمسمائة عام، ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفلِه وأعلاه خمسمائة عامّ، ثم فوق الماء عرشُ الرّحمن سبحانه وتعالى : قال تعالى : ﴿ **وكان عرشُه على الماء** ﴾، فكما أنّ في الأرض بحرًا يغمُرُها فكذلك في السماء بحرٌ آخر غير البحر الذي في الأرض، وهذا البحر الذي في السّماء بحرٌ هائل عُمقه خمسمائة عام، ﴿ **وكان عرشُه على الماء** ﴾ .

والعرش فوق هذا البَحْر، ﴿ **وكان عرشه على الماء** ﴾ .

إذًا يكون العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم من هذا البَحْر، وأعظم من الكُرْسي، وأعظم من السموات، وأعظم من كلِّ المخلوقات، فالعرش هو أعظم المخلوقات، وأوسعُها، وأعظمُها، والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه : ﴿ **ذو العرْش المجيد** ﴾، تمدّح به سبحانه وتعالى، وذلك لأنّه خلْقٌ عظيم، خلْقٌ فيه عبرٌ عظيمة .

ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل، عن عبد الله .

قاله الحافظ الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ، قال : (وله طرق) .

ثم قال : « **وبين السماء السّابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء** » أي : هذا البحْر .

« **والله فوق العرْش** » فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاتِه، عالٍ على خَلْقِه سبحانه وتعالى، العليُّ الأعلى : ﴿ **وهو القاهر فوق عبادِه** ﴾، ﴿ **يخافون ربَّهم من فوقهم** ﴾، ﴿ **تعرُج الملائكة والرّوح إليه** ﴾، ﴿ **إني متوفِّيك ورافعُك إليّ** ﴾، وأدلّة علوّ الله جل وعلا على خلْقه كثيرة في الكتاب والسنّة والعقل والفطرة حتى قال بعضُهم : (إنّها بلغت ألف دليل)، وقد ألّف الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ كتابًا مستقلاً في العلو سمّاه : « العلوُّ للعليِّ الغفّار »، وهو مطبوع ومتداوَل، ذكر فيه النّصوص الدالّة على علوّ الله على خلْقه، وقد أجمع أهلُ السنّة والجماعة على علوّ الله سبحانه وتعالى بذاتِه على خلْقه، ولهذا قال : « والله فوق العرش »، يعني : إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش، فدلّ على أنّ الله جل وعلا هو العليُّ الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا، وأنّ المخلوقات كلُّها بالنسبة إلى الله جل وعلا كالخرْدَلة ـ كما سبق ـ .

قوله : « **لا يخفى عليه شيء من أعمالكم** » أي : مع علوِّه على خلْقه لا يَتصوّر أحدٌ أنّه بعيدٌ عن عبادِه، بل له هذا العلوّ، ومع هذا لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم، فهو سبحانه وتعالى فوق العرْش وعلمُه في كلِّ مكان، لا يخفى عليه شيء : ﴿ **إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء** ﴾، ﴿ **هو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن وهو بكلِّ شيء عليم** ﴾، ﴿ **يعلم ما يلِجُ في الأرض وما يخرُج منها وما ينزل من**

السّماء وما يعرُج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ﴾، ﴿ **معكم** ﴾ أي : بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تَخفون عليه، ولا تخفى عليه أعمالُكم خيرُها وشرُّها، وكلُّ ما يصدر من عبده فإنّه يعلمُه سبحانه وتعالى من الطّاعات والمعاصي والخير والشّرّ، كلُّه يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالِكم : ﴿ **وما تكون فيه من شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاّ كنا عليكم شُهودًا إذْ تُفيضون فيه وما يعزُب عن ربِّك من مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلاّ في كتاب مبين** ﴾ .

فلا يَتصوّر أحدٌ أنّ الله إذا كان في العلوّ أنّه يكون بعيدًا عن عبادِه، وأنّه لا يعلم أعمالَهم، فيتصوّر أنّ الخالق مثل المخلوق، إذا كان في مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما تحتَه، ولا يدري ما يحدُث بما تحتَه، هذا في المخلوق، أما الله جل وعلا فإنّه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى هو محيطٌ بها، يعلمُها ويراها، ويسمع ما يحدُث فيها، ويرى ما يحدُث فيها، هو بكلِّ شيء عليم سبحانه .

فهذا فيه : الجمع بين العلوّ والعلم والإحاطة .

***

« **وعن العبّاس** » عمّ النبي ﷺ .

قوله ﷺ : « **أتدرون كم بين السماء والأرْض ؟** » هذا فيه : السّؤال الذي معناه التعليم والإرشاد، وليس هو من السؤال الذي يطلُب السّائل من

قال: « بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه أبو داود وغيره.

المسؤول أن يُخبره عن شيء لا يعلمُه، وإنّما هو من باب التقريب وإحضار الذّهن، لأنّ التعليم إذا جاء عن طريق السّؤال والجواب كان أثبَت.

قال ﷺ « **بينهما مسيرة خمسمائة سنة** » أي: بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام.

« **وبين كلِّ سماء إلى سماء خمسمائة عام، وكثف كلِّ سماء** » هذه هي الزيادة التي جاء بها هذا الحديث، أي: غِلَظ كلّ سماء وسمكها.

« **وبين السماء السّابعة والعرْش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض** » هذا بيان عمق البحْر.

والعرش فوق الماء، وهذا سبق، وهو في الآية الكريمة: ﴿ **وكان عرشُه على الماء** ﴾.

« **والله تعالى فوقَ ذلك، وليس يخفى عليه شيءُ من أعمال بني آدم** » هذا كما سبق أنّ الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشِه، عالٍ على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، ومع هذا ـ مع علوِّه سبحانه ـ على مخلوقاته فإنّه يعلم ما في السموات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيءٌ ممّا يحدُث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفلِه، وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرُّقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم فإنّ الله يعلم جميع ما يصدُر منهم: ﴿ **سواءٌ منكم من أسرَّ القول ومَن جَهَر به ومَن هو مستخْفٍ باللّيل وساربٌ بالنّهار** ﴾، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء

على كثرة العباد، وتفرُّقهم في الأرض، واختلاف أمكنتهم، وتبايُن ما بينهم وخفاء أعمالِهم فإنّ الله جل وعلا يعلمُها : ﴿ **يعلم السرَّ وأخفى** ﴾ أخفى من السّرّ، بل يعلم ما في النّفس وما في القلْب قبل أن يتكلّم الإنسان الله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فِكْرك قبل أن تتكلّم قبل أن تعمل، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو العليُّ الأعلى فوقَ مخلوقاتِه سبحانه .

يُستفاد من هذه النّصوص فوائد عظيمة جليلة :

أولاً : فيه قَبُول الحقِّ مِمَّن جاء به، فإنّ النبي ﷺ قبِل الحق من هذا اليهودي وفرح به ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

ثانياً : في هذه النّصوص مشروعيّة التحدُّث عن آيات الله الكونيّة، من أجل الاعتبار والاتّعاظ، وتعظيمِ الله سبحانه وتعالى وإفرادِه بالعبادة، وليس التحدُّث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنّما هو من أجل الاعتبار والاتّعاظ والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دونما سواه، هذا هو المطلوب .

ثالثاً : فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، والكف، والأصابع، ووصف يديه باليمين والشِّمال، وفي حديثٍ آخر : « وكلتا يديه يمين »، فهي شِمال لكنّها ليست كشِمال المخلوق، شِماله هي يمين، خلاف المخلوق فإنّ شِماله لا تكون يميناً، وإنّما هذا خاصٌّ بالله تعالى : « وكلتا يديه يمين »، وهو له يد يمين وله شِمال كما في هذه الأحاديث، فهي يمين لا تُشبه يمين المخلوقين وشمالٌ لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تُشبه أصابع المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى .

رابعـًا : في هذه النّصوص بيانُ المسافات التي بين هذه المخلوقـات : المسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السموات، المسافات بـين السموات والكرسيّ، المسافات بـين الكرسـي والمـاء، وهـذه مسـافات عظيمة متباعِدة، ممّا يدلّ على عظمة هذا الكون، وعظمة هـذا الكـون يدلّ على عظمة خالقِه سبحانه وتعالى .

وفيه : الردّ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السموات، ولا بوجود هذه المخلوقات العُلْويّة، وإنّمـا يظنّـون أنّ هـذا فضاء خارجي، وعندهم : أن الكون هو المجموعة الشمسيّة، ويعتـبرون أنّ الشمس هي المركز لهذه المجموعة، وأنّ هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها ـ بما فيهـا الأرض، هـذا مـن الكـذب علـى الله سـبحانه وتعـالى، والقول على الله بلا علم، والتخرُّص الذي ما أنزل الله به مـن سـلطان، النبي ﷺ بيَّن هذه المخلوقات في هـذه الأحـاديث : أوّلاً : الأرض، ثـم فوقها السموات السّبع، ثم فوق السموات السّـبع الكرسـي، ثـم فـوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العـرش، والله جـل وعـلا فـوق العـرْش، فيجب الإيمان بذلك، وتكذيب هذه النظريّات الباطلة التي ما أنـزل الله بها من سلطان .

خامسـًا : في هذه النّصوص إثبات أنّ الأَرَضين سبع كالسموات، الله جل وعلا لم يذكر في القـرآن عـدد الأرض، ولكنّـه أشـار إلى هـذا في قوله تعالى : ﴿ **الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ** ﴾، فقولـه تعالى : ﴿ **ومن الأرض مثلهنّ** ﴾ يـدلّ علـى أنّ الأرضـين سبع، وجـاء مصرَّحـًا بذلك في السّنة كـما في الأثـر الأوّل، وقوله ﷺ : « من اقتطع

شِبْرًا من الأرض طُوِّقَه يومَ القيامة من سبع أَرَضين »، فدلّ هذا على أنّ الأَرَضين سبعة .

سادسا : فيه بيان كيفيّة هذه المخلوقات، وأنّ بعضَها فوق بعض، فالأرض أوّلاً، ثم السموات، ثم الكرسيّ، ثم البَحْر، ثم العَرْش، وأنّ العرش هو أعظم هذه المخلوقات .

سابعا : فيها أنّ الكرسي غير العرش، وأنّه مخلوق مستقل، ردًّا على من زعم أنه هو العرْش، أو أنّ المراد به العلم .

ثامنا : في هذه النّصوص إثبات علوّ الله على عرشِه، ردًّا على الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ونُفاة العلوّ الذين ينفون علوَّ الله على عرشِه .

تاسعا : فيها إثبات إحاطة علمِ الله ـ جلّ وعلا بكلِّ شيء، وأنّه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرُها وكبيرُها .

عاشرا : فيها وُجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنّه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرةٌ بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وصغيرة بالنسبة إليه، وأنّه يتصرّف فيها جل وعلا، ويعلم ما يجري فيها وما يكونُ فيها؛ فهو المستحقُّ للعبادة، وبُطلان عبادة ما سواه ممّن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا .

وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارَك : « **كتاب التّوحيد الذي هو حقُّ الله على العبيد** » .

والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

فهرس الجزء الثاني

العنوان — الصفحة

